

تفسير

الملا علي القاري

المسمى

أنوار القرآن وأسرار الفرقان

الجامع بين أقوال علماء الأئمة وأصول الأولياء ذوي العرفان

تأليف

نور الدين علي بن سلطان المروغي المكي الحنفي

الشهير بالملا علي القاري

المتوفى ١٠١٤ هـ

تحقيقه

الدكتور ناجي السويدي

المجلد الثالث

من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة الفرقان

منشورات

مركز بحوث

دار الكتب العلمية

DKi

بيروت - لبنان

تَقْسِيرُ

المِثْلَاءِ عَلَى الْقِيَارِ

المُسَقَى

أَنْوَارُ الْقُرْآنِ وَأَسْرَارُ الْفُرْقَانِ

الْجَامِعُ بَيْنَ أُمُورِ عُلَمَاءِ الْأَعْيَانِ وَأَحْْوَالِ الْأَوْلِيَاءِ ذَوِي الْعِرْقَانِ

تَأْلِيفُ

نُورِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ سُلْطَانِ الْهَرَوِيِّ الْمَكِّيِّ الْحَنْبَلِيِّ

الشَّهِيرُ بِ: الْمَلَأِ عَلَى الْقَارِ

الْمُتَوَفَى ١٠١٤ هـ

تَحْقِيقُ

الدُّكْتُورُ نَاجِي حَسَنُ الدُّنُودِ

الْجُزْءُ الثَّالِثُ

مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبُرَاجِ إِلَى آخِرِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ

دار الكتب العلمية

Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah

DKI

أسستها من قاعة بيروت سنة 1971 بيروت - لبنان

Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon

Établie par Mohamed Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban

الكتاب : تفسير الملاء علي القاري

Title : **TAFSIR**
AL-MULLA' ALI AL-QARI
AL MULLA ALI AL-QARI'S
EXEGESIS OF THE HOLY QUR'AN

التصنيف : تفسير قرآن

Classification: Exegesis of the Holy Qur'an

المؤلف : الملاء علي القاري (ت ١٠١٤ هـ)

Author : Al-Molla Ali Al-Qari (D. 1014 H.)

المحقق : الدكتور ناجي السويد

Editor : Dr. Naji As-souwayd

الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت

Publisher: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah - Beirut

عدد الصفحات (٥ مجلدات) 2592 Pages (5 Volumes)

قياس الصفحات 17x24 cm Size

سنة الطباعة 2013 A.D. -1434 H. Year

بلد الطباعة : لبنان Printed in : Lebanon

الطبعة : الأولى (لبنان) Edition : 1st (2 Colors)

Exclusive rights by © **Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah** Beirut-Lebanon No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © **Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah** Beyrouth-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تضيق الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تعديله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Dar Al-Kotob
Al-ilmiyah

Est. by Mohamad Ali Baydoun
1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah,
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bldg.
Tel. +961 5 804 810/11/12
Fax. +961 5 804813
P.O.Box. 11-9424 Beirut-Lebanon,
Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290

عرمون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية
هاتف: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٠/١١/١٢
فاكس: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٣
بيروت-لبنان ١١-٩٤٢٤
رياض الصلح-بيروت ١١٠٧٢٢٩٠

ISBN 978-2-7451-7596-0

ISBN 2-7451-7596-3

9 782745 175960

baydoun@al-ilmiyah.com

sales@al-ilmiyah.com

info@al-ilmiyah.com

http://www.al-ilmiyah.com

سورة إبراهيم عليه السلام

[مَكِّيَّة]

وهي إحدى وخمسون آية^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الأستاذ: قلوب العارفين بالله إشراقها، وقلوب الوالهيين بالله احتراقها، لهؤلاء ذوق الشراب محبته ولهؤلاء شوق إلى لقاء رؤيته، فأصحاب الوصول قالوا: بالله حصل من الحادثات ما حصل، وأرباب الوصول قالوا: بالله وصل من الطالبين مَنْ وصل.

﴿الرَّءِىَ﴾ [الآية 1] سبق مراراً ﴿كَتَبَ﴾ [الآية 1] أي هذه السورة كتاب جامع للأسرار ولُباب لامع للأنوار ﴿أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ [الآية 1] وأحلنا بيانه عليك ﴿لِنُخْرِجَ النَّاسَ﴾ [الآية 1] بدعائك إياهم إلى ما تضمنه من نفع دنياهم وأخراهم ﴿وَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 1] من أنواع الضلالة وموجبات التفرقة ﴿إِلَى النَّوْرِ﴾ [الآية 1] أي إلى نور الهداية الموصلة إلى أنوار التوحيد وأسرار المعرفة وأطوار الجمعية في مقام/ التنديد. ولا يخفى أن النور في الآية يحتمل الأفراد والوحدة والجنس 87/أ الشامل للكثرة، فقد قال جعفر الصادق: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمات النفوس إلى أنوار القلوب.

وقال الأستاذ: من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الجمال إلى نور اليقين، ومن ظلمات وجود التقدير إلى قضاء نور شهود التقدير، ومن ظلمات دعاوي النفوس إلى نور معارف القلوب، ومن ظلمات التفرقة إلى أنوار الجمع، ومن ظلمات الابتداع إلى أنوار الاتباع ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [الآية 1] بتوفيقه وتسهيله وتحقيقه أو بإرادته ومشئته وسابق حكمه وقضائه ﴿إِنِّي صَرَّطُ

(١) كذا في الأصل المخطوط.

الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿[الآية 1] بدل من إلى النور بتكرير عامله وإضافة الصراط إلى الله لأنه مقصده أو مظهره وتخصيصه بالوصفين للإيماء إلى أنه لا يذلّ سالكه ولا يخيب سائله. والمراد به الصراط المستقيم والدين القويم.

وأفاد الأستاذ: إن صراط الله هو نهج التوحيد بشواهد التفريد.

﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 2] جملة من مبتدأ وخبر على ما قرأه نافع وابن عامر بالرفع والباقون بالجر على البدل ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [الآية 2] وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج من ظلمات الحجاب إلى نور مدرك صوب الصواب.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرّف الخلق بأن الله هو الذي له ما في السموات وما في الأرض فمن عرفه فله المآب الحميد ومن جحده فله العذاب الشديد وذلك العذاب هو جهله بأنه من هو يعني والحجاب أشد العذاب.

﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ [الآية 3] ويؤثرون اليسير من حطام الدنيا عن الخطير من إنعام الأخرى وذلك لشدة ضلالتهم وكثرة جهالتهم حيث لم يعلموا أن الآخرة خير وأبقى لمن هو أتقى وأنقى ﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية 3] ويعرضون عن طريق الحق أو يمنعون عنه ومن قدروا عليه من الخلق ﴿وَيَتَّبِعُونَهَا غَوَجًا﴾ [الآية 3] أي يطلبون لها زيفاً وميلاً عن الحق ليفرحوا فيها وينسبوها/ إلى الباطل. وفي الكلام حذف وإيصال والموصول يحتمل الثلاثة ب/87 من الأحوال ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [الآية 3] عن الوصال وعن حسن الحال في المال.

وقال الأستاذ: أولئك لهم في الدنيا الافتراق وهو أشد عقوبة وفي الآخرة الاحتراق وهو أجلّ محنة ومصيبة.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ [الآية 4] إلا بلغة قومه الذين هو منهم وبعث فيهم ولو أرسل إلى غيرهم ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [الآية 4] ما أمروا به فيفهموه منه بسرعة ولم ينقلوه لغيرهم بترجمته فيحصل لهم مرتبة الكمال ورتبة

التكميل كما أشار إليه قوله ﷺ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»⁽¹⁾. هذا ولو نزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتب على تلك الألسنة استقلال ذلك بزيادة من المعجزة لكن كان يومئذ إلى اختلاف الكلمة وفوت فضل المجاهدة في تعلم المباني ومعرفة المعاني المقتضية لجزيل المثوبة مع بُعد أكثر أفراد الأمة شرقاً وغرباً عن تلك الحضرة، فإفراد اللغة بهذه الملاحظة برحمة عامة دالة على نعمة خاصة ولعل وجه تخصيص هذه اللغة كونها لغة أهل الجنة في الدار الآخرة مع ما فيه من الإشارة إلى أن تحصيل هذه المنزلة من الانتفاع بالآيات المنزلة ليس بمعرفة اللغة ولا بمجرد العلم والمعرفة، فكم من جاهل باللسان حصل له الإيمان والعرفان، وكم من عالم بمراتب بلاغة المعاني وفصاحة البيان وقع في مقام الكفران والخذلان كما يومئذ إلى هذا التبيان قوله: ﴿فَيَصِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الآية 4] بخذلانه عن الإيمان ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [الآية 4] بتوفيقه للعرفان.

وقال الأستاذ: إنما كان كذلك ليكون أكد في إلزام الحجة وأنى ينفع ذلك إذا لم يوفقوا لسلوك المحجة فأهل الهداية فازوا بسابقة العناية وأصحاب الغواية وقفوا في ذل العداوة فلا اعتراض عليه فيما يصنع ولا يستل عما يفعل لم يفعل، يعني وكذا لا يعقل فتأمل.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ [الآية 5] كاليد والعصا ﴿أَنْتَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ﴾ [الآية 5] أن مفسرة لا مصدرية لخللها بالنسبة المعنوية، والمعنى / كن 88/أ سبباً لإخراج قومك ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الآية 5] بدعوتك لهم من ظلمات شكهم إلى نور اليقين ومن علاقات حالهم إلى الحضور المبين ﴿وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِنَا﴾ [الآية 5] أنذرهم وعظهم بوقائعه التي وقعت على الأمم المؤتلفة أو بنعمائه وبلائه في الأيام المختلفة.

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (5027)، والترمذي في الجامع الصحيح (173/5) رقم (2907)، والدارمي في السنن (538/2) رقم (3337)، والنسائي في السنن الكبرى (19/5) رقم (8037).

وقال الأستاذ: ذكّرهم بما سلف لهم من وقت الميثاق وإقرارهم ما وقع عنهم من فنون البلاء في سالف أحوالهم. ويقال: وذكّرهم بما سبق من الصفوة لأرواحهم قبل حلولها في أشباحهم.

سقياً لها ولطيبها ولحسنها وبهائها أيام لم يلج النوى بين العصا ولحائها⁽¹⁾
أو هي الأيام التي كان العبد فيها في كتم العدم، والحق يقول بقوله الأزلي: «عبادي لم يكن للعبد عين ولا أثر ولا لمخلوق عنه خبر ولا وفاق بعد ولا شقاق ولا وفاء ولا حياء ولا جهد للسابقين ولا عناء ولا ورد للمقتصدين ولا بكاء ولا ذنب للظالمين ولا السواء كان متعلق العلم متناول القدرة مقصور الحكم على الإرادة لا علم له ولا اختيار ولا ذلة ولا أضرار ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [الآية 5] أي للمبالغ في الصبر على بلائه والشكر على نعمائه فإنه إذا سمع بما نزل عليّ من قبله من البلاء وأفيض عليه من النعماء اعتبر وتنبّه وتبصّر لما يجب عليه من الصبر والشكر أو لكل مؤمن، فقد ورد: أن الإيمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر⁽²⁾، فيصبر عن المعصية ويشكر بالطاعة على أن حاله لا يخلو عن المحنة.

وأفاد الأستاذ: أن الصبار غريق المحن لكنه راضٍ بحكمة لذيذ العيش بسرّه وإن كان مستوجباً للرحمة عند خلقه، والشكور غريق المنن لكنه محجوب لشهود النعم عليه استغراقه في ظهور حقه، بل هذا واقف مع صبره وهذا واقف مع شكره وكل ملازم لحده وقدره والله غالب على أمره مقدّس في نفسه متعزّز بجلالة قدسه.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [الآية 6] أي اذكروا نعمة الله وقت إنجاءه سبحانه إياكم/ في أصلاب آبائكم أو زمان إنجاء أسلافكم ﴿يَسْأَلُكُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ﴾ [الآية 6] ليذيقونكم أشد

(1) تفسير القشيري (28/4) وروح المعاني (230/13) من دون نسبة.

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (123/7) رقم (97/5)، والقضاعي في المسند (127/1) رقم (159).

العقوبة من الاستبعاد والذلة والاستعمال في الأعمال الشاقة ﴿وَيَذْخُرُونَ آبَاءَكُمْ﴾ [الآية 6] إظهاراً للعداوة ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ [الآية 6] يتركون بناتكم أحياء للنسل وإبقاء للخدمة ﴿وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ﴾ [الآية 6] أي في مجموع ذلك ابتلاء وامتحان ﴿مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [الآية 6] ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء، فالمراد بالبلاء النعمة إلى سوء العذاب، فالمراد به المحنة وعلى كل تقدير طولبوا بالصبر وعوتبوا بترك الشكر.

وأفاد الأستاذ: أن تذكير ما سلف من النعمة توجب تجديد ما سبق من المحبة، وفي الخير: «جُبِلَتْ القلوب على حبٍّ مَنْ أحسن إليها»⁽¹⁾، فالحق سبحانه أمر موسى عليه السلام بتذكير قومه عزيز ما سبق إليهم من شرائف إنعامه ولطائف إكرامه، وفي بعض الكتب المنزلة على بعض الأنبياء المرسله: «عبدني أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محباً»⁽²⁾، ثم أمرهم بأن يذكرهم بما كانوا فيه من البلاء العظيم من فرعون وقومه من ذبح الأولاد والاسترقاق وما كان فيه من صنوف العقوبة ثم تخلص الحق لهم عن ذلك لعجائب الكفاية.

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكُمْ﴾ [الآية 7] من كلام موسى أو من قوله تعالى، والمعنى أعلمكم ربكم حيث قال لكم: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ﴾ [الآية 7] ما أنعمت عليكم بالإيمان والطاعة ﴿لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [الآية 7] النعمة على النعمة والمراد الكثرة أو نعمه الظاهرة والباطنة أو نعم الدنيا والآخرة ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ﴾ [الآية 7] بنعمكم أو قصرتم في شكركم ﴿إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [الآية 7] فيصيبكم، ومن عادة الكريم أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد.

قال ابن عطاء: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ﴾ هدايتي ﴿لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ من إكرامي ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ﴾ إحساني لأعذبكم اليوم بامتحان وغداً بفراقني وهجراني،

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 381) رقم (466)، والقضاعي في المسند (1/ 350) رقم (599). وانظر جامع الأحاديث (12/ 33) رقم (11366).

(2) تفسير الرازي (3/ 4) وتفسير القشيري (4/ 29) وإحياء علوم الدين (6/ 332).

ولئن عرفتم قدر أفضالي ﴿لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [الآية 7] من وجود نوالي إلى شهود جمالي وحالي، ويقال: لئن شكرتم وجود توفيق العبادة لأزيدنكم تحقيق الإرادة. ويقال: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ﴾ وجود الطافي ﴿لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ شهود أوصافي، أو ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ﴾ صنوف نعمي / ﴿لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ كشوف كرمي، ثم لأرقينكم إلى شهود قدمي، ويقال: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ﴾ ما خولتكم لأمن عطائي ﴿لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ ما وعدتكم من لقائي.

89/أ

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [الآية 8] من الثقلين وتخصيصهما لانهصار تصور الكفر فيهما ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [الآية 8] مستحق للحمد في ذاته ويحمده ملائكته وأهل سمواته بل وينطق بنعمته ذرات مخلوقاته فما صبرتم بكفركم وكفرانكم إلا أنفسكم حيث حرمتموها مزيد النعمة وعرضتموها لشدة النعمة كما جاء في آية: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: الآية 12].

وقال الأستاذ: إن اجتمعتم أنتم ومن عاصركم وكل من غاب عنكم وحضركم والذين يقتفون أثركم عن أن تكفروا بالله جميعاً وأخذتم كل يوم شركاً فظلياً ما أوحيت لقومنا شيئاً كما لو شكرتم وآمنتم لملكنا ربنا والحق بنعوته ووصف جبروته عليّ وعن العالم بأسره غني.

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ﴾ [الآية 9] كلام مبتدأ من الله تعالى، وقيل: من كلام موسى ﴿وَالَّذِينَ مِن أَعْدِهِمْ﴾ [الآية 9] عطف على ما قبله ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الآية 9] اعتراض، المعنى أنهم لكثرتهم لا يعلمهم إلا خالقهم، وقد ورد النسابون ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الآية 9] بالمعجزات/ الواضحة والحجج الظاهرات ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ [الآية 9] بأن عضوها غيظاً من مجيء أنبيائهم وإفصاح أحوالهم أوردوها في أفواه أنبيائهم بمنعوتهم عن أنبيائهم ﴿وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ [الآية 9] على زعمكم في الرسالة ﴿وإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ﴾ [الآية 9] من الإيمان والمعرفة ﴿مُرِيبٍ﴾ [الآية 9] موقع في الريبة أو في شبهة توجب قلق النفس وعدم الطمأنينة.

89/ب

قال الأستاذ: ألم يأتكم استفهام في معنى التقرير أخبرهم أنه أخبرهم أنه لما جاءتهم الرسل قابلوهم بالكنود وعاملوهم بالجحود وردوا أيديهم في أفواههم وجروا على سبيل أمثالهم في الكفر وأشباههم وبنوا على الشك والريبة قواعدهم وأسروا على الشرك والفرية مذاهبهم.

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللَّهِ شَكٌّ﴾ [الآية 10] دخلت همزة الإنكار على الظرف لأن الكلام في المشكوك فيه لا في الشك مجردة، والمعنى إنما ندعوكم إليه وهو لا يحتمل الشك لكثرة الأدلة الظاهرة عليه كما أشار إليها بقوله: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 10] صفة للجلالة.

وأفاد الأستاذ: أن المراد بالاستفهام هنا التوبيخ والنفي أي كيف يشك في نبوته من لا يتحرك إلا نفس أو مصرفاً بنعوته بلا كيف يبصر جلال قدره إلا من كخله بنور برّه ﴿يَدْعُوكُمْ﴾ [الآية 10] إلى الإيمان بربكم ﴿لِيُغْفَرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ [الآية 10] بعض ذنوبكم وهو ما بين الحق وبينكم فإن الإسلام يحدد دونه المظالم ﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ﴾ [الآية 10] تأخيراً حسناً ﴿إِلَّا أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [الآية 10] إلى وقت سماه الله وقدره وقضاه وجعله أجر أعمالكم.

وقال الأستاذ: ليس العجب ممن يكلفه سيده المشاق ويحمله ما لا يطاق أن يهرب من خدمته أو يحتج إلى شوق راحته إنما العجب من عزيز كريم يدعو عبده لغفرانه ويفيض عليه إذا أجابه سجال إحسانه ثم يقابل أمره بالعناد ويؤثر عليه راحة نفسه في داره ما يجمع أمره بسبب الفساد لا يشمل هذا إلا على قسمة بإشفاقه صادقة وأحكام لله برده سابقة.

﴿قَالُوا إِنْ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ [الآية 10] لا فضل لكم علينا فلم تُخْصَوْنَ بالنبوة دوننا ﴿تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا﴾ [الآية 10] أي تصرفونا بهذه الدعوة ﴿عَمَّا كَانَتْ يَجْعَلُ آبَاؤُنَا﴾ [الآية 10] قدامونا ﴿فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [الآية 10] بحجة ظاهرة 90/أ تدل على استحقاقكم بمزية فاخرة أو على صحة ادعائكم بالنبوة لعدم اعتدادهم بما ظهر على أنبيائهم من المعجزة وتفننوا بطلب الآيات المقترحة.

وأفاد الأستاذ: أنهم شاهدوا من الرسل ظواهرهم ولم يعرفوا سرائرهم

ومالوا إلى تقليدهم لأسلافهم على ما اعتادوا من شقاقهم وخلافهم.

﴿قَالَتْ لَهُمْ زُيِّنَ لَهُمْ إِنْ تَخَلُّوا إِلَّا بِشَرٍّ مِنْكُمْ﴾ [الآية 11] أي ما نحن إلا أمثالكم في الصورة البشرية ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ بِمِثْلِ مَا يَفْعَلُ مِنْ شِئَانِهِ عَنِيدٌ﴾ [الآية 11] بالسريرة السنية من النبوة والولاية وسائر الأوصاف الرضية كالشجاعة والسخاوة والقناعة وأمثالها من الأحوال العلوية. وفي الآية دلالة على أن النبوة عظيمة وهيبة لا كسبية وإن ترجيح بعض الجائزات بالمشيئة الأزلية.

وفي «تفسير السلمي»: قيل يمن على من يشاء بالمعرفة. وقال سهل: بحلاوة كلامه وفهم مرامه.

وقال الأستاذ: أي الفرق بيننا أنه من علينا بتعريفه واستخلصنا بما أفردنا به من شريعته.

﴿وَمَا كَانَتْ لَأَنْ تَأْتِيَكُمْ بِشَاطِئٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الآية 11] أي بأمر خرق العادة متعلق بالمشيئة وكل نبي يختص بنوع من المعجزة ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ [الآية 11] أي لا على غيره ﴿تَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 11] في الصبر في معاداتكم والتحمل على معاداتكم. قيل: التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد. وقيل: الثقة بالوعد. وقيل: التوكل غص البصر عن الدنيا وقطع القلب عن الأخرى اعتماداً على كرم المولى.

﴿وَمَا لَنَا أَلَّا تَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ﴾ [الآية 12] أي أي عذر لنا في عدم توكلنا على مولانا في جميع ما أولانا من أمور دنيانا وأخرانا ﴿وَقَدْ هَدَانَا﴾ [الآية 12] ربنا ﴿سُبْحَانَ﴾ [الآية 12] طرق معرفته ومنها العلم بأن الأمور كلها بقضته وقدرته وتحت مشيئته.

وقال الأستاذ: أي ما لنا أن لا نتوكل على الله وقد رقانا من حد تكشف البرهان إلى روح تكلف البيان بكثرة ما أفاض علينا من جميل الإحسان وكفانا من مهمات الشأن.

﴿وَلَتَضْحَكُنَّ عَلَى مَا كُنْتُمْ تُكْفَرُونَ﴾ [الآية 12] أكدوا / بالقسم المقدر وتوكلهم وعدم

مبالاتهم بما يجري من الكفار عليهم فالصبر على الإيذاء من سنن الأنبياء.

وأفاد الأستاذ: أن الصبر على البلاء يهون إذا كان على رؤية المبلي ﴿وَعَلَى اللَّهِ فِتْنُوكَ الْمُؤَكَّلُونَ﴾ [الآية 12] فليثبت المتوكلون على توكلهم الناشئ عن إيمانهم بوجوده وإيقانهم بكرمه وجوده.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية 13] بربهم ﴿لِرُسُلِهِمْ﴾ [الآية 13] أي المرسل إليهم تهديداً وتوعيداً لهم ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ مِنَّا﴾ [الآية 13] بلدنا ﴿أَوْ لَنَعُودَنَّ﴾ [الآية 13] أو لتصيرن ﴿فِي مِتْنًا فَاذْخِي إِلَيْهِمْ﴾ [الآية 13] إلى رسلهم ﴿وَنُتِمَّ نُتْيُكُنَّ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 13] الكافرين منهم.

﴿وَلَنُكَيِّدَنَّكَمُ الْآرَضِ﴾ [الآية 14] في دارهم وديارهم ﴿بِمَا بَعْدِهِمْ﴾ [الآية 14] آمنين من شرار شرارهم ﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 14] أي ما ذكر من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين ﴿لِنَمَّا حَاكَ مَقَامِي﴾ [الآية 14] موقعي وهو الموقف الذي يوقف فيه العباد يوم القيامة للحكومة المميزة بين أرباب المثوبة وأصحاب العقوبة لقيامي بالاطلاع عليه وحفظي لأعماله بالنظر إليه ﴿وَحَافَّ وَعِيدٍ﴾ [الآية 14] وعيدي لعبيدي من تبعدي، فالأول تذكير المحاسبة في الآجل والثاني تحقيق المراقبة في العاجل.

وأفاد الأستاذ: لما عجز الأعداء عن معارضة الأنبياء أخذوا معهم في الجفاء بأنواع الإيذاء والتهديد لهم بفنون البلاء من ذلك الإخراج عن الأوطان والتشريد في البلدان فربط الله على قلوبهم بوعد النصر على مقاساة بلائهم.

﴿وَأَسْتَفْتَحُوا﴾ [الآية 15] أي يسأل من الله الأنبياء الفتح والنصر على الأعداء ﴿وَحَابَّ كُلُّ جَبَّارٍ غَيبِيرٍ﴾ [الآية 15] وخسر كل ظالم للخلق معاند للحق أو متنكر على الطاعة ومتفنن في الخصومة.

وأفاد الأستاذ: أن الكفار استعجلوا القضاء فلما نزل بهم البلاء لم ينفعهم التضرع والبكاء ولم يقبل منهم الصدقة والنداء وندموا حين لا ندامة وتضرعوا بعدما عدموا السلامة. ويقال: أن الرسل لما بغتوا بإقرار قومهم سألوا من الله النصرة عليهم فأجابهم الله بإهلاكهم. ويقال: إذا صدق النجاء

واستعظم البلاء قرب النجاء.

﴿مَنْ وَرَّاهُ جَهَنَّمَ﴾ [الآية 16] أي من بين يديه فإنه مرجعها ومباشر لأسبابها واقف على شفيرها في الدنيا مبعوث إليها/ في العقبى، أو من خلفه بمعنى وراء حياته وحقيقته ما توارى عنك بمعنى استتر، فلفظ وراء يقع على ما بين يديه وعلى ما خلفه ﴿وَسَقَى﴾ [الآية 16] أي عطف على مقدر تقديره من وراءه جهنم يُلقى فيها ما يلقى ويسقى ﴿مِنْ نَّاءٍ صَدِيدٍ﴾ [الآية 16] عطف بيان لماء وهو ما يسيل من جروح أهل النار.

91/أ

﴿يَجْرَعُهُ﴾ [الآية 17] يتكلف جرعه وبلغه ﴿وَلَا يَكَادُ يُسَبِّحُ﴾ [الآية 17] لا يقرب أن يبلغه فكيف يسيغه وهو يغص به فيطول عناءه، والسوغ مرور الشراب على الحلق بسهولة وقبوله طبيعة ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [الآية 17] أي أسبابه من المشتقات فتحيط به من جميع الجهات أو من كل مكان من جسده حتى من أصول شعره وأصابع يده ﴿وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ [الآية 17] فيستريح ولا حي صحيح كما قال تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [طه: الآية 74]، ﴿وَمِنْ وَرَائِهِ﴾ [الآية 17] من بين يديه أو من خلفه أو من غير ما ذكر من عذابه ﴿عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ [الآية 17] أي نوع آخر أشد من هذا وهو حبس الأنفاس وضيق الاحتباس وضم قرين سوء إليه ويستقبل في كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه من الخلود فيما بين يديه.

وأفاد الأستاذ: أن هذا الكافر يأتيه العذاب فيما بين يديه من الزمان أو من خلفه لأجل ما سلف في الماضي من العصيان ويسقى من عصارة أهل النار ما يشربه جرعة بعد جرعة ولصعوبة مرارته وحرارته لا يشربه بمرقه، ويأتيه الموت من كل عضو من الشدة وهذا أجر من اغترّ بأيام قليلة ساعدته المنية فيها وانخدع بها ولم يشعر بما يليها.

﴿مَنْزِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَرْنِهِمْ﴾ [الآية 18] مبتدأ خبره ﴿أَعْمَهُمْ كَرَمًا﴾ أشدّت يد الريح ﴿[الآية 18] وقرأ نافع الرياح، والمعنى حملته ﴿بِئْسَ يَوْمٌ عَاصِفٌ﴾ [الآية 18] شديد هبوبها فيه شبه عبادة الكفرة برماد طيرته الريح العاصفة، وفي

معناها صنائعهم من صلة الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب والضيافة والصدقة في كونها حيطة لبنائها على غير أساس من معرفة الله وتصحيح النية والتخليص من الرياء والسمعة مع أن الله سبحانه جازاهم عليها في دنياهم بطول الأعمار / 91 ب وكثرة الأولاد وسعة الأموال ودوام الصحة ﴿لَا يَفْدُرُونَ﴾ [الآية 18] يوم القيامة ﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾ [الآية 18] من أعمالهم ﴿عَلَى شَيْءٍ﴾ [الآية 18] من الجزاء الجميل وهو قولك لمثيل ﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 18] الإشارة إلى ضلالتهم وطغيانهم في كفرانهم مع حسابهم أن لهم ثواباً على صورة إحسانهم ﴿هُوَ الضَّلَّلُ الْبَعِيدُ﴾ [الآية 18] فإنه الغاية في البعد عن صراط العزيز الحميد.

﴿إِذْ تَرَأْتِ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَلْقَى﴾ [الآية 19] وقرأ حمزة والكسائي: خالق السموات والأرض بالحكم ﴿إِنْ يَشَأْ يُدْهِمَكُمْ﴾ [الآية 19] يعدمكم ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [الآية 19] يخلقكم.

﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِيزٌ﴾ [الآية 20] بمتعذر أو متعسر فإنه على كل شيء مقتدر فمن هذا برهانه تعالى شأنه كان حقيقاً بأن لو من به ويعيد على وفق أمره وجاء لثوابه وخوفاً من عقابه.

وقال الأستاذ: أي الله خلق السموات والأرض بالحكم الحق أي له ذلك بحق ملكه وخلقهما بقوله الحق فجعل كل جزء منها على وحدانيته دليلاً، ولمن أراد الوصول إلى ربه سبيلاً. ثم قال: ﴿إِنْ يَشَأْ يُدْهِمَكُمْ﴾ [الآية 19] بالإفناء ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [الآية 19] بموقف من الإنشاء وليس ذلك عليه بعسير وأنى ذلك وهو على كل شيء قدير.

﴿وَيَذَرُوا لِلَّهِ﴾ [الآية 21] أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة لحكمه سبحانه بمحاسبة أمورهم، وذكر بلفظ الماضي لتحقيق ظهورهم ولسبق تعلق علمه سبحانه بهم ﴿جَمِيعاً فَقَالَ الصُّعْثَوَانِ﴾ [الآية 21] أي ضعفاء الرأي من الأتباع الذين قلدوا الرؤساء الأقوياء في اتباع الابتداع ﴿إِلَّا لَبِيتَ أَسْكُكِرَآءَ﴾ [الآية 21] من الأغنياء الأعتياء الذين استبقوهم في الإغواء ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَعَاً﴾ [الآية 21] تبعاً في الدنيا بتكذيب الأنبياء والإعراض عن نصيحة الأولياء ﴿فَهَلْ تُشْرِكُونَ بِنَا﴾ [الآية 21] دافعون عنا في العقبي ﴿مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الآية 21] من الأولى للبيان

واقعة موقع الحال والثانية للتبعيض واقعة موقع المفعول إنما قالوا توهماً أن يدفعوا عنهم شيئاً من البلاء أو يرفعوا عنهم شيئاً من العناء ﴿قَالُوا﴾ [الآية 21] أي المستكبرين ﴿لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهَ﴾ [الآية 21] للإيمان ووفقنا للعرفان ﴿لَهَدَيْنَكُم﴾ [الآية 21] لشركناكم في الهداية وفي الخلاص من العقوبة ولكننا غوينا فأغويناكم كما غوينا. / والمعنى فاخترنا لكم ما اخترنا لأنفسنا فلا عتب لكم علينا ولا مزية لكم لدينا ولا ملامة من جهتكم راجعة إلينا حين تبين حالنا فنحن وإياكم ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَرَفًا مَّا لَنَا مِنْ مَّحْبُوسٍ﴾ [الآية 21] ملجأ ومنجا من عذابنا الذي نزل بنا بأمر ربنا. روي أنهم يقولون: تعالوا نجزع ونتضرع لعله ينفعنا فيجزعون ويشفعون خمسمائة عام فلم ينفعهم فيقولون: تعالوا نصبر لعل صبرنا يفيدنا في هذا المقام فلا يفيدهم فيقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا مدافع عنا.

﴿وَقَالَ السَّيِّطَانُ لَمَّا فُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [الآية 22] حكم وفرغ منه وتم ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قام خطيباً في الأشقياء لدفع توهّم الأغبياء في حقه حقيقة إحقاقه الإغواء حيث لم يعرفوا حقائق الأشياء بما بين لهم الأنبياء من أن الله يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ﴾ [الآية 22] وعداً من حقه أن ينجز لقوله الحق وخبره الصدق من الوعد بالبعث والجزاء بالشواب والعقاب ﴿وَوَعَدُكُمُ﴾ [الآية 22] وعد الباطل بأن لا بعث ولا حساب ﴿فَخَلَقْنَاكُمْ﴾ [الآية 22] بتبيين خلف وعدي في المآب ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الآية 22] تسلط جبر وقهر يحبيكم به إلى ارتكاب الكفر والمعصية ﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتَكُمْ﴾ [الآية 22] لكن دعوتكم إلى الضلالة والجهالة والغفلة ﴿فَلَسْتَجِيبُ لَكُمْ﴾ [الآية 22] أسرعتم في إجابة دعوتي وما تأملتم في أول أمري ولا في مآل عقاب عاقبتني ﴿فَلَا تَلُومُونِي﴾ [الآية 22] بوسوستي فإن من صرح بالعداوة لا يُلام بمثل هذه الحالة ﴿وَلَوْ مُوَأْنَعُكُمْ﴾ [الآية 22] حيث أطعتموني حيث دعوتكم ولم تطيعوا دعوة ربكم على لسان البشير النذير ولم تقبلوا نصيحته لكم بقوله: ﴿إِنَّ السَّيِّطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِرْفَتَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ النَّعِيرِ﴾ [فاطر: الآية 6].

وقد قال السلمي في التفسير: إنه قيل من لم يلم نفسه على الدوام ويرضى عنها في حال من أحوالها فقد أهلكها. أقول: وسببه أن من لم يلم نفسه اللومة

في الدنيا على خلاف الأولى احتاج إلى ملامتها في الأخرى عند مشاهدة العقبي / ومحاسبة المولى.

ب/92

﴿مَا أَنَا بِمُفْرِخِكُمْ﴾ [الآية 22] بمغيثكم من العذاب ﴿وَمَا أَنَا بِمُفْرِجِكُمْ﴾ [الآية 22] من طرد الباب ورفع الحجاب. وقرأ حمزة بكسر الياء على الأصل في باب الالتقاء ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَتْرَكْتُمُونِ﴾ [الآية 22] بحذف ياء الإضافة وكون ما مصدرية، إني كفرت اليوم في العقبي بإشراككم إياي ﴿بِئْسَ قَوْلٌ﴾ [الآية 22] قبل هذا اليوم في الدنيا بمعنى تبرات منه وتبعدت عنه كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ أَقْبَرُ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ [فاطر: الآية 14]، ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الآية 22] تنميم لكلامه أو ابتداء كلام من الله سبحانه وتعالى له أو لغيره. وفي حكاية أمثال ذلك مما يقع بيانه هنالك تنبيه للسامعين وإيقاظ للغافلين حتى يحاسبوا أنفسهم ولا يضيعوا أنفاسهم لئلا يحشروا مع حزب الشيطان وأتباعهم.

﴿وَأَدْخِلْ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْمَنَازِلَ وَمَا أَشْجَارُهَا أَوْ تَحْتَ قُصُورِ أَهْلِهَا﴾ [الآية 23] مقدره الخلود فيها ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [الآية 23] بسبب أمره أو بقضائه وقدره والمدخلون هم الملائكة أو المعنى أذن لهم بدخولها ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ تَحِيَّةً مَا بَيْنَهُمْ﴾ [الآية 23] فيها سَلَامٌ [الآية 23] أو ملاقاتهم فيها ذات سلامة من الملامة والكرامة في تلك المقامة فإنها دار النعمة والكرامة.

وأفاد الأستاذ: أن الإيمان هو التصديق والعمل الصالح للتصديق تحقيق ويدخل في جملة الأعمال الصالحة ما قلّ وكثر من وجوه الخير حتى القذاة يميّطها عن الطريق. قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْرَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الأنبياء: الآية 94] أي في عاقبة أمره. ثم أحوالهم في دار السلام متفاوتة في الرتبة، فقوم يُحييهم الملائكة قال تعالى: ﴿وَنَلَقَّهُمُ الْمَلَكُ﴾ [الأنبياء: الآية 103]، وقوم يحييهم الملك، قال تعالى: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ تَحِيَّةً مَا بَيْنَهُمْ﴾ [الأنبياء: الآية 94] سلموا من الاحتراق، ثم من الفراق، ثم من العذاب، ثم من الحجاب. أقول: ولا منع للجمع في مقام السلام للجميع لأنهم وصلوا إلى مرتبة

93/ أ جمع الجمع المؤدي إلى ذلك المقام ولعموم رحمة / رب كريم بقول مطلق عميم ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ﴾ [يس: الآية 58].

﴿الَّذِينَ تَرَىٰ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ [الآية 24] وضعه ويثنه للملتين من جميع الأمة ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ [الآية 24] أي جعل كلمة طيبة ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ [الآية 24] فهو تفسير لقوله ضرب مثلاً فأبهمه أولاً ثم أوضحه ثانياً لأنه أوقع للنفس في تأثيرها لأجل إعادة الجملة وتكريرها ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾ [الآية 24] في الأرض ثابت بفروعه فيها ﴿وَفَرَعُهَا﴾ [الآية 24] أعلاها ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ [الآية 24] أي الهواء.

﴿تُؤْتِيهِ أَكْثَلَهَا﴾ [الآية 25] تعطي أثمارها ﴿كُلَّ حِينٍ﴾ [الآية 25] عيَّنه الله لإثمارها ﴿يَاذِينَ رَبِّهَا﴾ [الآية 25] بأمر خالقها وإرادة بارئها ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الآية 25] أمثال أهل الجنة أو أمثال هذا المثل ﴿لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الآية 25] بالانتقال من الأمثال إلى تصور اختلاف الأحوال فيحصل لهم الكمال بتأملهم في كلام المتعال.

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ [الآية 26] أي مثل شجرة خبيثة ﴿اجْتَنَّتْ﴾ [الآية 26] أخذت اجتثت بالكلية واستوصلت ﴿مِنْ قَوْفٍ الْأَرْضِ﴾ [الآية 26] لأن عروقها قريبة من فوقها ﴿مَا نَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ [الآية 26] لا استقرار بها ولا مدار للاستمرار عليها، وفسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد ودعوة الإسلام ولها القرآن، والكلمة الخبيثة بالإشراك بالله والدعاء إلى عبادة من سواه وتكذيب الحق وأهله. والأظهر أنه ما يعم ذلك من كل كلمة مليحة أو كلمة قبيحة، فالكلمة الطيبة ما أعرب عن حق أو دعا إلى صلاح، والكلمة الخبيثة ضدها، وقد فسرت الشجرة الطيبة بالنخلة⁽¹⁾. وروي ذلك مرفوعاً من الطرق الصحيحة، وشجرة طوبى في الجنة⁽²⁾، والخبيثة بالحنظل⁽³⁾ ولعل المراد بها أيضاً ما يعم ذلك بأن

(1) النكت والعيون (2/ 330)، وتفسير الخازن (4/ 114).

(2) أخرجه ابن حبان في الصحيح (16/ 429) رقم (7413).

(3) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 295) رقم (3119) وأبو يعلى في المسند (7/ 182) رقم (4165).

ذلك كل شجرة يطيب ثمرها في جميع زهرها وما يكون بخلاف ذلك أمرها وهو لا ينافي ما صح في الأخبار من تفسير الشجرة الطيبة بالنخلة حيث يراد بها مثلاً أو نظر كلها لا حقيقة الانحصار، بل في العموم إشارة إلى بيان اختلاف مراتب أخلاق الأبرار وأحوال الأشجار بحسب تفاوت مذاق الأثمار وبقائها وثباتها في الديار والقفار كما أشار / إليه قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِي أَنْشَأَ الْفَلْخَ وَالْأُنْثَىٰ﴾ [الأعراف: الآية 58].

وأفاد الأستاذ: ربما أراد من أن هذا المثل خبّره الله به للإيمان والمعرفة فشبهه بشجرة طيبة أصل تلك الشجرة باقٍ تؤتي أكلها كل وقت وزمان ويتنفع بها أهلها كل حين وأن، فالإيمان كتلك الشجرة أصلها المعرفة مصححة بالأدلة والبراهين وسنن المرسلين ثم مجانية المعصية كصيانة الشجرة عما يضرها من كشط مظهر وقطع عرق وإتلاف غصن وما جرى مجراه، وأوراق تلك الشجرة قيامة بأداب العبودية وأنهار تلك الشجرة أخلاقه الجميلة وثمرتها تلك الشجرة حلاوة الطاعة ولذة الخدمة ثم الثمار تختلف في الطعم والطبع والرائحة والصورة كذلك ثمرات الطاعة ومعاني الأشياء التي يجدها العبد في قلبه تختلف من حلاوة طاعة وهي صفة العابدين، وبسط يجده في وقته وهو صفة العارفين، ولوعة تدركه في ضميره وهو صفة المريرين، وأسف بناله وهو صفة المحبين، وقلق واهتياج يجده ولا يعرف سببه ولا يجد سبيلاً إلى سكونه وهو صفة المشتاقين إلى ما لا يفي بشرحه نطق ولا يستوفيه قول. وذكر من لوائح ولوامع وطوارق وشوارق، كما قيل:

طوارق أنوار تلوح إذا بدت فتظهر كتماناً وتُخبر عن جمع⁽¹⁾

ثم إن ثمرات الأشجار في السنة مرة وثمرتها هذه الشجرة في كل لحظة كذا وكذا كرة، وكما قال تعالى في ثواب أهل الجنة: ﴿وَلَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ﴾ [البقرة: الآية 25]. وقلوب أهل الحقائق عنها لا مصروفة ولا محجوبة وهي لها في كل وقت ونفس بعدله غير محجوبة ولا

(1) أوردته القشيري في تفسيره (4/ 44) وفي الرسالة (1/ 32) وقد نسبته إلى الجنيد.

مدفوعة وثمرات هذه الشجرة أشرق وأنوارها ألطف وأظرف وإشارات هذه القصة وألفاظهم في مراتبهم ومعانيهم كالرياحين والأزهار وهي مختلفة متفاوتة الكلية والكيفية ومقدار الاستمرار. ويقال: الكلمة الطيبة وهي الشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالنبوة والرسالة وإنما تكون طيبة إذا صدرت عن سر مخلص، والشجرة الطيبة المعرفة، وأصلها ثابت في أرض غير سبخة⁽¹⁾ والأرض السبخة من أرض الكافر والمنافق لا تنبت، والإيمان في قلوبهم لا يثبت. ثم لا بد للشجرة من الماء وما لهذه الشجرة من دوام العناية وإنما تورق بالكفاية وتتورد بالكلاءة والهداية وتثمر بالوقاية والرعاية. ويقال: ما هذه الشجرة إلا الحياة والندامة والتلهف والحسرة والخشوع وإسبال الدموع والإثابة. ويقال: ثمرات هذه الشجرة مختلفة بحسب أحوال أهلها فمنها التوكل والتفويض والتسليم والمحبة الوافية والشوق والرضا وسائر الأحوال الصافية والأخلاق الزكية ثم الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر وخبيثها ما صحبها من نجاسة الشرك والعصبية فخيبت الكلمة لصدورها عن قلب هو مستقر الشرك ومتبعه والشجرة الخبيثة هي الشرك اجتثت من فوق الأرض لأن أساس الكفر متناقض متضاد ليس له أصل صحيح ولا برهان موجب ولا دليل كاشف ولا علة مقتضية، إنما ذلك شبه وأباطيل وضلال اقتضاها وساوس وتأويل ما لها من قرار لأنها حاصلة من شبه واهية وأصول فاسدة بادية، ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ [الآية 27] الذي يثبت بالحجة عندهم وتمكن قلوبهم في الحياة الدنيا فلا يزالون إذا افتتنوا في دينهم كأصحاب الأخدود وأمثالهم وفي الآخرة فلا يتلعثمون إن سئلوا عن معتقدهم في القبر ولا يدهشهم أهوال يوم الحشر والنشر، وقد صح عنه ﷺ أنه ذكر قبض روح المؤمن فقال: «ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان له: مَنْ ربك وما دينك وما نبيك فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد عليه السلام، فنادى من السماوات: صدق عبدي»⁽²⁾، فذلك قوله: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

(1) الأرض التي تعلوها الملوحة. انظر لسان العرب (3/ 23).

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 233) رقم (9145).

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴿﴾ [الآية 27] على أنفسهم بالكفر والمعصية وحيث لم يقدروا على الجواب وتحيروا في محضر الحساب المؤدي إلى العقاب ﴿وَيَقْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [الآية 27] من تثبيت / المؤمنين وإثابتهم وإضلال الكفار ومعاقبتهم.

94/ب

وفي "تفسير السلمي" قال بعضهم: الخلق كلهم مجبورون تحت الإرادة والقدرة مقهورون على لسان الجبروت والعظمة وليس من أمورهم شيء راجع إليهم، ممنوعين عما يريدون مقضي عليهم بما يكرهون، وهذا من آثار العبودية وفنائها، والله تعالى يدبر الأمور ويبدئها وينشئها، أنشأها على إرادته وإبدأها على مشيئته لا ناقض لما أبرم ولا مبرم لما نقض، والأفعال على الحقيقة فعله والكون صنعه ولا علة لفعله ولا لصنعه.

وأفاد الأستاذ: أن البعث هو البقاء على الاستقامة وترك العوج في الديانة والقول الثابت هو الشهادة الصادرة عن صفاء العقيدة وخلوص السريرة الحميدة. ويقال: القول الثابت هو بيان الجنان لا نطق اللسان. ويقال: هو قول العزيز القدير الذي لا يجوز عليه الزوال والفناء، هو بالثبوت أولى من قول العبد يقول الله وقول العبد أثر والآثار لا يجوز عليها الثبات والبقاء عيناً وإنما يكون حكماً، فثبات العبد لقول الله وهو حكمه له بالإيمان وإخباره أنه مؤمن وتسميته له بالإيمان والعرفان وقول الله لا يزول في جميع الأزمان ففي الدنيا ينبتهم حتى لا يدعهم لغيرهم شبهة، وفي القبر يثبتهم عند سؤال الملك للفتنة، وفي القيامة يثبتهم عند المحاسبة، وفي الجنة يثبتهم ولا يزول حمدهم لله مع كمال المعرفة، ثم إذا تنوعت عليهم الخواطر وتشتت عليهم الدواعي فالحق ينبتهم حتى لا يحيدوا عن النهج المستقيم ولا يزيغوا عن الدين. ويقال: إذا دعتهم الوسوس إلى متابعة الشيطان وجرتهم الهواجس إلى مواقعة النفس فالحق يثبتهم على موافقة رضاه. ويقال: إذا دعتهم دواعي المعبة من كل جنس لمعبة الدنيا تركوا الجميع ولم يستجيبوا إلا لدواعي حبه سبحانه، كما قيل:

إذا واجهتنا حيلة كي تزيلنا أبينا وقلنا إلى إجابته أول^(١)

(١) ذكر القشيري في تفسيره لفظاً آخر وهو على النحو التالي:

إذا ما دعتنا حاجة كي تردنا أبينا وقلنا مطلب الحق أولاً

﴿إِنَّمَا تَرَىٰ إِلَى اللَّهِ بَذَلًا يَغْمُتُ اللَّهُ﴾ [الآية 28] شكرها ﴿كُفْرًا﴾ [الآية 28] بها بأن وضعوها/ مكانه كفراناً لها ﴿وَأَحْلَوْا﴾ [الآية 28] أنزلوا ﴿فَرَمَهُمْ﴾ [الآية 28] أتباعهم وأشيعاهم في الكفران وترك الإيمان والعرفان ﴿دَارَ الْبُورِ﴾ [الآية 28] دار الهلاك بحملهم على الكفر والإشراك.

﴿جَهَنَّمَ﴾ [الآية 29] عطف بيان لها ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ [الآية 29] يدخلون فيها ويقاسون ألم حرّها ويردها ﴿وَبَشِّرِ الْقَرَارُ﴾ [الآية 29] دار البوار ومقرّها الكفار والفجار.

وقال أبو عثمان: أجهل الخلق من استعملها في المعصية ولم يقم بشكرها بأن يعرف النعمة في رضى وليّها من الطاعة.

وقال الأستاذ: أي وضعوا الكفران محل الشكر والإحسان كمن أبدلها مما كان ينبغي أن يشكروا، واستعمال النعمة في المعصية من هذه الجملة وأعضاء العبد كلها نعم من الله عليه فإذا استعمل العاصي يديه في زلة بدل ما كان الواجب استعماله في الطاعة فقد بدل نعمته كفرًا، وكذلك إذا أودع الغفلة قلبه مكان المعرفة والعلاقة وقفة مكان الانقطاع إليه وعلق قلبه بالأغيار بدل الثقة به ولطخ لسانه بذكر المخلوقين ومدحهم بدل ذكر الله واشتغل بغير الله دون الفناء في ذكره كل هذا تبديل نعمة الله كفرًا، وإذا كان العبد منقطعاً إلى الله مكتفياً من قبل الله ووجد في فراغه مع الله راحة ومع الخلق سلوة ومن إقباله عليه سبحانه كفاية ثم رجع إلى أسباب التفرقة ووقع في بحار الأشغال ومعاملة الخلق ومدحهم وذمهم فقد أحلّ قومه دار البوار على معنى إيقاعه قلبه ونفسه وجوارحه في المذلة من الخلق والمضرة من الحال، وشأنه كما قيل:

ولم أر مثل من يفارق جنة ويقرع بالتطغيان باب جهنم⁽¹⁾
﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الآية 30] الذي هو التوحيد ومقام

(1) ذكره القشيري في تفسيره (46/4).

التفريد بإيقاع غيرهم من حضيض التقليد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء، والمعنى ليضلوا بهم أتباعهم باتباعهم لأهوائهم عن طريق الحق وسبيل الصدق، واللام للمعاقبة كما في حديث: «لدوا للموت وابنوا للخراب»⁽¹⁾، ﴿قُلْ تَسْعَوْا﴾ [الآية 30] عيشوا بشهوتكم أو بعبادة / آلهتكم التي آلهتكم عن طاعة مولاكم 95/ب وساعة آخرتكم ﴿إِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ [الآية 30] كسائر الكفار والفجار.

وأفاد الأستاذ: أنهم رضوا بأن يكون معمولهم معبودهم ومنحوتهم مقصودهم فضلوا عن نهج الاستقامة وزلوا عن مقام الكرامة وسيلقون غب صنيعهم يوم القيامة حين لن ينفعهم الندامة كما قيل:

قد تركناك والذي تريد فعسى أن تملهم فتعودا⁽²⁾
﴿قُلْ تَسْعَوْا﴾ [الآية 30] أياماً قلائل في الدنيا فإن مآلكم إلى خلود النار في العقبى.

﴿قُلْ لِمَا دَى الَّذِينَ اسْتَوُوا﴾ [الآية 31] خصهم بالإضافة التشريفية تنبيهاً على أنهم المقيمون لحقوق العبودية. والمعنى قل لهم ما أمرك به من قولنا ﴿وَأَقْبُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: الآية 43] أو أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بقرينة قوله: ﴿يُقْبِرُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ [الآية 31] وفيه تنبيه على أنهم لفرط مسارعتهم إلى مطاوعتهم لا تنفك طاعتهم عن أمره ﷺ بإطاعتهم، أو التقدير: قل لهم ليقيموا أو ينفقوا كقول القائل: محمد تغد نفسك كل نفس ﴿سِرّاً وَعَلَانِيَةً﴾ [الآية 31] إنفاق سر وعلانية، وفي وقتي سر أو علانية والأحب إخفاء النافلة وإعلان الواجب ﴿مَنْ قُلْ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَنِعَ فِيهِ﴾ [الآية 31] فيشتري المقصر ما يتدارك به أو ما يفدي به نفسه ﴿وَلَا جُنُلُ﴾ [الآية 31] لا مخافة فيه فينفعه أحد بالشفاعة لمن بالغ في المعصية كما قلت:

قلت للنفس إن أردت رجوعاً فارجعي قبل أن يسد الطريق
وقرأ ابن كثير وأبو عمر بالفتح فيهما.

(1) أوردته السيوطي في جامع الأحاديث (190/19) رقم (20536).

(2) ذكره القشيري في تفسيره (46/4).

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الآية 32] مبتدأ وخبر ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ [الآية 32] تعيشون به على وجه المأنوس وهو يشمل المأكول والمشروب والملبوس، ومن بيانية مقدمة ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْخَرِّ بِأَمْرٍ﴾ [الآية 32] بمشيئته وقدرته أو بمقتضى قضائه وقدره ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ﴾ [الآية 32] معدة لانتفاعكم بها في الزروع والأشجار المنتجة للأثمار.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَلِيلَيْنِ﴾ [الآية 33] يدأبان في مسيرتهما ويدومان في إنارتتهما ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [الآية 33] يتعاقبان لراحتكم ومعيشتكم.

قال جعفر الصادق: سخر لكم السموات/ بالأمطار والأرض بالنبات والفلك بأن تتخذوا سبيلها متجراً والشمس والقمر توصلان إليكم منافع الزروع والثمار، وسخر قلب المؤمن لمحبه ومقاربتة وحظ الله من العبد القلوب لا غير لأنه موضع نظره ومستودع أمانته وسره، ذكره السلمي. ولعل المراد بحفظ الله حقه الواجب على العبد من إعانة من حفظ قلبه من غير ربه وكثير ما يستعجل الحظ بمعنى النصيب في القسمة، وأما الحظ بمعنى اللذة فلا يجوز نسبتها إليه سبحانه.

وأفاد الأستاذ: أن معنى الآية في الظاهر رفع السماء فأعلاها والأرض من تحتها دحاما وخلق بحاراً وأجرى أنهاراً وأنبت أشجاراً وأنبت بها أزهاراً وأثماراً وأمطر من السماء ماء مدراراً وأخرج من الثمرات أصنافاً ونوع لها أوصافاً وأفرد لكل واحد منها طعاماً مخصوصاً ولإدراكه وقتاً معلوماً مصنوعاً، وأما في الباطن فسماء القلوب زينها بمصابيح العقول وأطلع فيها شمس التوحيد وقمر الوفاق ومرج في القلوب بحر الخوف والرجاء وجعل بينهما برزخاً لا يبغيان لا الخوف يغلب الرجاء ولا الرجاء يغلب الخوف كما في الخبر: «لو وزنا لا اعتدلا»⁽¹⁾، وهذا لعوام المؤمنين. وأما للخواص فالفيض والبسط وللخاص الخاص الهيبة والأنس والبقاء والفناء، وسخر لهم الفلك في

(1) أورده القشيري في تفسيره (4/ 50).

هذه البحار ليعبروها بالسلامة وهي فلك التوفيق والعصمة والحماية وسفينة الإيواء والحفظ والرعاية، وكذلك سخر ليالي الطيب للمريدين وليالي الطرب لأهل الأنس من المحبين وليالي الحرب للتابعين وكذلك نهار العارفين باستغنائهم عن سراج العلم عند طلوع نهار اليقين.

﴿وَأَنذَرْتُكُمْ بِنِ كَلِّ مَا سَأَلْتُمُونِي﴾ [الآية 34] وأعطاكم بعض جميع مسؤولاتكم بلسان حالكم أو بيان قالكم من جهة حاجاتكم وفيه تنبيه على أن كل صنف من الموجود بعض ما في قدرة واجب الوجود، وما يحتمل أن تكون موصولة وموصوفة أو مصدرية على أنها تكون بمعنى المفعول، وقرئ بتنوين كل أي من كل شيء ما احتجتم إليه، ويجوز أن تكون ما نافية / في موضع نصب 96/ ب على الحالية، وأتاكم من كل شيء غير سائليه.

قال الأستاذ: أي ما سمت إليه هممكم وتعلق به سؤالكم وخسر تحقيق ذلك بيانكم أنلناكم فوق ما تأملون وأعطيناكم أكثر مما ترجون. ومن قرأ بتنوين كل وجعل ما نافية أي من كل شيء مما لم تسألوه كذلك جاء أنه قال: يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني هذا لأرباب الطاعات دعوت وغفرت لكم قبل أن تستغفروني وهذا لأرباب الزلات علم قصور لسان العاصي وما يمنعه من الخجل وما يقبض على لسانه إذا تذكر ما عمله من الزلل فأعطاه غفرانه بدءاً وكفاه خشية السؤال والتنصل فقال: غفرت لكم قبل أن تستغفروني، ومتى خطر على قلب العبد ما أهله الحق سبحانه من العرفان وكيف ذا والحديث قبل أن كان له إمكان أو معرفة أو إيمان أو طاعة أو عصيان أو عبادة أو إحسان أو كان له أعضاء وأركان أو كان للعبد شبحاً أو أثراً لا بل كما قيل:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبي فارغاً فتمكنا⁽¹⁾

(1) نسب هذا البيت إلى مجنون بني عامر. انظر البيان والتبيين (1/ 233)، والحيوان (1/ 338).

ونسب إلى ابن الطثرية. انظر محاضرات الأدباء (8/ 349)، وأخبار أبي تمام (1/ 40)، وحماسة القرشي (1/ 21).

﴿وإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ [الآية 34] أي أنواع النفع من المن وأصناف الدفع من المحن ﴿لَا تُحْصَوْهَا﴾ [الآية 34] لا تحصروها ولا تضبطوها ولا تطبقوها عد أنواعها فضلاً من أفرادها لعدم تنامي أجناسها وأصنافها فكيف تقدر أن تقوموا بشكرها، وصرف كل منها في طاعة منعهما فلا شكر لذلك إلا أن معرفة العجز عما هنالك وهذا تحقيق كلام الصديق: العجز عن درك الإدراك إدراك ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفُورٌ﴾ [الآية 34] كثير الظلم على نفسه بأن يعرضها للحرمان ﴿كَفَّارٌ﴾ [الآية 34] شديد الكفران لما فيه من الإنعام والإحسان. قيل: ظلوم في الشدة يشكر أو يجزع، كفار في النعمة يجمع ويمنع.

وقال السلمي: ظلوم لنفسه حيث ظن أن شكره يقابل نعمه، كفار محجوب عن رؤية فضله وكرمه.

وقال الأستاذ: أي كيف شكركم يفي بنعمي وشكركم نذر يسير وإنعامي. وفيه وإني لكم بعد إنعامي وعلومكم عن تفصيلها / متقاصرة وفهومكم عن تحصيلها متأخرة وإذا كان ما يدفع عن العبد من وجوه المحن وفنون البلايا والفتن من مقدراته لا نهاية لها فكيف يأتي الحصر والإحصاء على ما لا يتناهى وكما أن النفع من نعمه والدفع أيضاً من نعمه وكرمه. ويقال: إن توفيق الشكر من جملة ما ينعم به الحق على العبد فإذا أراد أن يشكروه عليه لم يمكنه إلا بتوفيق آخر فإنه يبقى عليه من النعم ما لا يشكره.

1/97

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ﴾ [الآية 35] بلده مكة ﴿ءَامِنًا﴾ [الآية 35] ذا أمن لمن فيها أو نزل بها ﴿وَأَخْشِيَ وَبَنِيَّ﴾ [الآية 35] من بعدي وأولادي من صليبي ﴿أَنْ تَغَيَّبَ الْأَصْنَامَ﴾ [الآية 35] واجنبي وجنبني منه لغات بمعنى اجعلني في جانب عنه، وفيه دلالة على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله لهم وحفظه إياهم.

وفي تفسير السلمي قيل: المراد بالأصنام أنفس الأنعام فإن لكل نفس صنماً من الهوى إلا من طهر بنور توفيق المولى.

وقال ابن عطاء: المراد بعبادتها والخلد والركون إليها.

﴿رَبِّ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ [الآية 36] سرن بسبب ضلالة كثير من الخلق، فهذا موجب سؤال الاستفادة بالحق ﴿مَنْ يَّعْنِي﴾ [الآية 36] على ديني ﴿فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [الآية 36] بعضي لا ينفك عني فيما ينويني ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الآية 36] تقدر أن تغفر له وترحمه من البداءة أو بعد التوفيق للتوبة أو بعد التعذيب إن كانت المعصية فيما عدا الشرك والكفر، وفيه إشارة إلى أن كل ذنب فله سبحانه أن يغفره حتى الشرك غير أن الوعيد فرق بينه وبين غيره.

وقال الأستاذ: لما سأل أن يجعل مكة بلداً آمناً طلب أن يجعل قلبه محلاً آمناً والبدن يكون آمناً إذا صبر عن المخالفات والهوى والقلب يكون آمناً إذا لم يكن فيه شيء غير حب المولى، ثم الصنم ما يعبد من دون الله قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: الآية 24] فصنم كل شيء ما يشغله عن مولاه من طاعة وعبادة ومال وولد وجاه. ويقال: إنه لما بنى بيت ربه استعاذ به أن يجيره من ملاحظة بنائه وفعله، ويقال: / إنه عليه السلام كان متردداً 97/ ب بين شهود فضل ربه وشهود فضل نفسه فلما لقي من فضله وجوده قال من كمال بسطه: واغفر لي ربي، ولما نظر من حيث فقد نفسه قال: واجنبي وبنّي. ويقال: شاهد عزه واستغنائه فقال: واجنبي، وشاهد شمول لطفه وعموم جمعه فقال: ﴿وَاعْفِرْ لِّي﴾ [الشعراء: الآية 86]، ثم قال: ومن نعني ﴿فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [الآية 36] موافق لي ومن أهل ملتي ﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾ [الآية 36] وخالفني وعصاك ﴿فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الآية 36] كائن بعين البسط فلاحظهم بعين الرحمة واسترحمهم بالإشارة. ويقال: من عصاني ولم يقل من عصاك وإن كان من عصاه فقد عصى الله ولكن للفظ من عصاني إيحاء إلى أنه إنما طلب الرحمة فيما كان تصيب نفسه من ترك حقه في عصيانهم لربه فلم يقتصر لنفسه بل قال لهم برحمة ربه. ويقال: إن قول نبينا ﷺ في هذا المعنى ثم جئت قال جزماً وسأل حتماً: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»⁽¹⁾. وإبراهيم عليه السلام عرض وقال: فإنك غفور رحيم. ويقال: لم يجزم السؤال لأنه راعى أدب المقال. أقول: فجزم نبينا ﷺ للسؤال

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3477)، وابن حبان في الصحيح (254/3) رقم (973)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/164) رقم (1447).

يوميء إلى ما له من الكمال في مقام البسط والكمال.

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُونِى بَيْتًا﴾ [الآية 37] بعض أولادي وأجنادي ﴿يَبَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ [الآية 37] لثلا ينشغلوا بغير القيامة ويتكلوا على ربهم في أمر المعيشة ﴿عِدَّ بَيْنَكَ الْمُحَرَّمَ﴾ [الآية 37] المحترم المكرَّم الذي حرَّمت التهاون به والتعرض لأهله. روي أن هاجر كانت جارية سارة وهما بالشام فوهبتها من إبراهيم عليه السلام فولدت منه إسماعيل فغارت عليهما فناشدته أن يخرجهما من عندها فأخرجهما إلى أرض مكة فأظهر الله عين زمزم من جناح جبريل أو قدم إسماعيل ثم إن قبيلة جرهم رأوا ثمَّ طيوراً فقال: لا طير إلا على الماء، فقصدوه فأروهما فقالوا: أشركينا في ماءك فنشركك في ألباننا ففعلت ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الآية 37] أي أسكنتهم عند مسجدي المعظم لإقامة الصلاة، / والمقصود من الدعاء توفيقهم للعبادة. وقيل: اللام لام الأمر، والمراد هو الدعاء لهم بالإقامة والاستقامة بتوفيق الطاعة وحسن العبادة.

98/أ

قال ابن عطاء: أسكنتهم وادياً لا متعلق لي ولا علاقة لهم سؤال ﴿فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ﴾ [الآية 37] أي أفئدة من أفئدة الناس أو من للتبعض ولذا قال بعضهم: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم ونحوهم ولحجت اليهود والنصارى وغيرهم وفيه إشارة إلى أن الدعوة خاصة والمدعوين زبدة وخلاصة ﴿تَهْوَى إِلَيْهِمْ﴾ [الآية 37] تميل إليهم شرقاً وتحسن عليهم ذوقاً ﴿وَأَرْزُقُهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ﴾ [الآية 37] فواكه المطعومات والملبوسات ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [الآية 37] ربهم على تلك الحالات، وأجاب الله دعوته وجعله حرماً آمناً يجيء إليه ثمرات كل شيء حتى قد يوجد فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في وقت واحد، وحتى يوجد تحف الأشياء المحتاج إليها مجموعة في أيام موسم الحج مسهلة من الأطراف والأكفاف مجلوبة.

قال ابن عطاء: من انقطع عن الخلق بالكلية صرف الله إليه وجوه البرية وجعل مودته في صدورهم ومحبته في قلوبهم وذلك من دعاء الخليل من ربه الجليل لما قطع بأهله من الخلق وأسباب الرزق دعا لهم بالرفق فقال: ﴿فَأَجْعَلْ

أَفْتَدَهُ مِنَ النَّارِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴿[الآية 37] الآية، قال: مَنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ لَهُ.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن صدق توكله وصدق تفويضه بقوله: ﴿إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُونِي﴾ [الآية 37] أي قوماً منهم ﴿يُؤَادٍ عِزٍّ ذِي زُرْعٍ﴾ [الآية 37] فلا متعلق من الأغيار بقلوبهم ولا متناول لأفكارهم وأسرارهم مطروحون ببابك مقيمون بحضرة جنابك جار بينهم حلمك إن راعيتهم وكفيتهم كانوا أعز خلق الله وإن أقصيتهم ونبتتهم كانوا أدل خلق الله عند بيتك المحرم وإنما رأى الرفقة بينهم في الجوار لا في المبار فقال: ﴿عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ [الآية 37] ثم قال: ﴿رَبَّنَا لِيُقِنُوا أَفْئِدَتَنَا﴾ [الآية 37] أي / أسكنتهم لإقامة حقك بهم لا لحظوظهم بك 98/ ب بإقامة حقك عليهم ليشغلوا بعبادتهم ﴿فَأَحْمِلْ أْثَرَهُمْ﴾ [الآية 37] فأمروهم بأن يقوموا بكفائتهم وارزقهم من الثمرات فإن من قام بحق الله أقام الله بحقه قوماً واستجاب الله دعاءه وصارت القلوب من كل بحر وبر كالمجبول على محبة ذلك البيت الأجل والميل إلى سكان ذلك المحل.

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفِي وَمَا نَعْلُنُ﴾ [الآية 38] تعلم سرنا كما علم علننا، والمعنى أنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا وأرحم منا بأنفسنا فلا حاجة لنا إلى الطلب إلا لإظهار العبودية وافتقاراً إلى الحضرة الربوبية. وقيل: ما نخفي من وجد الفرقة وما نعلن من التضرع والمسكنة، وتكرير ربنا للمبالغة في مقام الدعوة.

قال السلمي: وقيل ما نخفي من الحجة وما نعلن من الجدل.

قال ابن عطاء: ما نخفي من الأحوال وما نعلن من الأفعال ﴿وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [الآية 38] من الاستغراق في نفي الحقائق.

وأفاد الأستاذ: أن من عرف هذه الجملة استراح عن النظر إلى الأغيار واستروح قلبه عن مترجم الأفكار.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ﴾ [الآية 39] أي في حال كبري ﴿إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [الآية 39] روي أنه وُلِدَ له إسماعيل لتسع وتسعين سنة وإسحاق لمائة واثنتي عشرة، وقيد الهبة بحال الكبر استعظاماً للنعمة واستظهاراً

لما فيه من الآية. وإسماعيل جد نبينا ﷺ وإسحاق أبو سائر الأنبياء ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [الآية 39] أي مجيب، ومنه قوله: سمع الله لمن حمده، أي أجابه.

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ﴾ [الآية 40] صيّرني مديماً لها وقائماً بحقوقها ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [الآية 40] أي واجعل بعض أجنادي مقيمين لها ومواظبين عليها والتبويض لعلمه إما بإعلامه سبحانه له أو باستقراء عادة الله في الأمم الماضية من وجود الكفار والفجار في الذرية.

وأفاد الأستاذ: أن في هذه الآية دلالة على أن أفعال العباد مخلوقة فإن الجعل والخلق بمعنى / واحد في اللغة. 99/أ

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَتِي﴾ [الآية 41] وقد سبق عذر استغفاره لهما، وقيل: أراد وجوبهما ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 41] من السابقين واللاحقين ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [الآية 41] يوم يقوم الناس لرب العالمين.

وأفاد الأستاذ: أن إجابة الدعاء فضل من الله يفعل ما يشاء فلا ينبغي للعبد أن يتوكل على دعاء أحد من الأعيان وإن كان عالي الشأن بل يجب على العبد أن يعلق قلبه بالله ولا يسكن إلى ما سواه فلا دعاء أتم من دعاء إبراهيم ولا عناية أتم من عنايته بشأن أبيه ثم إنه لم ينفعه فيه ولا ينبغي للعبد أن يترك دعاءه ويقطع رجاءه فإن إبراهيم دعا لأبيه فلم يستجب فيه، ثم إنه لم يترك الدعاء في حق سائر الأشياء كالأبناء ولا غضاضة على العبد في أن لم يجبه مولاه في شيء ولا مذلة بل الدعاء عبادة فلا بد للعبد من فعلها والإجابة فضل فله سبحانه فعلها وتركها.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلاً عَمَّا تَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ [الآية 42] فيه مثابة للمظلوم وتهديد للظالم الملموم.

وأفاد الأستاذ أن المظلوم إذا تحقق أنه سبحانه عالم بما يلاقيه من البلاءات على مقاساته وخفف عليه تحمله ومرارته. والظلم على وجوه، ظلم على النفس بوضع الزلة مكان الطاعة، وظلم على القلب بتمكين الخواطر الرديئة وإخطار الغير بالبال، وظلم على الروح بمحبة المخلوقين. ويقال:

الشیطان من جملة الظالمين والعبد المؤمن مظلوم من جهته والحق سبحانه ينتصف له منه غداً وذلك لمن لا يتبعه اليوم طائعاً فيتأذى بوساوسه ويدفعه بالمجاهدة عن نفسه ﴿إِنَّمَا يُجِزُّهُمْ يُومٌ نَّحْصُ فِيهِ الْأَبْصُرُ﴾ [الآية 42] أي أبصارهم فلا تفر في أماكنها من هول ما ترى.

﴿مُطَهِّبٍ﴾ [الآية 43] حال كونهم مسرعين إلى الداعي وصبوب صوت النداء ﴿مُنْفِي رُؤُوسِهِمْ﴾ [الآية 43] رافعيها إلى جهة السماء ﴿لَا يَرَوْنَ إِلَهُهُ طَفِيفَةً﴾ [الآية 43] أي لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم بل بقيت عيونهم شاخصة ﴿وَقَفَّيْتُمْ هَا﴾ [الآية 43] كالخلاء خالية عن الفهم لفرط الحيرة والدهشة أو خالية عن الصدق / خاوية عن الحق.

99/ب

قال ابن عطاء: هذا صفة قلوب الحق متعلق به لإقرار الأمة، ولا يسكن إلا إليه وليس في قلوبهم محل لغير الله قال تعالى: ﴿وَهُي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [الثل: الآية 88] ولا تلتفت إلى غير الله ولا لها قرار مع ما سواه.

وقال الأستاذ: وهذا لعوام المؤمنين لتعلق قلوبهم بالانتقام لهم وأما الخواص فإذا علموا أنه سبحانه عالم بهم وبحالهم فإنهم يتقون بذلك ويكتفون لما هناك، وأما خاص الخاص فعلموا أنهم عبيده فإنهم لا يرضون بالعفو عن مَنْ ظلمهم حتى يستغفروا لهم كما قال ﷺ: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»⁽¹⁾. وأما أصحاب التوحيد فإذا علموا أن المنشئ هو الله ولا مخترع سواه فليس بينهم وبين أحد محاسبة ولا مع أحد معاتبة ولأتمته مطالبة أنهم يعدون إثبات الغير في الظن والحساب شركاء نظر إلى حقيقة الوحدة.

﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ﴾ [الآية 44] خَوْفَهُمْ ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ [الآية 44] وقت إتيان العذاب لهم وهو يوم القيامة أو يوم موتهم فإنه أول أيام عذابهم، ويؤيده قوله سبحانه: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الآية 44] بالكفر والكفران والعصيان والعدوان ﴿رَسَاءَ آخِرًا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [الآية 44] آخر العذاب عنا وأمهلنا على حالنا إلى

(1) انظر تخريج الحديث السابق.

حد من الزمان قريب من آجالنا لتدارك أحوالنا وإصلاح أعمالنا ﴿وَلَمَّا دَعَاكَ وَتَنَجَّيْتَ الرَّسُولَ﴾ [الآية 44] بإقرار التوحيد وإظهار الدعوة لا بحقيقتها لقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ دُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ [الأنعام: الآية 28]. ولما قيل: وما مواعيدها إلا أباطيل وتظهر مما يقع لهم ولأمثالهم من الدعاء عند البلاء والعود إلى الجفاء بعد الإنجاء ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِمَّا قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنَ رِوَايَةٍ﴾ [الآية 44] ما لكم جواب القسم جاء بلفظ المخاطبة على المطابقة دون الحكاية وإلا لقليل: ما لنا، والمعنى يقال لهم أقسمتم بلسان الحال ما لكم من زوال في جاه ومال حيث نعمتم شديداً وأملتم بعيداً.

﴿وَسَكَنْتُمْ﴾ [الآية 45] أمداً مديداً ﴿فِي مَنَاجِرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [الآية 45] بالكفر والمعصية، قيل: أراد بهم عاداً وثموداً ﴿وَنَبِّئْكُمْ كَيْفَ فَكَّ يَهُدَى﴾ [الآية 45] بما يشاهدون وما نزل عليهم في منازلهم وآثارهم وما تسمعون / من تواتر أخبارهم ﴿وَصَرَّيْنَا لَكُمْ الْآمَنَاتِ﴾ [الآية 45] من أحوالهم تبييناً على أمثالهم.

100/ أ

قال أبو عثمان: مجاوزة الفساق وأهل المعصية من غير ضرورة فسق كامن ومعصية مستترة لأن الله تعالى ذم قوماً من عباده فقال: ﴿وَسَكَنُوا فِي مَنَاجِرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [الآية 45] ولم يقدر من أقام بها، وقال: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: الآية 97].

وقال الأستاذ: أي أحللتنا بهم العقوبة وأشهدناكم فما اعتبرتم وجريتم على مناهجهم وما انزجرتم وفعلتم مثل فعلهم وبإمهالنا إياكم اغتررتهم فانظروا مثل ما عاملناهم به جزاء لكم على ما أسلفتم.

﴿وَقَدْ مَكَرُوا﴾ [الآية 46] لإبطال الحق وإظهار الباطل ﴿مَكْرَهُمْ﴾ [الآية 46] المستغرق فيه جهدهم وفكرهم ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ [الآية 46] ما يكرههم به جزاء لمكرهم أو مكتوب عنده فعلهم وجزاؤهم ﴿وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ﴾ [الآية 46] في العظمة والشدة ﴿لَنَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ [الآية 46] مسوي لإزالة الجبال الثابتة فإن وصلته فرضية غير واقعية. وقيل: مخففة من المثقلة والمعنى إنهم

مكروا ليزيلوا ما هو ثابت كالجبال الراسية من آيات الله وشرائعه الماضية. وقرأ الكسائي: لتزول بالفتح والفرع على ألفها المخففة واللام هي الفاصلة والمراد منه المبالغة في تفخيم أمرهم وتعظيم مكروهم.

﴿فَلَا تَخَيَّنَنَّ اللَّهَ مَخْلَفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ [الآية 47] كقوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ [غافر: الآية 51] لأصله مُخْلِفَ رسله وعده فقدم المفعول الثاني إيداناً بأنه لا يخلف الوعد أصلاً كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ [الآية 47] لا يخلف الميعاد فإذا لم يخلف وعده أحداً لا يخلف رسله أبداً ﴿عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [الآية 47] غالب لا يدافع وقادر لا يمانع ذو انتقام لأولائه من أعدائه.

وقال الأستاذ: أي لا تحسبته مخلف رسله وعده لا يخلف الوعد لصدقه في قوله، وله أن يعذبهم بما وعدهم لحقّه في ملكه وهو ﴿عَزِيزٌ﴾ [الآية 47] لا يصل إليه أحد وإن كان ولياً ﴿ذُو انْتِقَامٍ﴾ [الآية 47] لا يفوته أحد وإن كان قوياً.

﴿يَوْمَ تَنْدُلُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ [الآية 48] غير السموات والتبديل بالصفة أو الذات ويؤيد الأولى قوله تعالى: ﴿يُبدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: الآية 70]، ويقوي الثاني ما عن علي كرم الله وجهه: «تبدل أرضاً من فضة / وسموات من ذهب»⁽¹⁾ وهو لا ينافي ما روى ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما: «يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطئ أحد عليها خطيئة»⁽²⁾.

وعن ابن عباس: هي تلك الأرض بعينها وإنما تغير صفتها ويدل عليه ما روى أبو هريرة مرفوعاً: تبدل الأرض غير الأرض فينبسط الأديم فلا ترى فيها عوجاً ولا أمناً⁽³⁾.

وفي «تفسير السلمي» قيل: فإن الأشياء إذ ذاك قد عادت إلى مصادرها.

(1) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (1/ 170) رقم (140).

(2) أخرجه ابن حبان - بلفظ مختلف - في الصحيح (312/ 16) رقم (7320).

(3) أورده البيهقي في البعث والنشور (2/ 137).

وقيل: متى كانوا أشياء حتى صاروا لا شيء لأنهم في جنب الحق أقل من الهباء في الهواء.

قال الأستاذ: لا تختلف عينها وإنما تختلف صورتها وذلك ﴿وَإِذَا النُّجُومُ
انْكَدَرَتْ﴾ (٢) ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ [التكوير: الآيتان 2، 3] وإنما يدل المكان الزمان على
إفراد الإنسان باختلاف أحوالهم في السرور والمحن الناشئة عن أعمالهم فمن
وصل من الرخاء إلى البلاء أو من البلاء إلى الرجاء. ويقال: تغير الوقت عليهم.
ويقال: إن آدم عليه السلام لما قتل أحد بنيه الآخر قال:

تغيّرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغيّر قبيح
فعلى هذه القضية فمن كان صاحب بسط فرد إلى حال القبض أو كان
صاحب أنس فصار صاحب حجاب يصح أن يقال: بدّل له الأرض غير
الأرض. قال بعضهم:

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار الذي كنت أعرف
قلت: وكما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾
[التوبة: الآية 118]. وكقول القائل:

أما الخيام فكأنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائهم⁽¹⁾
ثم قال: وكذا العبد المريد إذا وقعت له فترة وكانت الشمس له كاسفة
والأرض به راجفة والنهار له ليل والليل له ويل ﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ﴾
[الآية 48] أي خرجوا من قبورهم وقت نشورهم وحضورهم لمحاسبة ربهم
ومجازات كسبهم، وفي الوصفين إيماء إلى أن الحال في غاية من الصعوبة والمآل
في نهاية من الشدة فإن الأمر إذا كان لواحد قهار فلا مستغاث لأحد ولا استنجار
ولا خلاص إلا لمن ستره الستار وغفر الغفار ورحمه الجبار.

﴿وَنَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ﴾ [الآية 49] قرنوا مع الشياطين من قرنائهم/
أو قرنت أيديهم وأرجلهم في الأغلال إلى رقابهم ﴿فِي الْأَصْفَادِ﴾ [الآية 49] أي

101/أ

(1) نسب إلى أبي الحسن الغالي. انظر معجم الأدباء (2/ 26).

القيود، وإنكار الفعال على مقدار ما لهم من سوء العقائد والأعمال.

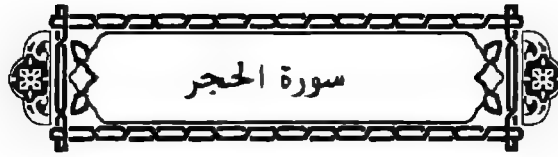
﴿سَرَّابُهُمْ﴾ [الآية 50] قمصانهم ﴿مَنْ قَطْرَانٍ﴾ [الآية 50] وهو ما يتخلف من شجر الأبهل فيطبخ ويطلق به الجربى من الإبل فيحرق الجرب بحدته ويزيله بشدته وهو أسود اللون منتن الرائحة تشتعل به النار بسرعة يطلق به جلود أهل النار ليقوم مقام الأبرار فيجتمع عليهم ألم لذعه ووخشة لونه ونتين ريحه واشتعال النار في جرمه، على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين، ولعل أسبابها ما يحيط بجواهر النفس من الأخلاق الرديئة والعقائد الدنيئة التي توجب لصاحبها أنواعاً من الآثام المورثة للعموم والآلام على الدوام ﴿وَنَقَّشُوا وَجُوهَهُمْ أَثَرًا﴾ [الآية 50] لأنهم لم يتوجهوا إلى الحق بها ولم يستعملوا حواسهم التي خلقت لأجله فيها كما يطلع على الأفئدة لأنها فارغة عن المعرفة.

وإنما يفعل بهم ذلك ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ﴾ [الآية 51] مجرمة ﴿مَّا كَسَبَتْ﴾ [الآية 51] واكتفى في الكلام بما يناسب المقام أو برزوا ليجزي الله كل نفس ما عملت من خير أو شر ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [الآية 51] لأنه لا يشغله حساب عن حساب تعالى شأنه وعظم برهانه.

وأفاد الأستاذ: أن الأغلال تجمعهم والأصفاد تقرنهم والسلاسل تقيدهم والقطران يثلمهم والحميم شرابهم والحرقة عذابهم والفرقة حجابهم وذلك جزاء مَنْ خالفوا ربهم.

﴿هَذَا﴾ [الآية 52] ما في هذه الآية أو السورة ﴿بَلَّغُ لِلنَّاسِ﴾ [الآية 52] كفاية لهم في الموعظة ليتعظوا به ويتقظوا من نوم الغفلة ﴿وَلِيَسْأَلُوا بِهِ﴾ [الآية 52] عن المعصية ﴿وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [الآية 52] منزّه عن نعت المثلية ووصف الشراكة ﴿وَلِيَذْكُرُوا الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ﴾ [الآية 52] الميثاق الأول ويوم المآب.

وأفاد الأستاذ: أن الحجج واضحة والأمارات لائحة والمهلة متسعة والداعي مبلغ والتمكين من القيام بحق التكليف مساعد ولكن القسمة سابقة والتوفيق ممنوع عن طائفة، والرب سبحانه فعال لما يريد فمن / اعتبر نجا / 101/ ب ومن غفل تردى ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ [الروم: الآية 4] والله أعلم.

سورة الحجر

[مكية]

وهي تسع وتسعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الأستاذ: سقطت ألف الوصل من كتابة بسم الله ولكن لإسقاطها علة، فلم يقبل من قبل باستحقاق وزيد في شكل الباء بسم الله وليس لزيادتها علة ليعلم أن الإثبات والإسقاط بلا علة فلم يقبل من قبل باستحقاق وعلة ولا رد من رد لاستيجاب وعلة. فإن قيل: العلة في إسقاط الألف من بسم الله كثرة الاستعمال من كتابتها أشكل بأن الباء من بسم الله زيد في شكلها، وكثرة الاستعمال موجود في حقها فإن قيل: العلة في زيادة شكل الباء بركة اتصالها بسم الله أشكل بحذف ألف الوصل لأن الاتصال موجود فيها لم يبق إلا أن الإثبات والنفي ليس لهما علة يرفع من يشاء ويمنع من يشاء.

قلت: لا يبعد أن يقال: النكتة في تطويل الباء ظهور معنى الاستعانة مخافة اشتباهها بسمات ما يليها في الكتابة فيكون إشارة إلى أن توفيق الإيمان فضل سبب من العمل بخلاف تحقيق الخذلان فإنه عدل موجه قول: ﴿لَا بُدَّ لَكُمْ مِمَّا فَعَلْتُمْ﴾ [الأنبياء: الآية 23]. وفيه أيضاً إيماء إلى أن الحكم الإلهية منها معلومة ومكشوفة لنا ومنها مجهولة ومستورة عنا.

﴿الرَّأْيُ تِلْكَ أَيْنُ الْكِتَابِ وَقُرَّانٍ تِينٍ﴾ [الآية 1] أي هذه السورة آيات الجامع لكونه كتاباً كاملاً ومقروءاً شاملاً يبين الرشد من الغي آخرأً وأولاً أو ظاهر أنواره وباهر أسرار له لمن أعطي فضلاً فاضلاً.

وأفاد الأستاذ: أنه يبين للمؤمنين ما يسكن قلوبهم وللمريدين ما يقوي

رجائهم وللمحسنين ما يهيج اشتياقهم وللمشتاقين ما يثير لواعج أسرارهم.

﴿رَبِّمَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الآية 2] حين عاينوا يوم القيامة أو حلول الموت أو نزول النصر والغلبة. وقرأ نافع وعاصم: ربما بالتخفيف وما نكرة موصوفة كقوله:

ربما تكره النفوس من الأمـ ر له فرجة كحل العقال⁽¹⁾

ورب ها هنا تحتل الكثرة في الندامة والقلّة لما يدهشهم أهوال / 102 أ
القيامة.

وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: ربما يود الذين فسقوا لو كانوا مطيعين، وقيل: ربما يود الذين كسلوا لو كانوا مجتهدين وربما يود الذين غفلوا لو كانوا ذاكرين. قلت: وفي الحديث: «ليس يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها»⁽²⁾. ومن القواعد الصوفية: أن الغفلة كفر وضلالة، كما قال العارف ابن الفارض:

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي⁽³⁾
وقال الأستاذ: وإذا عرفوا عن من بقوا علموا كيف شقوا، وأي كأس سقوا. ويقال: إذا صارت المعارف ضرورية احترقت نفوس أقوام عقوبة وتقطعت قلوب آخرين حسرة.

﴿ذَرَهُمْ﴾ [الآية 3] دعهم واركهم ﴿يَأْكُلُوا﴾ [الآية 3] متمناهم
﴿وَسَتَمَعُوا﴾ [الآية 3] بدنيهم ﴿وَلَهُمْ أَلْمَلُ﴾ [الآية 3] يشغلهم توقعهم لطول
الأعمار عن مولاهم وعن استعدادهم لزد معادهم في عقابهم ﴿فَنُوفَ يَعْمُونَ﴾
[الآية 3] سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءهم.

(1) نسب لكعب بن مالك. انظر خزانة الأدب (2/ 302)، ونسب إلى أمية بن أبي الصلت. انظر فرحة الأديب (1/ 46) وإلى غيرهم.

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 93) رقم (182)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 392) رقم (512).

(3) نسب إلى الفارسي. انظر تزيين الأسواق في أخبار العشاق (1/ 10).

قال أبو عثمان: أسوأ الناس في حالاته مَنْ كان شغله تنفيذ شهواته .

وقال الأستاذ: إن قيمة كل امرئ همته وهمّة كل أحد تظهر بها نهيمته فإذا كانت النهمة مقصورة على الأكل والمتع فصاحبها منعوت بالصفة البهيمية ولكن البهيمة لا تحاسب وعلى العقل لا تطلب والتكليف يتبعه التعنيف والتشريف .

﴿وَمَا أَهْنَكُم مِّن قُرْبِي﴾ [الآية 4] أي أهلها ﴿إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الآية 4] أي أجل مقدّر كُتِبَ في اللوح على وجه مفهوم .

وأفاد الأستاذ: أن الآجال معلومة والأحوال مقسومة والمشيمة في الكائنات ماضية ولا يخفى على الحق خافية .

﴿مَا تَسْبِقُ مِن أَمْنٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَوُونَ﴾ [الآية 5] عنه ساعة .

﴿وَقَالُوا﴾ [الآية 6] أي المفترون لقلّة عقولهم لأعقل الخلق وأكملهم ﴿يَتَأْتِيَ آلَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ [الآية 6] أي على زعمه ومظنة أصحابه ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الآية 6] حيث تقول قول المجانين من أن الإله واحد لا شريك له، وإن القرآن كتابه وإنك رسوله، وقد ورد: «اذكروا الله حتى يقولوا مجنون»⁽¹⁾ .

﴿لَوْ مَا تَأْتِيَا﴾ [الآية 7] لولا تحضرنا ﴿يَا لَمَلَكِكُ﴾ [الآية 7] ليصدقوك على 102/ ب إنذارك ويعضدوك على آثارك ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ [الآية 7] في إخبارك .

﴿مَا نُنَزِّلُ﴾ [الآية 8] أي ما تنزل ﴿الْمَلَكِكُ﴾ [الآية 8] وقرأ أبو بكر بصيغة المجهول وحفص وحمزة والكسائي بالنون ونصب الملائكة ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الآية 8] إلا تنزيلاً ملتبساً بالوجه الذي نحقق له إرادته وتعلق به قدرته واقتضته حكمته ولا حكمة في أن يأتيكم بصورة المشاهدة فإنها توجب لكم المشابهة ولا في معاجلتكم بالعقوبة فإن منكم ومن نسلكم من سبقت كلمتنا له بالإيمان بالمعرفة وفسر الحق بالوحي والعذاب، ويؤيده قوله: ﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُطْرَبِينَ﴾ [الآية 8] إذا جواب وجزاء الشرط مقدر تقديره: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا مؤخرين .

(1) أخرجه أبو يعلى في المسند (2/ 521) رقم (1376) .

وأفاد الأستاذ: أنهم اقترحوا الآيات بعدما أرتجت علتهم بما أيده به من المعجزات فتوجه اللوم عليهم بسواد أديمهم وأخبر الحق سبحانه أنه أجرى عادته بأنه إذا أظهر الملائكة لأبصار قوم بأعيانهم كان ذلك عند إرادة استئصالهم لأنه تصير المعرفة ضرورية وفي المعلوم أنه لم يكن في الوقت هلاكهم لعلهم أن في أصلابهم من يؤمن بالله في استقبالهم.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ [الآية 9] أي القرآن لقوله: ﴿وَأَنذَرْتُكَ لَكَ وَلَقُمْتُ﴾ [الزخرف: الآية 44]، ﴿وَمَا لَمْ نَحْمِطُوا﴾ [الآية 9] من التحريف والزيادة والنقص بأن نقدر له جملة وحفظه لما فيه من الحروف والسكون والحركة.

وفي "تفسير السلمي": وإنا لنحفظه في قلوب أوليائنا.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنزل التوراة ووكل حفظها إلى بني إسرائيل فقال بما استحفظوا من كتاب الله ففرقوا وبدلوا وأنزل القرآن وأخبر أنه حافظه فلما تولى حفظه لا جرم أنه لكتاب عزيز ﴿لَا يَأْتِيهِ الْغُطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فُصِّلَت: الآية 42]. ويقال: أخبر أنه حافظ القرآن وإنما حفظه بقرآته فقلوب القراء خزائن كتابه وهو لا يضع حافظ كتابه فإن في تضييعهم تضييع كتابه.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ [الآية 10] جميعاً من النبيين ﴿مِنْ قَبْلِكَ فِي شِجِّ الْأَوَّلِينَ﴾ [الآية 10] فرقمهم المختلفين، والمعنى نبأنا رجالاً منهم وجعلناهم رسلاً إليهم.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الآية 11] كما يفعل 103/أ هؤلاء المجرمون والتعبير بالصيغة المضارعية مع ما الموضوعة للزمن الحالية بناء على أن حكاية الحال الماضية والمراد به تسلية للذات المصطفوية.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن عادتهم كان التكذيب وأدام سنته معهم في التعذيب.

﴿كَذَلِكَ نَسُكُّكُمْ﴾ [الآية 12] ندخل استهزاء النبيين ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الآية 12] من الكافرين.

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [الآية 13] أي حال كونهم غير مؤمنين بالذكر المبين ﴿وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الآية 13] قد مضت عادة المتقدمين بوقوع سنّة الله فيهم بأن خذلهم وأسلك الكفر في قلوبهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أزاغ قلوبهم عن شهود الحقيقة فسد بالحرمان عليهم سكون الطريقة وبيّن أنه لو أراهم الآيات عيان ما ازدادوا إلا عتواً وطغياناً وأن من سبق له الحكم بالشقاء لا يزداد على ممر الأيام إلا ما سبق به صادق القضاء.

﴿وَلَوْ فَدَحَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا﴾ [الآية 14] أي فصار المقترحون ﴿فِيهِ يَعْزُجُونَ﴾ [الآية 14] إليه يصعدون ويرون عجائبها ويشاهدون غرائبها.

﴿لَقَالُوا﴾ [الآية 15] من غلوهم في عتوهم ﴿إِنَّمَا سَكِرَتْ أَبْصَارُنَا﴾ [الآية 15] فاسدة ومنعت من أبصارنا مأخوذة من السكر بمعنى سد النهر. قرأه ابن كثير بالتخفيف، أو صيرت ومحيت من السكر ضد الصحو ﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّتَحَوِّرُونَ﴾ [الآية 15] مجبول فيهم السحر.

وأفاد الأستاذ: أن من غلبه التقدير كان بأمر التكليف مدعواً وبأمر التقدير مقضياً فمتى ينجح فيه النصح ومتى يكون للوعظ فيه مساغ كلا إن البصيرة له مسدودة ومثقلات الخذلان بقدمه مشدودة، فهم يحملون النصيحة على الوقعة والحقيقة على الخديعة.

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَاسَتَهَا﴾ [الآية 16] اثني عشر بالهيئات اليمنية والأشكال السنية ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾ [الآية 16] المتفكرين فيها المعبرين بها مستدلين على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها.

﴿وَحَفِظْنَاهَا﴾ [الآية 17] جعلناها محفوظة ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ [الآية 17] فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس إلى أهلها ويتصرف في أمرها ويطلع على أحوالها.

﴿إِلَّا مِنْ أَمْرٍ أَلْتَمَعَ﴾ [الآية 18] لكن من / استرقه ﴿فَأَنبَعَثَ﴾ [الآية 18] تبعه 103/ب

ولحقه ﴿يَهَابٌ نَّيِّرٌ﴾ [الآية 18] فيخبله أو يحرقه، والشهاب شعلة نار ساقطة لها بريق لامعة، واستراق السمع اختلاسه سرّاً شبه به خطفتهم اليسيرة من الأحوال الكثيرة لسكان السماء لما بينهم من المناسبة المقتضية للإعلاء إلى جهة الهواء.

وعن ابن عباس: إنهم كانوا لا يحجبون عن السموات السبع فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات، فلما ولد محمد ﷺ مُنِعُوا بالشهب من كلها⁽¹⁾.

قال جنيد: قلوب العباد محفوظة من نزعات الشيطان بالتأييد الإلهي فمنها ما كانت محفوظة بالمعرفة ومنها ما كانت محفوظة بالنجاء والاستقامة ومنها ما كانت محفوظة بلا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعضهم: زين السموات بالكواكب والبروج وجعل فيها علامات لمن يهتدي بها في ظلمات البر والبحر وزين القلوب بأطلاعه عليها وأنواع الأنوار ليهتدي بتلك الأنوار إلى مقامات المعرفة وأن يهتدي بها مَنْ كان بصيراً مفتوحاً عين فؤاده إلى النظر إليه نظر العيان والمشاهدة.

وأفاد الأستاذ: أن النجوم للشياطين رجوم إذا راموا أن يسترقوا السمع المعلوم والمفارق في القلوب والعقول نجوم ثم هي أيضاً للشياطين رجوم فلو دنا إبليس وجنوده من قلب ولي من أولياء الله وحزبه أحرقت بل محقته نجوم عقله وأقمار علمه وشموس توحيده، وكما أن نجوم السماء زينة للناظرين إذا لاحظوها فقلوب العارفين زينة للملائكة إذا نظروا إليها.

﴿وَالْأَرْضُ مَرْذُوقَاتُهَا﴾ [الآية 19] بسطناها ﴿وَالْقِيَامُ فِيهَا رَاجِي﴾ [الآية 19] جبلاً ثوابت مثبتة ﴿وَالْقِيَامُ فِيهَا﴾ [الآية 19] أي في سهلها وجبلها ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ [الآية 19] مما له وزن في أبواب النعمة وأسباب المنفعة.

وأفاد الأستاذ: أن نفوس العابدين أرض العبادة وقلوب العارفين أرض

(1) أورده القرطبي في تفسيره (10/10)، والبغوي في تفسيره (4/372)، وأبو السعود في تفسيره (5/71).

104/أ

المعرفة وأرواح المشتاقين أرض المحبة والخوف والرجاء لها رواسي. ويقال: من الرواسي التي أنبتت فيها الأولياء الذين هم أوتادها بهم البلاء عن الخلق يرفع وهم الغياث / فإذا وقع للناس منهم قلوبهم الفزع. ويقال: من الرواسي العلماء الذين بهم قوام الشريعة فالذين هم علماء الأصول فيهم قوام أصل الدين وبإلفتها نظام أحكام الشرع المبين. وقال بعضهم:

وا حسرتا من فراق قوم هم المصابيح والعيون والمزن والمدن والرواسي والخير والأمر والسكون. وكما أثبت في الأرض متون النبات من الزروع والأشجار أنبت في القلوب صنوفاً من الأثمار والأنوار والأنهار فمن ذلك نور اليقين ونور العرفان ونور الحضور ونور الشهود ونور التوحيد إلى غير ذلك من الأنوار أي التي من جملة أسرار الأبرار.

﴿وَجَعَلْنَا لِكُلِّ فِيهَا مَعْيِشًا﴾ [الآية 20] من المطاعم والملابس تعيشون بها وتنعمون منها ﴿وَمَنْ لَّسْتُمْ لَمْ يَرْزُقِينَ﴾ [الآية 20] أي عطف على معاش، يراد به العيال والخدم والمماليك والحشم ومما ير ما يظنون أنهم يرزقونهم ظناً كاذباً منهم فإن الله يرزقهم وإياهم وكذلك الآية وتحصيلها مع ما قبلها هو الاستدلال على غاية قدرته ونهاية حكمته والتفرد في ألوهيته بجعل الأرض ممدودة بمقدار معين وشكل مبين مختلفة الأجزاء في وضع البناء ومحدثه فيها أنواع النبات وأصناف النماء متفاوتة في الخلقة والطبيعة مع تجويز العقل خلاف هذه الهيئة ليتأملوا في ذلك ويوحّدوه ويعبدوه لما هنالك. واستنبطوا منه أن القادر على ما ذكر ابتداء قادر على ما يريده من البعث وغيره، انتهى.

وأفاد الأستاذ: أن سبب عيش كل أحد مختلف، فعيش المريرين بيمين إقباله، وعيش العارفين بلطف جماله، وعيش الموحّدين بكشف جلاله، كل مربوط بحاله، وكل يصيب من إفضاله، والحق منزّه عن التجمل بأفعاله.

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الآية 21] أي وإن من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وإظهاره أضعاف ما وجد منه من آثاره، فضرِب الخزائن مثلاً لاقتداره ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ﴾ [الآية 21] من بحر القدرة ونهر الإرادة ﴿إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾

[الآية 21] عَيَّنَتِ الحكمة وبيَّنته المشيئة، فإن تخصيص بعضها بالإيجاد فيما بين العباد والبلاد بخصوص بعض الأوقات على بعض / الصفات والحالات لا بد له 104/ ب من تخصيص حكيم ومقدَّر عليهم كما قال في كلامه القديم: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْغَيْرِزِ الْقَلِيلِ﴾ [الأنعَام: الآية 96].

قال السلمي: كان جنيد إذا قرأ هذه الآية وعنده المريدون يقول: فأين تذهبون. وقال رجل لأبي حفص: أوصني، قال: يا أخي احفظ باباً واحداً تفتح لك الأبواب، والزم سيداً واحداً تخضع لك الرقاب.

وأفاد الأستاذ: أن خزائنه في الحقيقة مقدوراته وهو سبحانه قادر على كل ما هو موهوم لمحدثاته. ويقال: خزائنه في الأرض قلوب العارفين بالله الفارغين عما سواه وفي الخزانة جواهر من كل صنف باهر فحقائق العقل جواهر وضعها في قلوب أقوام ولطائف العلم جواهر وبدائع المعرفة جواهر فأسرار العارفين مواضع سره والنفوس خزائن توفيقه والقلوب خزائن تحقيقه واللسان خزائن ذكره، والجنات خزائن شكره، والأركان خزائن بره. ويقال: مَنْ عرف أن خزائن الأشياء عند رب السماء تقاصرت خطاه عن التردد إلى منازل الخلق في طلب الرفق وعن الطواف في الآفاق من جهة الرزق وينقطع آماله عن غير الله وينفرد قلبه لمولاه ويتجرّد عن التعلق بما سواه، ثم من عرف القسمة طرب واستراح عن كد الطلب فإن المعلوم لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص في المقدر. ويقال: أراح قلوب الفقراء عن تحمل المنة عن الأغنياء في الإعطاء وأراح الأغنياء عن مطالبة الفقراء ما منهم شيئاً من العطاء فليس للفقير صرف القلب عن الرب إلى أحد ولا اعتقاد منه، لا حد للغني تقليد منه لأحد إذ الملك كله لله والأمر بيد الله ولا قادر على الإبداع إلا الله.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَازِجَةً﴾ [الآية 22] حوامل لسحاب الأمطار شبه الريح الذي جاءت مبشرة بخبر خير سار لخواطر من إنشاء سحاب ماطر بالحال كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم الحائل. وقرأ حمزة بإفراد الريح على تأويل الجنس ﴿فَأَرْسَلْنَا مِنْ أُنثَى﴾ [الآية 22] من السحاب أو من جهة السماء ﴿مَاءً﴾ [الآية 22] أي طهوراً

105/ أ

مباركاً ﴿وَأَنْتَبِكُمْ﴾ [الآية 22] جعلناه سقياً لكم أجمعين ﴿وَمَا أَنْشَأْنَاهُ لَكُمْ خَزَائِرًا﴾ [الآية 22] متمكنين/ من إخراجهم، نفى عنهم ما أثبتته لنفسه كأنه قال: نحن الخازنون للماء على معنى نحن القادرون على خلقه في السماء وإنزاله منها إلى الأرض وإبقائه فيها، وما أنتم عليه بقادرين لكونكم عن رزقكم عاجزين، فما نافية ويحتمل أن تكون موصولة أو موصوفة معطوفة على ما، فخازنين بمعنى حافظين في الغدران والآبار والعيون من الأرضين.

وقال الأستاذ: كما أن الرياح في الآفاق مقدورات للمطر كذلك الآمال في القلوب من مبشرات الخواطر. ويقال: إذا هبت رياح التوحيد على الأسرار كشفت عن آثار السرير غيار الأغيار فلا للخلاف فيها أثر ولا عن العلائق لها خبر. ويقال: إذا هبت رياح العناية على أحوال عبد عادت مساوئه مناقب ومثالبه محاسن. قلت: كما قال تعالى: ﴿قُلْ لِّمَنَ عَصَاكَ إِنِّي كَوِّنُهَا إِنِّي كَوِّنُهَا حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: الآية 70] من يكون عكسه في الحالات فكل محاسنه عيوب، كما قيل:

مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَصَالِ أَهْلًا فَكُلُّ طَاعَاتِهِ ذُنُوبٌ⁽¹⁾
﴿وَأَنْتَبِكُمْ﴾ [الآية 22] كذلك يجعل الحق سبحانه لأوليائه ألطافاً معلومة معروفة لأوقات معهودة، ويجعل من شراب القلوب لكل قدراً معلوماً ووصفاً مفهوماً من شراب يسكر ومن شراب يحضر ومن شراب يصحي ومن شراب يمحو أو يفني كما قيل:

فصحوك في لفظي هو الصحو كله وسركك من لحظي يبيع لك السكر⁽²⁾
﴿وَمَا أَنْشَأْنَاهُ لَكُمْ خَزَائِرًا﴾ [الآية 23] بإيجاد الحياة بما فيهم الحياة الكاملة في بعض الأجسام القابلة ﴿وَأَنْتَبِكُمْ﴾ [الآية 23] بإزالتها من أجزاءها الشاملة، وقد أول الحياة بما يعم الحيوان والبيان ﴿وَتَحَرَّيْنَاهُ الْوَرِثُونَ﴾ [الآية 23] الباقيون إذا مات الخلائق أجمعون.

(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 166) وهناك اختلاف بلفظة واحدة: فكل إحسانه.

(2) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 78)، وعنده: يبيع لك الشراب.

قال الواسطي: نحى من نشأ بنا ونُميت مَن نشأ عَنَّا.

وقال الخراز: الحى من العباد من بالحق حياته والميت منهم من ببقائه حركاته وسكناته. وقيل: يحيى القلوب بمشاهدة الأنوار ويُميت النفوس بالحجب والأستار.

وقال الأستاذ: نحى القلوب بالمشاهدة ونُميت النفوس بالمجاهدة.

ويقال: يحيى المريدين بِذِكْرِهِ ويميت الغافلين بهجره، / أو يُحيى قوماً بموافقة 105/ ب الأمر في الطاعات ويُميت قوماً بمتابعة النفس في الشهوات، أو يحيى قوماً بأن يلاطفهم بلطف كماله ويُميت قوماً بأن يحجبهم عن نيل أفضاله.

﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَعْرِضِينَ﴾ [الآية 24] من استقدم ولادة ووفاء من استأخر وجوداً وشهوداً، ومن خرج من أصلاب الرجال ومن تأخر عن هذا الحال، أو من تقدم في الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة من العباد أو تأخر حاله في العلياء من العباد لا يخفى علينا شيء من حقائق أعمالكم ولا كيفية من دقائق أحوالكم. قيل: إن امرأة حسناء كانت تصلي خلف سيد الأنبياء، فتقدم بعض الملائكة ينظر إليها وتأخر آخر لثلاث يطلع عليها، فنزلت. قال ابن عطاء: من القلوب قلوبٌ همتها مرتفعة عن الأدناس والنظر إلى الأكوان فضلاً عن الناس، ومنها ما هي مربوطة مقترنة بالانحباس لا ينفك عنها طرفة عين من الأنفاس. قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَعْرِضِينَ﴾ [الآية 24]، وقال بعضهم: عرفنا الراغبين فينا والمعرضين عنا.

وقال الأستاذ: العارفون مستقدمون بهمهم والقائدون مستقدمون بقدهم والتائبون مستقدمون بندمهم وأقوام مستأخرون بقدهم وهم العصاة، وآخرون مستأخرون بهمهم وهم الراضون بخسائس الحالات.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِحَسْرَتِهِمْ﴾ [الآية 25] أي يجمعهم ويبشّرهم للحساب والثواب والعقاب ﴿إِنَّهُمْ حَكِيمٌ﴾ [الآية 25] باهر الحكمة في خلقه ﴿عَلِيمٌ﴾ [الآية 25] أي خلقهم لأجله.

وأفاد الأستاذ: أنه / سبحانه يبعث كلاً في العقبي على الوصف الذي 106/ أ

خرج عليه من الدنيا فمن منفرد القلب برّبه على نعت الجمعية السرية، ومن مقطوع في أودية التفرقة البشرية، ثم يحاسبهم على ما يستوجبونه من أحوال العبودية أو على ما يقتضيه من نعوت الربوبية.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ [الآية 26] أي أصله المتفرع عليه نسله وفضله وهو آدم عليه السلام أو عبر عنه به كأنه جملة الأنام ﴿مِنْ صَلَٰصِلٍ﴾ [الآية 26] طين يابس يصلصل أو يصوّت إذا نُقِرَ ﴿بِنَارٍ حَمَإٍ﴾ [الآية 26] كائن من طين أسود معين ﴿تَنْوِيرٍ﴾ [الآية 26] مصور.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكرهم نسبتهم لثلاث تعجبهم حالتهم ويقال لهم القيامة في التربة لا لتربة والنسبة تربة لكن الصفة قرية.

﴿وَالْحَمْدُ﴾ [الآية 27] أي أبا الجن أو إبليس أو أريد به الجنس وانتصابه بفعل تفسيره ﴿خَلَقْتَهُ مِنْ نَّارٍ﴾ [الآية 27] قبل خلق الإنسان ﴿مِنْ نَّارٍ أَسْوَدٍ﴾ [الآية 27] من نار الحر الثام النافذ في المسام وهو باعتبار العنصر الغالب كغلبة التراب الإنساني في الغالب، ومساق الآية كما هو للدلالة على كمال القدرة المتعلقة بالخلق في ابتداء الإنشاء فهو للإشارة إلى المقدمة الثانية التي يتوقف عليها إمكان الحشر من قبول لمواد الجمع وإعادة الإحياء.

وأفاد الأستاذ: أن النار إذا انطفأت صارت رماداً لا يجيء منه شيئاً أبداً والطين إذا انكسر عاد إلى ما كان عليه أولاً، كذلك العدوي انطفئ ما كان يلوح عليه من سراج الطاعة لم يتخير بعده، وآدم عليه السلام لما عثر حيره ما العناء به كما قال سبحانه: ﴿ثُمَّ أَحْبَبْتُهُ رَبُّهُ﴾ [طه: الآية 122].

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلِيفٌ بَنِيَّ مِنْ صَلَٰصِلٍ مِنْ حَمَإٍ مَّنْوُورٍ﴾ [الآية 28، 29] عذلت خلقته وهبائه لنفخ الروح في هيكله وهيبته ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ [الآية 29] بمقتضى أمري فاجتمع في آدم جميع ما يوجد في العالم من الخلق والأمر مع زيادة خصوص من الإضافة التشريعية المشيرة إلى إرادة الحالة التكثيفية كما يقتضينا نسبة العبودية إلى الربوبية ﴿فَقَعُوا لَهُ﴾ [الآية 29] أمر من وقع يقع، أي فاسقطوا لأجله من حيث إنه نسخة جامعة لمظهر كماله من

ظهور جماله وجلاله ﴿سَجِدِينَ﴾ [الآية 29] لله شكراً له فيما أبداه فصار آدم قبله للملائكة في تلك الساعة كالكعبة فلا سجود إلا لله ولا معبود سواه.

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ﴾ [الآية 30] أي جميعهم ﴿أَجْمَعُونَ﴾ [الآية 30] وهم مجتمعون، فأكد بالكل للإحاطة وبأجمعون للدلالة على وقوع السجدة دفعة واحدة ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الآية 31] لكنه ﴿أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الآية 31] حيث لم يكن في علم الله من الشاهدين.

قال أبو عثمان: فتح الله أعين الملائكة بخصائص آدم عليه السلام وأعمى عين إبليس عن مشاهدة ذلك المقام فرجعت / الملائكة إلى حال 106/ب الاعتذار وقام إبليس في منهج الاحتجاج ومقام الاستكبار.

وأفاد الأستاذ: أن الملائكة لاحظوه بعين الخلقة فاستصغروا قدره وحاله فقضوا العجب من أمره لهم بالسجود له فكشف لهم شظية مما اختصه به فسجدوا له لما أمروا واللعين حجب عن حاله وماله فادعى الخيرية وبقي في ظلمة الحيرة.

﴿قَالَ إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ﴾ [الآية 32] أي أي غرض لك معي أن لا تكون ﴿مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدْ﴾ [الآيتان 32، 33] أي لا يصح من مقامي بل ينافي مرامي أن أسجد ﴿إِنِّي بَشَرٌ﴾ [الآية 33] جسماني كثيف وأنا ملك روحاني لطيف ﴿حَقَّقْتُ مِنْ صَلَاسٍ مِنْ حَمَلٍ مُتَسَوِّنٍ﴾ [الآية 33] وهو أخس العناصر وأدناها وخلقنتني من نار وهي أشد منها وأعلاها، استنقص آدم باعتبار النوع والأصل ولم ير ما أودعه ربه من أسرار القرب والوصل فنظر إلى الصديق وغفل عما فيه من رد الشرف.

﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا﴾ [الآية 34] من الجنة العالية أو الصورة الملكية ﴿وَأَنْذَرْتُ رِجِيمًا﴾ [الآية 34] مطرود من رحمة من هو كريم رحيم.

﴿وَأَنْذَرْتُكَ الْفَقْرَ﴾ [الآية 35] الطرد من الرحمة والبعد عن الحضرة ﴿إِلَى ذِي الْقُرْبَى﴾ [الآية 35] وهو وقت جزاء المقربين والمُبعدين.

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي﴾ [الآية 36] أي إذا لعنتني فأخّرني في حياتي وأمهليني في عقوبتي ﴿إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ [الآية 36] أراد أن يجد وسعة في الإغواء وفسحة في الفناء إذ لا موت بعد وقت البعث، فأصيب إلى الأول دون الثاني.

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (٣٧) ﴿إِنَّ يَوْمَ الْوَعْدِ الْمَعْلُومِ﴾ (٣٨) [الآيتان 37، 38] المسمى فيه أجلك عند الله سبحانه وتعالى وهو النفخة الأولى، وهذه المخاطبة إن لم تكن بواسطة إنما هي على سبيل الإهانة، فقد قال بعض أهل المعرفة لو كتب له السعادة لقال: أنظر إليّ، بدل: أنظرنني.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سألّه ومعلوم له حاله ولو ساعدته المعرفة لقال: لا تقل لي ما لك وما منعك بل من منعك حتى أقول: أنت عزيزي حيث استبقيتني وبهواك أغريتني ولو رحمتني لهديتني وفي كنف عصمتك آوتيتني ولكن الحرمان / أدركه حتى قال: لم أكن لأسجد لبشر، ولما أبعده الحق سبحانه عن معرفته وأفرده بلعنته استظهره إلى يوم البعث فأجابه، وظنّ اللعين أنه حصل في الخير مقصوداً مديداً، أو لم يعلم أنه ازداد بذلك عذاباً شديداً وكان ذلك في الحقيقة مكرراً مكيداً وإن كانت إجابة السؤال في صورة الحال لشبه العطاء وبراً أكيداً. وبعض أهل الرجاء يقول: إن الحق سبحانه في حين ما لعن عدوه ولم يرد في دعائه في الإمهال ولم يمنعه من الاستنظار فالمؤمن إذا أمره ربّه بالاستغفار ورسوله بالافتقار أولى أن لا يقنط من رحمته وهذا وإن كان شيئاً في صورة المعنى فالذي ذكرناه أليق وأولى بالمعنى لأن إنظار اللعين زيادة شقاء لا تحقيق عطاء.

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الآية 39] قيل: الباء سببية، والأصح أنها قسمية وما مصدرية، والمعنى أقسم بإغوائك إياي ﴿لَأُرِيَنَّ لَهُمْ﴾ [الآية 39] المعاصي ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 39] أي في أرض الدنيا التي هي دار الغرور ومنبع الشرور أو في متعلقات الأمور السفلية والشهوات البهيمية المانعة من الدرجات العلوية والمقامات العلية البهية ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الآية 39] أي لأسبب في إغوائهم فإنه لو قدر على إغواء غيره لاستبقى على هداية نفسه ورعاية أمره.

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (٤٠) [الآية 40] الذين أخلصتهم لطاعتك

وطهرتهم من شوائب معصيتك فلا يعمل فيهم كيدي بناء على عصمتك.

قال أبو حفص: المخلص من لا يخالف سيده ظاهراً وباطناً.

وأفاد الأستاذ: أن الإخلاص هو بصيغة الأعمال عن الغير وعن الآفاق المانعة عن صلاح الأحوال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام حيث جاء: الذين أخلصوا نفوسهم من السمعة والرياء وابتغوا في طاعتهم وصول الرضاء وحصول البقاء واللقاء.

﴿قَالَ مَذَايِبُ﴾ [الآية 41] التخليص ﴿صِرَاطُ عَلِيٍّ﴾ [الآية 41] طريق حق عليٍّ أن أراعيه ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ [الآية 41] لا انحراف عنه لمن كان راعيه أو هذا الإخلاص طريق عليٍّ يؤدي إلى الوصول إليّ. وقرأ يعقوب: عليٍّ من علو الشرف والرفعة.

﴿إِنَّ عِبَادِي لَنِيَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الآية 42] تسلط وطغيان ولا إغواء وبرهان، والمقصود تقرير عصمتهم / وهدايتهم وانقطاع مخالف الشيطان عن طمع 107/ب غوايتهم ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الآية 42] أي الذين اختاروا الغواية وتركوا الهداية واشتروا العقوبة بالمغفرة.

وأفاد الأستاذ: أن السلطان الحجة وهي الله على خلقه وليس للعدو حجة في أمره كما قال تعالى: ﴿قُلْ فِئْتِ الْحُجَّةِ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: الآية 149]. والسلطان التسلط والمخلوق لا يتعدى مقدوره محل قدرته فلا تسلط في الحقيقة لمخلوق على مخلوق بالتأثير فيه وفي حالته، وإذا سمي الله واحداً بالعبودية فهو من جملة الخواص فإذا أضافه إلى نفسه فهو خاص الخاص فهؤلاء خواص عباده الذين محاهم عن شواهدهم واختطفهم عنهم وصانهم عن أسباب تفرقتهم وجردهم عن حولهم وقوتهم وكان النائب عنهم في جميع تصرفاتهم ومجموع حالاتهم يحفظ عليهم آداب الشرع الشريف ويلبسهم صدار الاختيار في أوان أداء التكليف ويأخذهم عنهم باستهلاكهم في شهوده واستغراقهم في وجوده فأى سبيل للشيطان إليهم، وأي يد للعدو عليهم، ومن أشهده الحق حقائق التوحيد ورأى العالم مصرفاً في قبضة التقدير على نعت

التقرير لم يكن نهياً للأغيار، قال قائلهم:

ليس في الدار غيره دياراً

وقد قالوا في معناه:

جحدوي لك تقديس وعقلي فيك تهويس

فممن آدم لولاك ومن في اليين إبليس⁽¹⁾

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ﴾ [الآية 43] أي لموعده الغاوين أو المتبعين أو لموعدهك وإياهم ﴿أَنعِيمَ﴾ [الآية 43] تأكيداً وحال بمعنى مجتمعين.

﴿لَمَّا سَعَىٰ أَنزَلَ﴾ [الآية 44] يدخلونها لكثرتهم أو طبقات ينزلونها لتفاوت مراتبهم في متابعتهم وهي جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية وهي أسقمها، كذا في «الدر المنثور»⁽²⁾ ولعل تخصيص العدد لأن أهلها سبع فرق ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ﴾ [الآية 44] من الأنواع ﴿جُزْءٌ مَّقْشُورٌ﴾ [الآية 44] نصيب معلوم فأعلاها لعصاة الموحدين وأسفلها للمنافقين وما بينهما لليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين. وقرأ أبو بكر بضم الراء.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الآية 45] من الكفر/ ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الآية 45] لكل واحد جنة وعين، أو لكل منهم عدة منهما. قال الواسطي: من اتقى للعرض جعل ثوابه عليه ما يرجوه ويأمله ومن اتقى لا لعرض فالحق عوض له من كل ثواب وبدله.

أ/108

وأفاد الأستاذ: أن المتقي من وقاه الله بفضله لا من اتقى بتكلفه في فعله إلا بعد أن وقاه الله سبحانه بفضله فهم اليوم في جنات بعضها أرفع من بعض في الدرجات كما أنهم غداً في جنات بعضها فوق بعض في الدرجات فدرجة قوم حلاوة الخدمة ولذاذة الطاعة ولقوم البسط والراحة ولآخرين الرجاء والرغبة ولآخرين الإنس والقربة ﴿قَدْ عَمِيَ كُرْ أُنَاسٍ تَشْرِبُهُمُ﴾ [البقرة: الآية 60] ولذا لكل قوم مذهبهم.

(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 88).

(2) شعب الإيمان لليهقي (1/ 347)، تفسير الطبري (17/ 107) والدر المنثور (5/ 81).

﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ [الآية 46] سالمين أو مسلماً عليكم من رب العالمين أو الملائكة المقربين ﴿ءَامِنِينَ﴾ [الآية 46] من الزوال وتحويل الحال.

وأفاد الأستاذ: أن معناه يقال لهم ادخلوها وأجمل ذلك ولم يقل من الذين يقول لهم ادخلوها فقوم يقول لهم الملك ادخلوها، وقوم يقول لهم الملك ادخلوها، ويقال: إذا وافوا الجنة وقد قطعوا المسافة البعيدة وقاسوا الأمور الشديدة فمن حقهم أن يدخلوا الجنة خاصة وعلموا أن الجنة لهم مباحة ولعلمهم يقفون حتى يقال لهم ادخلوها ويقال: يحتمل أنهم لا يدخلونها بقول الملك حتى يقول لهم الحق ادخلوها، كما قيل:

ولا ألبس النعمى وغيرك ملبس ولا أقبل الدنيا وغيرك واهب⁽¹⁾

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ عَلٍ﴾ [الآية 47] حقد وغش كان لهم في الدنيا من جهة الدين أو الأخرى. وعن علي رضي الله عنه: أرجوا أنا عثمان وطلحة والزبير منهم رضي الله عنهم⁽²⁾ أو من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القربة ﴿إِخْوَانًا﴾ [الآية 47] حال كونهم كالأخوان المتحابين مجتمعين موصوفين بأنهم ﴿عَلَىٰ سُورٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ [الآية 47] قال أبو حفص: كيف يبقى الغل في قلوب ائتلفت بالله واجتمعت على محبته واتفقت على مودته وأنست بذكره واطمأننت بشكره إن تلك قلوب صافية من هواجس النفوس وظلمات الطباع بل كحلت بنور التوفيق فصارت إخواناً على سرر متقابلين.

﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ [الآية 48] لا يصيبهم فيها تعب ﴿وَمَا عَنْهُمْ وَنَرَأَىٰ﴾ [الآية 48] فهم دائمون في طرب لا يلحقهم ذل الزوال وتغير الحال بل هم بدوام عن الوصال على وجه الكمال.

﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الآية 49] للمسيئين ﴿لِلْمُطِيعِينَ﴾ [الآية 49] للمطيعين.

(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 91).

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك - بلفظ مختلف - في المستدرك (3/ 424) رقم (5613).

﴿وَأَنذَرْتُكَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الْآلِيَةَ﴾ [الآية 50] للمجرمين مع ما لهم من الحجاب المقيم.

قال ابن عطاء: أقرّ عباده بين الحقوق والرجاء ليصح لهم سبيل الاستقامة في إقامة الإيمان والطاعة فمن غلب عليه خوفه أفضله وأبطله.

﴿وَنَبِّئُهُمْ عَلَىٰ صَبْرٍ﴾ [الآية 51] أي أخبرهم عن خبرهم المشتمل على وعدهم ووعدهم في عاقبة أمرهم.

﴿إِن دَعَا عَلَيْهِمُ فَقَالُوا سَوَاءٌ﴾ [الآية 52] أي نسلّم عليك سلاماً، أو سلّمنا سلاماً، قال: أي سلام كما في آية أخرى، وقدم لهم الطعام فلما رأى امتناعهم من تناول المرام أضمر في نفسه خيفة من هيبة ذلك المقام ﴿فَقَالَ إِنَّا بِكُمْ وَجُونَ﴾ [الآية 52] خائفون، والوجل اضطراب النفس لتوقع ما يُكره في المستقبل.

﴿قَالُوا لَا تَزِلَّ إِنَّا نَتَزَكَّى﴾ [الآية 53] من التبشير، وقرأ حمزة نبشرك من البشارة ﴿بِعَبْرٍ﴾ [الآية 53] وهو إسحاق لقوله: ﴿فَنَزَّلْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ [هود: الآية 71]، ﴿عَبْرٍ﴾ [الآية 53] أي إذا بلغ، والمعنى أنه يعيش إلى حد العلم فكانت البشارة بالولد وبقائه إلى مرتبة العلم والحلم.

﴿قَالَ أَتَشْرُونُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَىٰ الْكِبَرُ﴾ [الآية 54] يعجب من أن يولد له مع بلوغ الكبر على أنه وقت العبر ﴿فَبَشِّرُونِي﴾ [الآية 54] أي فبأي أعجوبة تبشرونني فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادة بشارة غريبة وحالة عجيبة. وقرأ ابن كثير بكسر النون مشددة على إدغام نون الجمع في نون الوقاية. ونافع بكسرها مخففة على حذف نون الجمع استثقلاً لاجتماع المثلين واستدلالاً بإبقاء نون الوقاية على الياء.

﴿قَالُوا نَشْرُوكُكَ بِالْحَقِّ﴾ [الآية 55] بالأمر الثابت لا محالة في وقوعه أو باليقين الذي لا لبس في حصوله أو بطريق هو حق من قول الله وأمره ﴿قَالَ نَكُونُوا النَّفْطِينِ﴾ [الآية 55] أي الآيسين من ذلك فإنه تعالى قادر أن يخلق بشراً من غير أب وأم فكيف من شيخ فإن وعجوز عاقر.

ولما كان استعجاب إبراهيم باعتبار العادة دون القدرة ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (٥٦) [الآية 56] المخطئون طريق المعرفة وكمال/ 109 أ العلم والقدرة. وقرأ أبو عمرو والكسائي: يقنط بالكسرة.

قال الجوزجاني: أيام الكبر أيام القنوط من الدنيا والإقبال على الأخرى وما عند المولى، ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام لم يقبل بشئ الولد من الملائكة عند الكبر إلى أن ذكروا له أن البشري من الله تعالى فزال عنه القنوط لعلمه بقدرة الله على الأشياء.

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ (٥٧) [الآية 57] ما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة لأنه رآهم على هيئة مخالفة لسمة الطائفة المبشرة.

﴿قَالُوا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَى قَوْمٍ ثَغْرِيكَ﴾ (٥٨) [الآية 58] يعني إلى إهلاك الكافرين من قوم لوط.

﴿إِلَّا نَالُ لُوطٌ﴾ [الآية 59] إلا آل لوط من بناته ومن آمن بنبوته ﴿إِنَّا لَنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الآية 59] بما تعترضهم به المجرمين. وقرأ حمزة والكسائي لمنجوهم بالتخفيف ﴿إِلَّا أَمْرَانِ﴾ [الآية 60] استثناء من آل لوط ﴿فَذَرْنَاهُ﴾ [الآية 60] وقرأ أبو بكر بالتخفيف، والمعنى قضينا وقلنا ﴿إِنَّا لَنَجِى الْقَرِيبَ﴾ [الآية 60] الباقيين مع المجرمين المعذبين، وأصل التقدير جعل الشيء على مقدار غيره وإسناد الملائكة للتقدير إلى أنفسهم مع أنه فعل الله لما لهم من القرب والاختصاص به ولما وقع لهم من الإذن والأمر فيه.

﴿فَلَمَّا حَاءَ نَالُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٦١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُكْرُونَ ﴿٦٢﴾ [الآيتان 61، 62] وإنما نكرهم لأنه لم يجدهم على صورة البشر وتفرس فيهم على الجملة أنهم جاؤوا لأمر متضمن للبشر.

﴿قَالُوا بَلْ جِئْتَنَا بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ (٦٣) [الآية 63] يشكون من العذاب، والمعنى ما جئناك بما ينكرون لأجله ظناً أننا نضرك بل جئناك بما يسرك ويتشفى لك من عدوك ﴿وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ [الآية 64] باليقين الصدق ﴿وَإِنَّا لَنَصِدِّقُونَ﴾ [الآية 64] أي بالحكم الحق.

﴿يَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ يَا قُلُوبُهُمْ﴾ [الآية 65] وقرأ الحريمان بهمز وصل أي اذهب بهم ﴿يَقْطَعُ
بِرَ الْبَلِّ﴾ [الآية 65] في طائفة منه ﴿وَأَتَّبَعُ أَذْهَبَهُمْ﴾ [الآية 65] أي كن على آثارهم
تزودهم وتُسرع بهم وتطلع على أحوالهم وأخبارهم ﴿وَلَا يَلْتَمِثُ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾
[الآية 65] لينظر ما وراءه فيرى من الهول ما لا يطيقه أو فيصيبه ما أصابهم. وقيل:
نهبوا عن الالتفات بالمرّة ليوطنوا أنفسهم عن الهجرة ﴿وَأَنْصَبُوا حَيْثُ تَوَضَّعُوا﴾
[الآية 65] أي إلى حيث أمركم الله بالمضي إليه من الشام أو مصر فإنما منجوك
109/ ب وأهلك إلا امرأتك فإنما نعذبها لمشاركتها مع قومك/ في الكفر والمعصية.

قال الأستاذ: وكانت تدل قومها على أضيافه فاستوجبت العقوبة.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِمْ﴾ [الآية 66] أي وقدرنا موجباً إلى لوط ﴿ذَلِكَ الْأَمْرُ﴾
[الآية 66] مبهم تفسيره ﴿أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْحِحِينَ﴾ [الآية 66] والمعنى أنهم
مستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى أحد منهم حال كونهم داخلين في الصباح
وجمعه للحمل على المعنى فأدابر هؤلاء بمعنى مدبريهم وفي الإيهام أولاً
والتعيين آخر تفخيم لأمره وتعظيم لشأنه.

وقال الأستاذ: أي علمناه وعرفناه أنهم مهلكون وبالعقوبة مستأصلون.

﴿رَجَاءَ أَقْدَمِ الْمَدْيَسَةِ﴾ [الآية 67] قرية قوم لوط وهي سدوم ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾
[الآية 67] بأضيافه طمعاً فيهم.

﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ﴾ ﴿٦٨﴾ [الآية 68] أي فلا تتعرضوا لهم
فتفضحوني بفضيحة ضيفي فإن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه ﴿وَأَنْفَرْنَا إِلَيْهِ﴾
[الآية 69] بمخالفة أمره ﴿وَلَا تُخْرَبُوا﴾ [الآية 69] لا تخجلوني في خلاف حكمه.

﴿قَالُوا﴾ [الآية 70] أي قومه ﴿أَوَلَمْ تَهْتَكِ مِنْ الْعَمِيمِ﴾ [الآية 70] عن أن
تحمي أحداً منهم أو تمنع بيننا وبينهم.

﴿قَالَ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي﴾ [الآية 71] يعني نساء قومه فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم
فتزوجوهن ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُعْتَدِلِينَ﴾ [الآية 71] قضاء الحاجة فلم ينجح فيهم ولم يتأثر
لهم وعظه فأخبروه أنهم ملائكة أو شكوا لعقوبتهم.

وظاهر القرآن أن قوله: ﴿لَعَنُوكَ﴾ [الآية 72] من همة كلام الملائكة خطاباً للوط عليه السلام لكن الجمهور على أن الخطاب لنبينا ﷺ من الله تعالى على أنها جملة تسمية معترضة بين أجزاء القصة. فقد روى البيهقي وابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس أنه قال: ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد قال ﴿لَعَنُوكَ﴾ [الآية 72]. وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً مثله⁽¹⁾، والتقدير ﴿لَعَنُوكَ﴾ [الآية 72] تسمى وهو لغة في العمر يختص به القسم إثارة للأحقية فيه لكثرة دورانه على ألسنتهم وجوابه ﴿إِنَّهُمْ لَمِنْ سَكِرَةٍ﴾ [الآية 72] أي في سكرة غفلتهم وغمرة غوايتهم ﴿بَعَثُونَ﴾ [الآية 72] يتحiron فلا يسمعون نصحك ولا يعقلون وعن سكرهم لا يقلعون.

قال الثوري: لعمرك أي بالحياة التي خصصت بها من بين الخلق فحيوا بالأرواح وحييت بي / فبقاؤك متصل ببقائي لأنك باقي بي. وقال بعضهم: 110/أ لعمارة سكرك بمشاهدتنا وقطع نظرك عن جميع مكوناتنا.

﴿وَأَخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةَ﴾ [الآية 73] أي صيحة جبريل أو غيره من الملائكة أو صيحة هائلة ﴿مُسْرِفِينَ﴾ [الآية 73] حال كونهم داخلين في وقت شروق الشمس أي فبينما هم في حيرة سكرتهم وغفلة زعمهم لا يرتقبون عقوبة ولا يخافون مساء أخذتهم العقوبة فباتوا في حيرة وسرور وأصبحوا في محنة وثبور فانهدمت صفوفهم وخرّت عليهم سقوفهم كما قال تعالى: ﴿فَحَمَلْنَا عَثِيرَهَا﴾ [الآية 74] عالي المدينة ﴿سَافِلَهَا﴾ [الآية 74] بأن صارت منقلبة بهم ﴿وَأَنظَرْنَا عَلَيْهِمْ حِمَارًا يَرَوْنَ سَجِيلًا﴾ [الآية 74] من طين متحجر معرب (سك كل) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ يَعْلَمُ﴾ [الآية 75] المتفرسين المتفكرين بنظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشيء بسمته على حسب خبرهم. والمعنى أن في ذلك لعبرة واضحة لمن اعتبر ودلالة لائحة لمن استبصر، وفي الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى»⁽²⁾

(1) الدر المنثور (5/90).

(2) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/298) رقم (3127)، والطبراني في المعجم الأوسط (3/312) رقم (3254)، وفي المعجم الكبير (8/102) رقم (7497).

رواه البخاري في تاريخه .

وأفاد الأستاذ: أنه جاء في التفسير: المتفرسين والفراسة خاطر يحصل من غير أن يعارضه ما يخالفه من غير ظهور برهان عليه فيخرج من القلب عين ما يقع لصاحب الفراسة اشتقاقاً من فريسة الأسد إذا افترسه بفمه، والحق سبحانه يُطلع أوليائه على ما خفي على غيرهم، وصاحب الفراسة لا يكون من شرطه التفُّرس في جميع الأشياء وفي جميع الأوقات بل يجوز أن ينسد عليهم عيون الفراسة في بعض أوقات المكروه كالأنبياء عليهم السلام وأن نبينا ﷺ كان يقول لعائشة رضي الله عنها في زمان الإفك: «إن كنت فعلت فتوبي إلى الله»⁽¹⁾، وكإبراهيم ولوط عليهما السلام لم يعرف الرسل. قلت: وكيعقوب عليه السلام لم يشم ريح يوسف من يد كنعان وشمها من مصر وبينهما مسافة بعيدة من المكان ﴿وَإِنَّهَا﴾ [الحجر: الآية 76] المدينة ﴿لَسَبِيلٍ قُفَيْرٍ﴾ [الحجر: الآية 76] سابق يسلكه المارون عليها ويرون آثارها مما نسب إليها.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 77] لأنهم في علم الله من المتقين.

110/ ب ﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ﴾ [الآية 78] / الأيكة الغيضة وهي بقعة كثيرة الأشجار الملتفة كان قوم شعيب يسكنونها فبعثه الله إليهم فظلموا أنفسهم بتكذيبه بالظلة كما في سورة الشعراء، والمعنى ما كانوا إلا ظالمين بالكفر والمعصية ﴿فَأَنفَقْنَا مِنْهُمْ﴾ [الآية 79] أي انتصرنا منهم بالعقوبة وأتمها بسدوم أو الأيكة ومدين فإنه كان مبعوثاً إليها فكان ذكر أحدهما منبهاً عن الآخر منهما، ولذا قال: ﴿وَإِنَّهَا لِبِأَرْثٍ مُّبِينٍ﴾ [الآية 79] لبسبيل واضح ودليل لاثع من قصده بيئته أمه عينه.

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمَجَرِ﴾ [الآية 80] وهو واد بين المدينة والشام كان يسكنه قوم ثمود ﴿الْمَرْمَرِينَ﴾ [الآية 80] أي صالحاً ومن كذب واحداً من النبيين فكأنما كذبهم أجمعين.

﴿وَإِذْ بَيْنَهُمْ آيَاتُنَا﴾ [الآية 81] التي كانت معجزة كناقاة صالح وغيرها ﴿فَكَفَرُوا﴾

(1) أورده القشيري في تفسيره (4/ 102).

ثُمَّ مَعْرُضِينَ ﴿[الآية 81] مغترين بطول مدتهم وتأخير عقوبتهم.

﴿وَكُنُوا يَحْشُرُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْمَئِذٍ﴾ [الآية 82] من الأسراب، وكانوا عند أنفسهم وفي زعمهم ﴿عَابِدِينَ﴾ [الآية 82] من العذاب لفرط غفلتهم أو لظنهم أن الجبال تحميهم منك كما غرتهم.

﴿فَأَمَّا إِنَّمَا الْمَصْحَفَ مُصْحِحٌ ﴿٨٣﴾ هَآ أَتَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَنْكِبُونَ ﴿٨٤﴾﴾ [الآيتان 83، 84] من البيوت الوثيقة واستكثار العدة حيث جاءتهم الصيحة بغتة فلم يغني حين حلّ عليهم حيلتهم حيلة.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [الآية 85].

قال الأستاذ: دل على أن اكتساب العباد مخلوقة لله لأنها مما بينهما ﴿لَا بِالْحَقِّ﴾ [الآية 85] خلقاً مكتسباً بالصدق الذي لا يلائم استمرار الفساد ودوام شر العباد في البلاد فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك هؤلاء بأنواع البلاء وإزاحة فسادهم بما جرى به القضاء أن يقع في الحالة الماضية ﴿وَأَتَتْ السَّاعَةُ﴾ [الآية 85] أي ساعة القيامة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الآية 85] فينتقم الله فيها لك ممن كذبك ليزيد ثوابك ويعظم جنابك ﴿فَأَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الآية 85] فأعرض عنهم إعراضاً جميلاً لتثال بهم أجراً جزيلاً. قال علي: ليريه الله وجه الصفح هو الرضا بلا عقاب.

وأفاد الأستاذ: أن الصفح الجميل الذي لا تذكير للذلة فيه كما قيل:

تعالوا نصطلح ويكون منا مراجعة بلا عدّ الذنوب^(١)

أو هو الاعتذار عن الجرم والإقرار إن الذنب كان منك لا من / العاصي 111/أ
فيك كما قال قائلهم: فتذنبون فنأتيكم فنعتذر.

﴿يَا رَّبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الآية 86] الذي خلقك وخلقهم ويده أمرك وأمرهم ﴿الْعَلِيمُ﴾ [الآية 86] بحالك وحالهم.

(١) ربما يكون هذا البيت لعلي بن الجهم، انظر زهر الأكم في الأمثال والحكم (1/ 105) ومحاضرات الأدباء (1/ 110).

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا﴾ [الآية 87] سبع آيات وهي الفاتحة فإنها سبع آيات بالاتفاق غير أن منهم من عدّ البسملة آية دون أنعمت عليهم، ومنهم من عكس القضية ﴿بَيْنَ الْمَنَانِ﴾ [الآية 87] ومن بيانية والمثاني من الثنية لأنها تكرر قراءتها في كل صلاة أو لأنها نزلت مرتين مرة بمكة حين فرضت الصلاة ومرة بالمدينة لما حوّلت القبلة، أو لأن نصفها يضاف إلى الحق ونصفها يضاف إلى الخلق كما ورد في حديث ﴿وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ﴾ [الآية 87] من عطف الكل على البعض فيكون تعميمًا بعد تخصيص، أو من إطلاق الكل على البعض تفخيماً له وتعظيمًا فيكون من عطف إحدى صفتي الشيء على الأخرى، ويدل عليه ما رواه البخاري وغيره مرفوعاً: الفاتحة أعظم سورة من القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم⁽¹⁾.
وأفاد الأستاذ: أن أكثر المفسرين على أنه سورة الفاتحة.

﴿لَا تَدْنُ عِبَادَكَ﴾ [الآية 88] لا تطمح ببصرك طموح اختبار بل انظر نظراً اعتبار ﴿إِلَى مَا مَنَعَكَ إِذْ أَرْوَاهَا وَتَنَزَّلُهَا﴾ [الآية 88] أصنافاً من كفار وفجار فإنه مستحق بالإضافة إلى ما أوتيته من الحالات والمقامات فإنه كمال مطلوب بالذات مفضي إلى دوام اللذات. وعن الصديق رضي الله عنه حين أوتي القرآن ورأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيماً وعظم صغير⁽²⁾. وروي أنه ﷺ وافى بأذراعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها أنواع البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله، فقال ﷺ: «لقد أعطيتم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع»⁽³⁾ يعني قراءتها مع التأمل في مبانيها والتأمل بمعانيها خير من تلك القوافل وما فيها، بل لا مناسبة من الأحوال الباقية والأموال

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (4474)، والحاكم في المستدرک (744/1) رقم (2048)، والنسائي في السنن الكبرى (317/1)، وابن حبان في الصحيح (56/3) رقم (777).

(2) أورده الرازي في تفسيره (334/9) والزمخشري في كشافه (324/3) وانظر تخريج الأحاديث والآثار (217/2).

(3) انظر تفسير الرازي (334/9)، وتفسير النيسابوري (497/4)، والكشاف (324/3) وتفسير البضاوي (381/1).

الفانية، كما قيل:

/ رضىنا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال / 111 ب
فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال⁽¹⁾
وقال بعضهم: لا تنظروا إلى زينة أرباب الدنيا فإن بريق أموالهم تذهب
بحلاوة إيمانكم للغفلة عن المولى.

وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: غار الحق على حبيبه أن يستحسن
من الكون شيئاً فإن ذلك منفعة لا حاصل له في الحقيقة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه غار على عينه أن يستعملها في النظر إلى
غيره. ويقال: إذا لم يسلم له إشباع نظر ظاهره إلى الدنيا فكيف يسلم له
سكون قلبه إلى غير المولى. ويقال: أمر بعض بصره عما متع به الكفار في
الدنيا فتأدب عليه السلام فلم ينظر ليلة المعراج إلى شيء مما أرى في أمر
الأخرى وأثنى عليه سبحانه وتعالى بقوله: ﴿مَا رَأَى الْبَصَرُ وَمَا طَفَى﴾
[النجم: الآية 17]. وكان يقول لكل شيء رآه: التحيات لله، أي المُلْك لله.

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 88] إنهم لم يؤمنوا.

وقال الأستاذ: أدبه به حين لم يتغير بصفة أحد وهذا حال أهل التمكين
﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 88] ألين جنابك لهم وارفق بهم وتواضع في
حقهم، وكان من غاية حسن خلقه ونهاية تواضعه أنه لو استعان به وليدة إلى
مولاها في الشفاعة لمضى معها وتولى خدمة الوفد بنفسه تواضعاً لهم مع رفعة
قدره وكمال أنسه.

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ [الآية 89] أنذركم ببيان وبرهان إن
عذاب الله نازل بكم إن لم تطيعوني بإيمان وعرفان.

(1) نسبت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر دواوين الشعر العربي (1/ 196)،
والبعض نسبته إلى بعض الأكابر، انظر قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (1/ 197)،
ومسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ﷺ (581).

وأفاد الأستاذ: أنه لما لم يكن بنفسه وكان قائماً بحقه سلم له آت أن يقول إني أنا لاستهلاكك فينا سلمنا أن تقول إني أنا لما كنت بنا ولنا.

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ [الآية 90] أي مثل العذاب الذي أنزلناه عليهم، والمراد يعني بهم أهل الكتاب.

﴿الَّذِينَ سَلُّوا أَسْوَارَ بَعْضِ﴾ [الآية 91] أجزاء وأبعاضاً في الدين اليقين فقالوا عناداً: بعضه حق موافق للتوارة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما في التفسير والتأويل أو المشركين حيث قسّموه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين.

أ/112 وقال الأستاذ: / قل إني أنا لكم منذر بعذاب كالعذاب الذي عذبنا به المقتسمين وهم الذين تقاسموا بالله لتبينه في قصة صالح عليه السلام. قلت: فيكون حينئذ قول الذين جعلوا القرآن عشرين مبتدأ خبره ﴿قُرْآنُكَ الْكَتَبُ الْخَمِينِ﴾ ﴿تَمَّا كَانُوا يَسْتَلُونَ﴾ [الآيتان 92، 93] من الكفر والمعاصي.

قال السلمي: وقيل يسألهم عن كل حركة وسكون في ماذا كانت حركاتهم ولماذا كانت سكناتهم.

وقال الواسطي: يطالب الأنبياء والأولياء بمثاقيل الذر ولسمو ربتهم ولا يطالب العامة بذلك ليعدهم عن مصادر السر وحط همّتهم.

وأفاد الأستاذ: أن القوام يسألهم عن نصيح أعمالهم والخواص يسألهم عن تصحيح أحوالهم. ويقال: يسأل قوماً عن حركات ظواهرهم ويسأل آخرين عن خطرات سرائرهم، ويسأل الصديقين عن تصحيح المعاني تشريفاً لهم، ويسأل المدعين عن تصحيح الدعاوي تعنيفاً عليهم منهم إليه.

﴿فَاضْغْ بِمَا تَوَمَّرُ﴾ [الآية 94] أي فاجهر بما تؤمر به من الشرائع أو فافرق بين الحق والباطل وميّز بين الحق والباطل ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الآية 94] فلا تلتفت إلى ما يصدر عنهم ولا تنال بهم من وعدهم ووعيدهم.

وقال الأستاذ: أي كن لنا وقل بنا وإذا كنت بنا لنا فلا تحتفل بغيرنا وافرح بما خاطبتك وأفصح عما خصصناك وأعلن محبتنا إياك.

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ [الآية 95] بك أو بكلامنا فتقمعهم بقهرنا وإهلاكنا ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَوَفَّ يَفْعَلُونَ﴾ [الآية 96] عاقبة أمرهم في الدنيا والأخرى.

وقال الأستاذ: دفعنا عنك غاوية شرهم ودرأنا عنك سوء مكرهم ونصرناك بموجب عنايتنا بشأنك فلا عليك فيما يقولون أو يفعلون أو يقررون أو يعقلون فمحل العقبي إلا لك الظفر في الدنيا والعذر بالأخرى بعناية المولى.

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَصِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [الآية 97] فينا أو فيك أو في كلامنا ﴿فَنَسِخَ بَحْمَدِ رَبِّكَ﴾ [الآية 98] فنزّهه عما يقولون من الباطل حامداً له على أن هداك للحق ﴿وَكُرِّمَ السَّاجِدِينَ﴾ [الآية 98] سكتاً لرب العالمين أو من المضلين، وقيل من الخاضعين لقضائه المنقادين في بلائه.

وقال الأستاذ: / إن ضاق قلبك بسماع ما يقولون فيك من ذمك فارتع 112/ بلسانك في رياض تسييحنا والثناء علينا يكن ذلك سبباً لزوال ضيق قلبك وسلوة لك بما تذكر من جلال قدرنا وتقدّسنا في استحقاق عزنا.

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الآية 99] أي الموت بإجماع المفسرين، وسُمي به لتيقن كل حي مخلوق لحاقه به أو لأن عين اليقين لم تتصور إلا بمعاينة الموت المبين. والمعنى فاعبده ما دامت فيك من الحياة بقية ولا تخلّ بالعبادة لحظة خفية. وليس المعنى أن العبادة معبّاة بوصول اليقين ومقام المشاهدة كما يتوهمه بعض الزنادقة والملاحدة.

قال ابن عطاء: لم يرض من نبيه ﷺ لمحّة عين إلا في عبادته. وقيل: واعبده انقطاعاً إليه واعتماداً عليه حتى يأتيك اليقين بأن الأمر كله ﷻ وتولى إضلال من أضله وهداية من هداه.

وأفاد الأستاذ: أن معناه قف على بساط العبودية معتقناً للخدمة إلى أن تجلس على بساط القربة وتطالب بآداب الوصلة. ويقال: التزم شرائط العبودية إلى أن ترقى بل تلقى بصفات الحرية. ويقال: إن أشرف خصالك قيامك بحق العبودية لأنه عين الإباء عبدها فإنه أشرف أسمائنا، ويقال: كن عبدنا تكن عندنا.

سورة النحل

[مدنية، وقيل: مكية]
وهي مائة وثمان وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أفاد الأستاذ: أن ألف الوصل في بسم الله لم يكن لها في التحقيق أصل اجتلبت للحاجة إليها للتوصل بها إلى المنطق بالساكن فإذا وقع المعنى عنها أسقطت في الأدراج ولكن كان لها بقاء في الحظ كذا من لا أصل له كلما ازداد صحة استأخر رتبة، وأنشدوا:

أدرجت في أثناء نسيانكم حتى كأني ألف الوصل⁽¹⁾
ويقال: سبب للألف في قولهم قتلوا وفعلوا، وأي موجب لحذف
الألف من السموات طاحت العلل في الفرق وليس إلا الاتفاق في الوضع
أ/113 كذلك الإشارة في أبواب الرد والقبول من المريد، قال الله تعالى: ﴿فَعَالٌ لِّمَا
يُرِيدُ﴾ [هود: الآية 107].

﴿إِنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [الآية 1] كأن يستعجلون ما أوعدهم الرسول ﷺ
من قيام الساعة أو تمام النصر والغلبة ويقولون: لو صح ما يقوله فالأصنام تشفع
لنا وتدفع عنا فنزلت إلى قوله: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الآية 1] والمعنى
أن الأمر الموعود به لتحقيق وقوعه به كأنه أجابه فلا تستعجلوا بمجيئه فإنه يأتي
في محله حينئذ لا خير لكم منه ولا مفر لكم عنه وهو سبحانه منزّه عن أن يكون
له شريك فيدفع مراده.

(1) نسب هذا البيت لأبي الفتح البستي. انظر التمثيل والمحاضرة (38/1).

وقرأ حمزة والكسائي بالخطاب على وفق قوله: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [الآية 1] والباقون بالغيبة على تلوين الخطاب والأقرب أن التقليل معتبر في الفعلين تخويفاً للتقلين لما روي أنه لما نزلت ﴿أَنزِلْ أَمْرٌ إِلَهُ﴾ [الآية 1] فوثب النبي ورفع الناس رؤوسهم فنزلت: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [الآية 1].

وأفاد الأستاذ: إن صيغة أتى للماضي والمراد منه الاستقبال ولكنه لسرعة ما يكون وكانوا يستبعدونه من أمر الساعة قال تعالى: ﴿أَنزِلْ أَمْرٌ﴾ [الآية 1] والمعنى سيأتي، ويريد بالأمر القيامة والكائنات كلها والحادثات بأسرها من جملة أمره، أي حاصل بأمر تكوينه وهو أمر من أموره لأنه حاصل بتقديره وتيسيره وقضائه وتدبيره مما يحصل من خير وشر ونفع وضر وحلو ومر فذلك من جملة أمره ينزل.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿يُنَزِّلُ﴾ [الآية 2] من أنزل والمعنى يُرسل ﴿الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ﴾ [الآية 2] بالقرآن فإنه يحيي به القلوب الميتة بالجهالة والضلالة أو يقوم في القلب مقام الروح في الغالب كما قال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: الآية 52] الآية من أمره أي من أجله أو بأمره ﴿مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [الآية 2] أن يتخذهم رسلاً إلى بلاده ويقولون ﴿أَن أُنْزِلُوا﴾ [الآية 2] أي أعلموا ﴿أَنَّهُ﴾ [الآية 2] أي الشأن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [الآية 2] إشراك غيري ومخالفة أمري، وفي الآية دلالة على أن نزول الوحي بواسطة الملائكة وأن حاصله هو التنبيه على التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمالات القوة العلمية، وأن النبوة عطية وهيبة لا قضية كسبية. 113/ب

قال ابن عطاء: الحدث من العباد من يكلمه الملك في سره ويطلعه على حقائق الغيوب ويفتح لروحه طريقاً إلى الإشراف على الموت، قال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ﴾ [الآية 2].

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يُنزل الملائكة بالروح من أمره على الأنبياء والرسالة للتشريف وعلى أرباب التوحيد وهم المحدثون بالتفريق فالتفريق للأولياء من حيث الإلهام والخواطر وإنزال الملائكة على قلوبهم غير مسدودة

ولكنهم لا يؤمرون أن يتكلموا بذلك ولا يحملون رسالة إلى الخلق. وأراد بالروح الوحي والقرآن وفي الجملة الروح ما هو سبب الحياة، إما حياة القلب وإما حياة البدن.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ [الآية 3] أي أوجدهما على أوضاع مختلفة وأشكال مؤتلفة قدرها بقدرته وخصصها بحكمته سبحانه ﴿تَعَلَّى عَنَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الآية 3] منهما أو مما يفتقر في وجوده أو بقاءه إليهما ومما لا يقدر على خلقهما.

وأفاد الأستاذ: أنه خلقهما بقوله الحق وبحكمه الحق وخلقهما لأمر الحق من تكليف الخلق وما يعقب التكليف من الحشر والنشر والثواب والعقاب تقديساً وتزجيهاً أن يكون له شريك أو معه ملك.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [الآية 4] جماداً لا حس لها ولا حركة بها ﴿فَإِذَا هُوَ﴾ [الآية 4] أي جنس الإنسان ﴿حَصِيدٌ﴾ [الآية 4] يجادل في الخصومة ﴿ثِينٌ﴾ [الآية 4] للحجة الداحضة بقوله: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: الآية 78].

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى لإظهار حكمته تفرق إلى الغفلات بكمال قدرته حيث أخبر أنه قدر على تصوير الإنسان على ما فيه من التركيب العجيب والتأليف الغريب من نطفة مماثلة الأجزاء مشاكلة في وقت الإنشاء مختلفة للأعضاء في وقت الإظهار والإبداء والخروج من الخفاء ثم ما ركب فيه من التمييز والعقل ويسر عليه النطق والعقل والتدبير والاستيلاء على الحيوانات بطريق التسخير كما أشار إليه سبحانه بقوله: ﴿وَالْأَنْعَامَ﴾ [الآية 5] أي الإبل والبقر والغنم واقتضائها بمضمر يفسره ﴿خَلَقَهَا﴾ [الآية 5]، وقوله ﴿لَكُمْ﴾ [الآية 5] يحتمل أن يتعلق بخلقها وما بعد تفصيل/ لمنافعها وأن يكون خبراً مقدماً أي ﴿فِيهَا رَفٌ﴾ [الآية 5] ما يدفئ به فيقي البرد ما يصنع من صوفها ووبرها وشعرها ﴿وَمَنْعٌ﴾ [الآية 5] آخر من نسلها ودرها وظهرها وغير ذلك ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [الآية 5] أي وتأكلون ما يؤكل منها من لحومها وشحومها

وألبانها، وللمحافظة على رؤوس الآي قَدَّم منها.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه مَنْ عليهم بما أخبرهم وذكرهم من خلق الحيوانات من النعم وما يسر لهم من صنوف النعم ثم ما لهم فيها من الحماله والانتفاع بها في جميع أحوالها من الحمل عليها عند قطع المسافات والتوسل بظهرها ونسلها ودرّها إلى الطلبات .

﴿وَمِنْكُمْ فِيهَا جَرَالٌ﴾ [الآية 6] زينة حال ﴿جِبِكُمْ تَرْبَحُونَ﴾ [الآية 6] تردونها من مراعاها بالعشي إلى ماؤها ﴿وَمِنْكُمْ شَرَحُونَ﴾ [الآية 6] تخرجونها بالغدو إلى مراعيها فإن الأقنية في الوقتين تتزين بها ويجلّ أهلها في أعين الناظرين إليها وتقديم الإراحة لأن الجمال أظهر فيها فإنها تقبل مائة بطونها حافلة ضروعها وتأوي إلى حظائرهما حاضرة لأهلها.

﴿وَتَحْمِلُ أَنْفَالَكُمْ﴾ [الآية 7] أحمالكم إن لم تكن جمالكم ﴿إِلَّا سَرَّاءُ﴾ [الآية 7] على ظهوركم ﴿لَا يَسُرُّ الْأَنْفُسَ﴾ [الآية 7] أو بكلفة ومشقة تقطع الأنفاس ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوףٌ رَحِيمٌ﴾ [الآية 7] حيث رَحَمَكُمْ بخلقها لانتفاعكم وسخّرها لكم وتيسير أمرها عليكم.

وأفاد الأستاذ: أن الغني له جماله بماله والفقير له استقلاله بحاله، فشان ما هما، فالأغنياء يتجملون بأنعامهم حيث يريحون وحين يسرحون، والفقراء يستقلون بمولاهم حين يمسون وحين يصبحون وهو لا يحمل أثقالهم جمالهم وهو لا يجمل الحق عن قلوبهم أثقالهم ثم أقوام استعملهم فأحوالهم مقاساة الشدائد فيصلون سيرهم سيراً هم، وأقوام هم في حمل مولاهم مروحون عن كداء التدبير في تمشية الأمور مستريحون بشهود التقدير راضون باختيار الحق من العسير واليسير.

﴿وَالْحَمَلُ وَالْعَالُ وَالْحَمِيرُ﴾ [الآية 8] عطف على الأنعام وخلق الأجناس الثلاثة ﴿لِتَكُنَّ مِنْهَا رِبَاسٌ﴾ [الآية 8] ولتزينوا بها، والمراد بالعله إظهار الحكمة فإن أفعال الله تعالى ليست معللة عن التغني في الأسباب ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَحْتَسِبُونَ﴾ [114/ب]

[الآية 8] بالعلوم العادية من الحيوانات البرية والبحرية، وفيه إشعار بأن له ما علم لنا به من البرية، وجوز أن يكون المراد بهذا الإخبار ما خلق في الجنة والنار مما لم يخطر عن قلب بشر من الأخيار والأشرار.

وأفاد الأستاذ: أن أهل الجنة كما يجدون في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأرباب الحقائق اليوم يجدون ما لا يخطر لهم قط ببال ولا قرئ في كتاب ولا سمعوا من أستاذ، والتكليف كإحاطة بما أخبر الحق أنه لا يعلم تفصيله محال، وكيف يعلم ما أخبر الحق سبحانه أنه لا يعلم.

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [الآية 9] بيان الطريق المقتصد المستقيم الموصل إلى الدين القويم رحمة وفضلاً من الرحيم الكريم.

وأفاد الأستاذ: أن أهل الجنة كما يجدون في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأرباب الحقائق اليوم يجدون. والمراد بالسبيل الجنس ولذا أضيف إليه القصد. وقال: ﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ [الآية 9] عادل مائل عن القصد أو عن الحق أو عن الله سبحانه، وفيه إيماء إلى أن ما وعد طريق الهداية كلها سبيل الغواية كما قال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: الآية 32]، وكقوله سبحانه: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: الآية 153] الآية.

﴿وَلَوْ شَاءَ﴾ [الآية 9] هدايتكم أجمعين ﴿لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الآية 9] إلى قصد السبيل، ومن السبيل ما هو جائر والله مسبب الجائر والسبيل القصد هو السكون على أنوار اليقين وسبيل الجائر سبيل التوهم والدعاوي.

وقال الأستاذ: قوم هداهم السبيل وعرفهم الدليل وصرف قلوبهم عن خواطر الشك وعصمهم عن الجحد والشرك وأطلع في قلوبهم شمس العرفان وأفردهم بنور البيان وآخرون أضلّهم وأغواهم وعن شهود الحجج أعماهم وفي سابق حكمه من غير سبب أضلّهم وأقمعهم ولو شاء لعرفهم وهداهم.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ﴾ [الآية 10] أي بعضه ما

تشربونه ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾ [الآية 10] أي ويحصل من بعضه شجر ﴿فِيهِ شَيْبُونَ﴾ [الآية 10] تزرعون الدواب.

﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ﴾ [الآية 11] وقرأ أبو بكر بالنون للتعظيم أو لملاحظة أسباب / التوحيد نظراً إلى تفريد صنعة رب الأرباب ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ﴾ 115/أ ﴿وَالْأَعْنَابَ﴾ [الآية 11] أي أشجارها وأزهارها وأثمارها ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الآية 11] أي وبعض كلها إذا لم ينبت في الأرض كل ما يمكن وجوده من ثمارها وهو تعميم للثمر بعد تخصيصها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ [الآية 11] أي آية آية ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الآية 11] فيها على وجود الصانع وحكمته وكرمه وجوده وقدرته، فإن من تأمل الجنة تقع في الأرض ويصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أعلاها ويخرج منه ساق شجرها وينفتح أسفلها فيخرج منه عروقه ثم ينمو أو يخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والأثمار على أشكال مختلفة وأنواع مؤتلفة مع اتحاد المراد علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدس عن منازعة الأضداد والأنداد، ولعل فضل الآية بالتفكر إشعاراً بهذا الإيجاد والإمداد.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنزل المطر وجعل به السقيا والنبات وأجرى العادة بأن يديم به الحياة وبه تنبت الأشجار ويخرج الثمار ويجري الأنهار ثم قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الآية 11]، ثم قال بعده: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الآية 12]، ثم قال بعده: ﴿لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الآية 13] وعلى هذا الترتيب يحصل المعرفة، فأولاً التفكير ثم العلم ثم التذكر باستدامة العلم ينكر أو لا فيضع النظر موضعه فإذا لم يقع في نظره خلل وجب له العلم لا محالة ولا فرق بين العلم والعقل في الحقيقة ثم بعده يستديم النظر واستدامة النظر هو التذكر، ويقال: إنما قال ﴿لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الآية 12] على الجمع لأنه يحصل له كثير من العلوم حتى يصير عارفاً إذ كل جزء من العلم يحصل بآية ودليل آخر، فالعالم متى يكون عارفاً بربه آيات ودليل لأن دليل هذه المسألة خلاف دليل تلك المسألة، فبدليل واحد يعلم بوجود النظر عليه وبأدلة كثيرة يصير عارفاً بربه، وبدليل واحد يعلم أنه يجب عليه تذكر علومه.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ﴾ [الآية 12] بأن هيأها لمنافعكم بقضائه وقدره ﴿مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِي﴾ [الآية 12] حال كونها مسخرات له سبحانه خلقها ودبرها كيف أراد بها. وقرأ حفص: والنجوم مسخرات على الابتداء ب/ والخبر. ورفع ابن / عامر الشمس والقمر أيضاً ﴿إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الآية 12] جمع الآية هنا وذكر العقل لأنها تدل أنواعاً من الدلالة ظاهرة لذوي العقول السليمة من العقائد السقيمة غير محوجة إلى استبقاء فكر كأحوال النبات، ومن الدلالات الخفية المحتاجة إلى إثارة الفكر وإعادة النظر ليحصل بمجموعها في مواضع موضوعها نتيجة الاستدلال بمصنوعها على كمال صانعها.

﴿وَمِمَّا دَرَأَ لَكُمْ فِيهِ الْأَنْبِيَاءُ﴾ [الآية 13] عطف على الليل، أي وسخر لكم فيها من حيوان ونبات ﴿فَخَلَقْنَا لَكُمْ فِيهِ مَخْلَقَاتٍ لَّيْلًا نَّوْمًا وَأَحْوَالَهُ﴾ [الآية 13] أصنافه وأشكاله وخواصه وأحواله ﴿إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الآية 13] يتعظون بما يشاهدون من الآيات ويرون اختلاف النبات في الطباع والهيئات الدالة على أن صانعها حكيم عظيم في ما خلقه من الكائنات.

وأفاد الأستاذ: أن الليل والنهار ظرف الأفعال والناس مختلفون في الأفعال من جهة الأحوال، فالموفق يجري وقته في طاعة الله، والمخذول يجري وقته في متابعة هواه، والعابد يكون في مرض يقيمه يديمه، والعارف في ذكر يحصله أو وارد يغلب على قلبه فيؤنسه، وأما أرباب التوحيد فهم مختطفون عن الإحساس بالأوقات لغلبة ما يرد عليهم من الحالات كما قيل:

لست أدري أطالَ ليلى أم لا⁽¹⁾

وفي الآية إشارة إلى شمس التوحيد وقمر المعرفة ونجوم العلوم ثم لأقوام خلق لهم في الأرض الرياض والحياض والدور والقصور والمساكن

(1) وعجزه: «كيف يدري بذاك من يتقلّى». نسب إلى أبي نواس. انظر الكشكول (1/ 207) وإلى خالد الكابت، انظر محاضرات الأدباء (1/ 366)، وإلى بعض العارفين، انظر زهر الأكم (1/ 216).

والمواطن وفنون النعم وصنوف القسم وآخرون لا يقع لهم طير على وكر ولا لهم في الأرض شبر، فهم لا ديار تملكهم ولا علاقة تمسكهم أولئك سادات الخلق وصفائن الحق.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾ [الآية 14] لتتمكنوا من الانتفاع به في الركوب والغوص والاصطياد ﴿لِنَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [الآية 14] هو السمك، ووصفه بالطراوة لأنه أرطب اللحوم في اللطافة وتمسك بظاهره مالك والثوري على أن من حلف أن لا يأكل لحماً حثت بأكل لحم السمك، وأجاب عنه الجمهور بأن مبنى الأيمان على العرف المشهور ﴿وَنَسَخَّرْهُ مِنْهُ حِلْيَةً﴾ [الآية 14] كاللؤلؤ والمرجان ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾ [الآية 14] / أي تلبس نسائككم فأسند إليهم لأنهن من 116/أ جملتهم ولأنهن يتزين بها من جهتهم ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ﴾ [الآية 14] السفن ﴿مَوَاحِرَ فِيهِ﴾ [الآية 14] جواري في البحر تشقه بوسط صدرها من المخر وهو شق الماء ﴿وَلِنَسْتَعْمُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الآية 14] أي سعة رزقه بركوبها للتجارة أو زيادة ثوابه بدخولها للجهاد والحج والعمرة ﴿وَلَمَّا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الآية 14] أي تعرفون نعم الله منها ومن غيرها فتقومون بحقها.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق صنوفاً من البحر ففرق قوماً في بحار الشغل وآخرين في بحار الحزن وآخرين في بحار اللهو والسهو فالسلامة عن بحر الشغل ركوب سفينة التوكل، والنجاة من بحر الغم ركوب سفينة الرضا، والخلاص من بحر اللهو والسهو ركوب سفينة الذكر. وأنشد بعضهم:

الناس بحر عميق والبعد منه سفينة
وقد نصحتك فانظر لنفسك المسكينة⁽¹⁾

﴿وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوًى﴾ [الآية 15] أي وجعل فيها جبلاً ثوابت ﴿أَنْ يَمِيدَ بِكُمْ﴾ [الآية 15] كراهة أن تميد بكم وتضطرب لكم فصارت كالأوتاد التي تمنعها عن الحركة المانعة عن مباشرة أمر المعاش والمعاد ﴿وَأَنْهَزًا وَمَبْلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

(1) نسب إلى منصور الفقيه المصري، انظر بهجة المجالس (1/ 145)، والمنتحل (1/ 53)، ومعجم الأدباء (2/ 471).

[الآية 15] إلى مقاصدكم في معيشتكم أو إلى معرفة الله في إيصال نعمتكم.

﴿وَعَلَّمَكَ﴾ [الآية 16] يستدل بها السائلة من الإمارات القابلة كجبل وسهل ونهر وبحر ﴿وَبِالنَّحْمِ﴾ [الآية 16] أي الجنس الشامل للشمس والقمر وسائر الكواكب ﴿فَمَنْ﴾ [الآية 16] العرب أو الخلق كلهم ﴿يَهْتَدُونَ﴾ [الآية 16] بالليل والنهار وفي البراري والبحار.

وأفاد الأستاذ: أن الآية في الظاهر للجبال وفي الإشارة للأولياء الذين هم غياث الخلق في شدة الحال بهم يرحمهم ربهم، وبهم يغيثهم⁽¹⁾، فمنهم أبدال ومنهم أوتاد ومنهم القطب. وفي الخير: «الشيخ في قومه كالنبي في أمته»⁽²⁾، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِنُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ يَبِيتُ﴾ [الأنفال: الآية 33]، وقال: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ بِرِسَالَةِ مُّؤْمِنٍ لَّمْ نَعْلَمَهُمْ إِنْ تَطَّوَّهُمْ﴾ [الفتح: الآية 25]. ثم قال: الأولياء والأعيان طرق إلى الله بهم يهتدي السالكون، والكواكب نجوم السماء ومنها رجوم الشياطين، والأولياء نجوم في الأرض وكذا العلماء وهم أئمة التوحيد والدين وهم رجوم الكفار والملحدين. ويقال: فرق بين 116/ ب نجوم يهتدى بها لفجاج الدنيا / وبين نجوم يهتدى بهم إلى قرب المولى.

﴿أَمْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [الآية 17] إنكار بعد إقامة أدلته على غاية قدرته ونهاية حكمته لأن يساوي ما لا يقدر على شيء في استحقاق مشاركته ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الآية 17] فتعرفوا فساد ما يقولون من إشراك ما لا يخلقون.

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ [الآية 18] من أنواع النفع وأصناف الدفع ﴿لَا تُحْصِيهَا﴾ [الآية 18] لا تضبطوا عددها فضلاً أن تطبقوا القيام بشكرها في مددها ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمُعْتَدٍ﴾ [الآية 18] لتقصيركم في أداء شكرها ﴿رَجِيمٌ﴾ [الآية 18] لا يعاجلكم بالعقوبة على كفرها.

(1) انظر جامع الأحاديث (13/ 455) رقم (13515)، وتذكرة الموضوعات (1/ 20)، وتخریج أحادیث الإحياء (1/ 189) رقم (189)، والمقاصد الحسنة (1/ 412) رقم (609).

(2) المقاصد الحسنة (1/ 412) رقم (609).

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُرْسُونَ وَمَا تُعْتُونَ﴾ [الآية 19] ﴿من أعمالكم وأحوالكم فيه وعد للمطيعين ووعد للمسيئين.﴾

وقال الأستاذ: أي ما تسرون من الإخلاص وملاحظة الأشخاص فلا يخفى عليه الحساب، وما تعلنون من الوفاق والشقاق والإحسان والعصيان، فالآية توجب تخويف أرباب الزلات وتشريف أصحاب الطاعات.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية 20] أي الآلهة الذين تعبدونهم مما سواه، وقرأ عاصم بالغيبة ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ [الآية 20] أي لا يقدرون على خلق شيء من البرية والعجز ينافي صفات الألوهية ونعوت الربوبية ﴿وَهُمْ﴾ [الآية 20] بأنفسهم ﴿يُخَنَّثُونَ﴾ [الآية 20] يخلقه سبحانه إيائهم.

﴿أَتُوتَ﴾ [الآية 21] وهم أموات حالاً ومالاً ﴿غَيْرَ أَحْبَاءٍ﴾ [الآية 21] بل غالبهم جمادات والإله يجب أن يكون حياً بالذات لا يعتريه الممات ﴿وَمَا يَنْفَعُوكَ أَتَاذُ يَعْتُونَ﴾ [الآية 21] لا يدرون أي وقت بعثهم أو وقت بعث أتباعهم، فدل هذا على جهلهم بحالهم ومآلهم والإله لا يكون إلا عالماً بالماضي والحال والاستقبال إلى أزل الأزال.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن الأصنام لا يصح منها الخلق لكونها مخلوقة فدل أن من وجد منه سمة الخلق لا يصح منه الخلق والخلق هو الإيجاد ففي الآية دليل على خلق أعمال العباد. ثم قال: فكل من علق قلبه بشيء وتوهم فيه خيراً أو شراً ونفعاً أو ضرراً فقد أشرك بالله بظنه وإنما التوحيد تجريد القلب عن حسابان نفي وإثبات من غير الرب.

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ [الآية 22] فذللك القضية ونتيجة الحجج البينة ﴿فَالَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الآية 22] / بعد وضوح الأدلة الظاهرة ﴿قُلُوبُهُمْ مُّكِنَّرَةٌ﴾ [الآية 22] 117/أ غير عارفة بالعرف والفكرة استدلوها على وقوعها بالفكرة ﴿وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ﴾ [الآية 22] من أن يقبلوا كلام أهل البصيرة وإن تقلدوا أرباب الخيرة لا جرم حقاً أو لا بد من وقوعه صدقاً إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم على ما يفعلون وما يدرون إنه لا يحب المستكبرين مطلقاً فضلاً عن من استكبر عن

توحيد ربه أو اتباع رسوله.

وأفاد الأستاذ: أنه لا قسم لذاته سبحانه جوازاً ووجوداً ولا شبه له ولا شريك فمن لم يتحقق بهذه الجملة قطعاً بشهادة البراهين له تفصيلاً فهو في درك الشرك واقع وعن حقائق التوحيد بمعزل. قال تعالى في صفة الكفار: ﴿قُلُوبُهُمْ مُّكْرَرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ﴾ [الآية 22] أي هم في أسر الشرك وعطاء الكفر ثم ليس فيهم اتصاف الطلب ولا مطالبة العرفان وإلا فالعلة لمن أراد المعرفة متاحة وأدلة الحق لاثنة.

﴿لَا جَرَمَ أَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلُوبٍ مَّا يَشُورُونَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ﴾ [الآية 23] فيفضحهم ويبيّن نفاقهم ويعلن للمؤمنين كفرهم وشقاقهم ﴿إِنَّهُمْ لَا يَخِفُّونَ الْمُنْكَرِينَ﴾ [الآية 23] دليل الخطاب أنه يحب المتواضعين المتخاشعين وكفاهم فضلاً بشارة الحق بمحبته. ﴿وَإِنَّا قَبِلْ لَكُمْ مَادًّا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اسْتَطِيرَ الْأَوَّلُ﴾ [الآية 24] أي ما يدعي إنزاله من رب العالمين.

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ﴾ [الآية 25] قالوا ما قالوا إضلالاً لغيرهم فحملوا أوزار ضلالهم ﴿كَأَمَلَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الآية 25] فإن إضلالهم نتيجة رسوخهم في ضلالهم ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ [الآية 25] أي وبعض أوزار ضلال من تسببوا بإضلالهم من غير ما يحملوا أثقال جميع ما كسبوا من ضلالهم ﴿يَغْتَرِبُونَ﴾ [الآية 25] حال من المعقول، أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال. وأسباب وبال وفائدة الدلالة على أن جهلهم لا يعذرهم إذ كان عليهم أن يبحثوا أو يميزوا بين ما ينفعهم ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الآية 25] يئس شيئاً يزرونه فعلهم.

وأفاد الأستاذ: أنه لحقهم سوء تكذيبهم فأصروا على الإعراض عن النظر فقسّت قلوبهم ولم ينجح قولهم في الإقرار بالحق فلبسوا على من ساء لهم وقالوا: هذا الذي جاء به محمد أكاذيب العجم فضلوا وأضلوا ولما 117/ ب سمعوا في الدنيا لغير المولى وضيعوا / أعمالهم، حملوا في العقبي على أوزار أنفسهم أوزار غيرهم وأثقالهم أولئك الذين خسروا في الدنيا والأخرى.

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الآية 26] بأن فعلوا حيلاً ليُمَكِّرَ بها رسل

رَبِّهِمْ ﴿قَالَ اللَّهُ﴾ [الآية 26] أي أمره وعذابه ﴿سَنُكَلِّمُهُمُ مِنَ الْفَوَائِدِ﴾ [الآية 26] ما بتوا عليه من جهة أساسهم واستنكارهم وعمدهم التي عليها محل اعتمادهم فقطعت أطنابهم وحركت أوتادهم ﴿وَجَرَّ عَنَّتُهُمُ السَّقْفُ مِنْ فَوَيْهِمْ﴾ [الآية 26] وصار سبب إهلاكهم ﴿وَأَنشَبُوا الْعُذَاتُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الآية 26] لا يحتسبون ولا يتوقعون. قيل: وهو على سبيل التمثيل.

وأفاد الأستاذ: أنهم اتصفوا بالمكر فحاق بهم سوء مكرمهم ووقعوا فيما حفروه لغيرهم واغترروا بطول آمالهم فأخذهم العذاب من مأمهم واشتغلوا بلهوهم فنقض عليهم بغتة أطيّب يومهم. قال: والذي وصف نفسه سبحانه في كتابه من الإتيان فبمعنى العقوبة وذلك على عادة العرب في التوسع في العبارة، وإنما ينكشف القمر ليلة بدره ويعامل الماكرين بما يليق بمكره. وفي معناه أنشدوا:

فَأَمَّنْتَهُ فَأَتَانِحَ لِي مِنْ مَأْمَنِي مَكْرًا كَذَا مِنْ يَأْمَنِ الْأَيَامَا^١
﴿يَوْمَ الْيَقِينِ يُخْزِيهِمْ﴾ [الآية 27] يذلهم ويعذبهم ﴿وَيَقُولُ بَرِّ شِرْكَاسِ﴾
[الآية 27] أضافهم إلى نفسه حكاية لإضافتهم زيادة لتوبيخهم وخجالتهم، والمعنى أين آلهتكم ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْكُونَ مِنْهُمْ﴾ [الآية 27] تنادون المؤمنين في شأنهم. وقرأ نافع بكسر النون فإن مشاقة المؤمنين كمشاقة ربهم.

وأفاد الأستاذ: أن هذا عاجل بلائهم وبين أيديهم أجله وحسرة المفلس تتضاعف إذا حوسب وشوهد حاصله ﴿قَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْبُيُوتَ﴾ [الآية 27] من الأنبياء والأولياء الذين كانوا يدعونهم إلى توحيد ربهم فيشاققونهم ويتكبرون عليهم ﴿إِنَّ الْحَيَّ الْقَيُّومَ﴾ [الآية 27] أي الفضيحة ﴿وَالنَّوَّارَ﴾ [الآية 27] المذلة والعقوبة ﴿وَالْعَصُورَ﴾ [الآية 27] وفائدة قولهم هذا إظهار الشماتة وزيادة الإهانة ونتيجة حكايته هي الملاحظة بمن سمع روايته.

وقال الأستاذ: يسمع يومئذ قولهم ويبين للكافة صدقهم، ويقع الندم

على جاحدهم، وأما اليوم فعليهم الصبر والتحمل على البلاء وعن قريب
ينكشف الغطاء، ولقد أنشد بعضهم:

118/ أ

/ خليلي لو دارت على رأسي الرحي من الذل لم أجزع ولم أتكلّم
وأطرقت حتى قيل لا يعرف الجفا ولكن أفصحت يوم التكلّم⁽¹⁾

﴿الَّذِينَ تَوْفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ﴾ [الآية 28] وقرأ حمزة بالتأنيث لجماعة الملائكة
وموضع الوصول يحتمل الأوجه الثلاثة ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [الآية 28] بارتكاب
الكفر والمعاصي في الدنيا ﴿قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ﴾ [الآية 28] استسلموا وانقادوا لحكم
المولى حين عاينوا الموت وشاهدوا مقدمة عقوبة العقبى وتعللوا بقولهم ﴿مَا
كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الآية 28] ظناً منهم أن كذبهم ينفعهم وجهلاً بأن الله يعلم
عملهم ولذا يجيبهم الملائكة بقولهم: ﴿بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
[الآية 28] فهو يجازيكم عليه وفق ما تحاسبون من حيث لا تحبسون.

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ [الآية 29] كل صنف باباً من أبوابها المعدة له في
دخوله أو وصوله. وقيل: المراد من الأبواب أجناس العذاب الفاشية من أصناف
الحجاب ﴿خَلِيلَيْكَ فِيهَا فَلَيْسَ مَنُوءَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الآية 29] أي منزلهم ومأواهم
جهنم المعدة للكافرين والمنكرين.

وأفاد الأستاذ: أنهم جحدوا وأنكروا ما عملوا من مخالفة ربهم وكذلك
الذين دنسوا نفوسهم بإعراضهم عن الطاعات إذا نزل بهم الوفاة أخذوا في
الجزع والتضرع ثم لم تطب نفوسهم بأن يقرؤا بتفاصيل أعمالهم عند أمثالهم
فيما يتعلق بإرضاء خصومهم وما خانوهم في معاملاتهم، ثم الله يؤاخذهم
بالكبير والصغير والنقيير والقطمير ثم ييقون أبدأ في وبال ما اكتسبوه لأن شؤم
ذلك يلحقهم حتى يكون في آخر أحوالهم غلبة شبهة عليهم فيخرجون من
توحيد ربهم، والمتكبر من جحد الحق وعاند الصدق.

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [الآية 30] يعني المؤمنين ﴿مَادَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا حَيْرٌ﴾

(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 139).

[الآية 30] أنزل خيراً من حيث يتعلق به خير الدنيا والآخرة كما يشير إليه قوله: ﴿لَذِيكَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [الآية 30] مكافأة من حسن حالة وجمال راحة وتوفيق طاعة وتحقيق قناعة ﴿وَلَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ [الآية 30] لمن اتقى إذ ثوابها أنقى وأبقى ﴿وَلِنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [الآية 30] دار العقبى.

﴿حَتَّ عَدْنٍ﴾ [الآية 31] بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف هو أو هي أي بساتين إقامة حول قصور بلا فقر/ وآفة ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ [الآية 31] ويخلدون 118/ب فيها ولا يتحولون عنها ﴿يَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الآية 31] من تحت القصور والأشجار أو من تحت تصرف سكان الدار ﴿فَمَنْ فِيهَا مَا بَشَاءُ لَدُنَّ﴾ [الآية 31] جميع ما تشتهيhe الأنفس وتلذ الأعين، وفي تقديم لظرف إشارة إلى أن الإنسان لا يجد جميع مرامه إلا في الجنة وكذا ورد: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»⁽¹⁾ ﴿كَذَلِكَ﴾ [الآية 31] مثل هذا الجزاء ﴿يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ [الآية 31] بالشرك والمعصية والغفلة وخطور سوء بحسب مراتبهم في مقام الصفاء وحلل الضياء.

وأفاد الأستاذ: أن الحسنة التي للذين أحسنوا في الدنيا هي جبران الطاعات في عاجلهم من حلاوة الطاعات لصفاء الأوقات ويصح أن تكون تلك الحسنة زيادة التوفيق لهم في الأعمال وزيادة التحقيق لهم في الأحوال، ويصح أن يقال: تلك الحسنة أنه يوفقهم للاستقامة على ما هم عليه من إقامة الطاعة. ويصح أن يقال: تلك الحسنة أن يبلغهم منازل الأكابر السادة، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: الآية 24]، ويصح أن تكون تلك الحسنة ما يتعدى منهم إلى غيرهم من بركات إرشادهم للمريدين وما يجري على من اتبعهم مما أخذوه وتعلموه منهم. قال ﷺ: «لأن يهتدي بهداك رجل خير لك من حمر النعم»⁽²⁾، ﴿وَلَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ [الآية 30] لأن في الدنيا مشاهدة

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3797)، ومسلم في الصحيح (126/1804).

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (3701)، وأبو داود في السنن (361/3) رقم (3663)، والطبراني في المعجم الكبير (167/6) رقم (5877)، وأبو يعلى في المسند (440/13) رقم (7527).

وفي الآخرة معاينة لهم ما يشاؤون كما أن الإرادات والهمم تختلف في الدنيا فكذلك في الأخرى، وفي الخبر: «من كان بحالة يلقي الله بها» فمن يريد يكتفي من الجنة بوجود الجنة ومن يريد لا يكتفي من الجنة دون شهود رب العزة^(١). ويقال: إذا شاؤوا أن يعودوا إلى مآلوفاتهم من قصورهم وما وجدوا من صحبة الحور العين وسائر أحوالهم وأمورهم فمسلم لهم ذلك، ومن شاء أن تدوم رؤيته ويتأيد سماعه وخطابه فلهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وهما مما لم يخطر ببال أحد.

﴿الَّذِينَ تَوْفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ﴾ [الآية 32] طاهرين من دنس الظلم ووسخ المعصية أو فرحين ببشارة الملائكة إياهم بالجنة أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس وحضرة / الأنس والمرتبة العلية. 119/ أ

وأفاد الأستاذ: أن منهم من طاب وقته لأنه غفر ذنوبه وستر عيوبه، ومنهم من طاب قلبه لأنه سلم عليه محبوبه، ومنهم من طاب قلبه لأنه لم يفته مطلوبه، ومنهم من يطيب وقته لأنه يعود إلى لقاء ربه ويصل إلى حصول مأربه، ومنهم من يطيب قلبه لأنه أمن من زوال حاله وحظي بسلامة مآله، ومنهم من يطيب قلبه لأنه وصل إلى إفضاله وآخر لأنه وصل إلى لطف جماله وآخر لأنه قد خص بكشف جلاله. ويقال: ﴿تَوْفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ﴾ [الآية 32] طيبة أنفسهم طاهرة من التدنُّس بوسخ المخالفات وطاهرة قلوبهم عن العلاقات وأسرارهم عن الالتفات إلى أحد من المخلوقات.

﴿يَقُولُونَ سَلِّمْ عَلَيْنَا﴾ [الآية 32] من عندنا أو من عند ربكم ﴿أَذْهَبُوا الْجَنَّةَ﴾ [الآية 32] أي بسلام آمنين ﴿يَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الآية 32] من أعمال المحسنين، فالجنة معدة لكم على وفق أعمالكم وبحسب مراتب أحوالكم.

وأفاد الأستاذ: أن منهم من يلاطفه بذلك الملك، ومنهم من يكشفه بذلك الملك.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ [الآية 33] ما ينتظر الكفار والفجار من غاية الإهمال ونهاية

(١) أورده القشيري في تفسيره (2/ 58).

الاعتذار ﴿إِلَّا أَنْ قَاتِلَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [الآية 33] لقبض أرواحهم، وقرأ حمزة والكسائي بالتذكير ﴿أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ [الآية 33] بظهور القيامة والحساب أو بحصول الحجاب وينزل العذاب في الدنيا أو العقبى ﴿كَذَلِكَ﴾ [الآية 33] أي مثل فعلهم ﴿فَعَدَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الآية 33] فأصابهم ما أصابهم ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ [الآية 33] بإهلاكهم ﴿وَلَنْ يَكُنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الآية 33] بكفرهم ومعاصيهم المؤدية إلى هلاكهم.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ [الآية 34] جزاء سيئات أعمالهم ﴿وَحَاقَ بِهِمْ نَارٌ كَانُوا بِهِمْ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الآية 34] وأحاط بهم جزاء استهزائهم وسوء أحوالهم.

وأفاد الأستاذ: أن القوم لم ينتظروا مجيء الملائكة لأنهم لم يعترفوا ولم يعتقدوا كونهم ولكن ما كانت عاقبتهم تؤول إلى ذلك وعلم الله ذلك منهم هنالك أخبر أنهم ينتظرون وهم كانوا يستعجلون معتقدين أن الرسل غير صادقين ولما سلكوا مسلك أمثالهم من المستقدمين عوملوا بمثل ما لقي سلفهم ومان كان ذلك من الله ظلماً عليهم لأنه تصرف في ملكه/ من غير 119/ ب حكم حاكم عليه.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الآية 35] أي توحيدنا ﴿مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الآية 35] قالوا ذلك منعاً لبعثة الرسل من جانب الحق لتكليف متمسكين بأن ما شاء الله يجب ولم يرتفع ما لم يشأ ولم يقع بل يمتنع. والحاصل أن مقولهم كلمة حق أريد به الباطل بدليل قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ [الأنعام: الآية 107] ولإجماع السلف على ما ورد في الحديث: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»⁽¹⁾ لكن ليس للمكلف أن يتعلق بالقضاء والقدر إذ أنها إرادة أوامر معولهم هذا كقولهم: ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ [يس: الآية 47]، ولا خلاف أن الله لو شاء أطعمهم ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنَ الْقِبْلَةِ﴾ [الآية 35] فأشركوا بالله واعتقدوا أجله وكذبوا

(1) أخرجه أبو داود في السنن (4/ 479) رقم (5077)، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 6) رقم (9840)، ومالك في الموطأ (1/ 161) رقم (8).

رسله ﴿مَهْدًى عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ [الآية 35] ما عليهم إلا التبليغ الموضح للحق فإن الله سبحانه هو الهادي المطلق فيهدي ببعثة الرسل فيهدي من شاء هدايته ويزيد في ضلال من أراد ضلالته، كما قال: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: الآية 26] فهو كالغذاء الصالح فإنه ينفع المزاج السليم ويضر الطبع السقيم، وقد كان النيل ما للمحبوبين فرد ما للمحجوبين.

﴿وَلَقَدْ بَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾ [الآية 36] أي نبياً منهم أمراً لهم ﴿أَبِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّفُوتَ﴾ [الآية 36] بعبادة الله واجتناب ما سواه ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ﴾ [الآية 36] وفقهم للإيمان وأرشدهم للفرقان ومنهم ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [الآية 36] إذ لم يوفقهم ولم يرد هدايتهم إلى مقام الإحسان ﴿فَلْيَرْوُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 36] أي بالأقدام أو الأفهام ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمَكِيدِينَ﴾ [الآية 36] للأنبياء عليهم السلام.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يخل زماناً من شريعة ولم يفرد شرعاً من حجة ولكن فرقهم في سابق حكمه ففريقاً قريهم وهداهم وفريقاً حجبهم وأعماهم.

﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدًى﴾ [الآية 37] إلى إرشاد كل منهم وهدايته ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُصِلُّ﴾ [الآية 37] أي من تعلق علمه بضلالته. وقرأ غير الكوفيين لا يهدي على البت للمفعول وهو أبلغ، والمعنى فإن الله يرد ضلالته لا يفضل أحد/ 120 هدايته ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرَةٍ﴾ [الآية 37] من ينصرهم لا منهم ولا من غيرهم بدفع العذاب عنهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ألزم رسوله الوقوف على حد العبودية فإن عرف حقائق الربوبية فقال: إنك وإن كنت بأمرنا لك حريصاً على هدايتهم فإن من ضمننت له الضلالة لا يجري عليه غير ما قسمته له لا محالة.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الآية 38] مبالغة في كفرانهم وطغيانهم ﴿لَا يَعْتَدُونَ اللَّهَ مِنْ بُيُوتِهِمْ﴾ [الآية 38] فلا حساب ولا عذاب ولا ثواب، قال تعالى في الجواب: ﴿كَلَّا﴾ [الآية 38] يبعثهم وينجز لهم ﴿وَعَدًا عَلَيْهِ﴾ [الآية 38] وجوب

وقوعه لامتناع الخلف في وعده ولأن البعث مقتضى حكمته في حكمه حق هذا الوعد ﴿حَقًّا﴾ [الآية 38] ووقع صدقاً ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الآية 38] لجهلهم بأحكام ربهم ولقصور نظرهم في عاقبة أمرهم ولغفلتهم عن حكمة بعثهم الميمنة لقوله: ﴿لِيُنَبِّئَهُمُ الَّذِي خَلَقَهُمْ فِيهِ﴾ [الآية 39] من الحق ﴿وَلِيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ﴾ [الآية 39] في إيمانهم فإن السبب الداعي إلى بعث الخلق هو مقتضى حكمة الحق من التمييز بين المحق والمبطل والباطل والصواب بالعقاب والثواب.

قال في الجاهلية بعض العقلاء: إن لله داراً للجزاء فإننا نشاهد في هذه الدار أن كل من أحسن في عمله من أعمال الإبرار من كفالة يتيم وإطعام فقير وإغاثة ملهوف وإعانة ضعيف لا تظهر مجازاته من ربه بل نراه في سوء حاله بخلاف من عمل عمل الفجار من ضرب وغبن وقتل فإنه يطول عمره ويكثر ماله ويسع جاهه ويقل آفاته وبلاؤه، وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَجْزِيهِمْ وَمَسَاءَلُهُمْ سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجنّة: الآية 21].

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [الآية 40] هو بيان إمكانه وبرهان لوقوع شأنه وتوضيحه أن تكوين الله بمحض قدرته وتعلق مشيئته من غير توقف مدد ولا عدد وإلا لزم التسلسل في خلق خليقته فكما أمكن له تكوين الأشياء بلا سبق مادة أمكن له تكوينها وقت الإعادة. ونصب ابن عامر والكسائي فيكون عطفاً على نقول أو جواباً لأمر كن.

وأفاد الأستاذ: أن بالسمع علم تعلق قوله بما يفعله وحمله قوم على أن معناه أنه لا يتغير عليه/ فعل شيء أرادته لمعنى الآية على القولين جميعاً إن الذي 120/ ب لا يحتاج في فعله إلى مادة يخلق منها لا يفتقر إلى مدة يوقع الفعل فيها والآية تدل على أن قوله ليس بمخلوق إذ لو كان مخلوقاً لكان مقولاً له كن، فذلك القول يجيب أن مقولاته بقول آخر وهذا يؤدي إلى أن يتسلسل ولو تسلسل ما تحصل.

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾ [الآية 41] أي في سبيل رضاه ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ضَمَّرُوا﴾

[الآية 41] من جهة كفار قريش وغيرهم وأخرجوا من ديارهم وأموالهم، وفي معناه من هاجر أهل البدعة وبلاد الظلمة ﴿لَتُؤْتِنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [الآية 41] أي تؤدبونه حسنة كالحبشة والمدينة ﴿وَلَتَأْخُذَنَّ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ﴾ [الآية 41] أي أعظم درجة وأكثر بركة مما يعجل لهم في الدنيا من الغنيمة ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [الآية 41] ما أعد لهم من أجرهم لزدادوا في اجتهادهم وصبرهم وشكروا على أمرهم.

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [الآية 42] أي هم الصابرون على البلاء ﴿وَعَلَىٰ رِيشِهِمْ يَنَزَّلُ الْمَنَّانُ﴾ [الآية 42] في العطاء وسائر القضاء.

وأفاد الأستاذ: أن من هاجر عن أوطان السوء في الله ومرضاته أبدله الله جوار أوليائه بما يكون له في جوارهم معونة على الزيادة في صفاء أوقاته ومن هجر أوطان الغفلة مكَّنه الله من مشاهدة الوصلة، ومن فارق مجالسة المخلوق في جواره وانقطع بقلبه إلى الله باستدامة ذكره فكما في الخبر: «أنا جليس من ذكرني»⁽¹⁾، وبداية هؤلاء القوم نهاية أهل الجنة ففي الخبر: «الفقراء الصابرون جلساء الله يوم القيامة»⁽²⁾ ويقال: القلب مظلوم من جهة النفس لما تدعوه إليه من شهواتها فإذا هجرها أورث الله للقلب أوطان النفس حتى تنقاد لما يطالبه القلب من الطاعة فبعض ما يكون أوطان الذلة بدواعي الشهوة يصبر وطن الطاعة بسهولة آدابها، ثم الصبر الوقوف تحت جريان القضاء، والتوكل الثقة بالله بحسن الرجاء.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ [الآية 43] رد لقولهم: أبعث الله بشراً رسولاً، ومن العجب أنهم رضوا أن يكون الإله حجراً ولم يرضوا أن يكون الرسول بشراً، والمعنى أن السَّنة الإلهية جرت بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشراً يوحى إليه على السنة الملائكة لحكمة / تقتضي ذلك، فإن شككتكم فيما هنالك ﴿فَتَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [الآية 43] أي الرهبان والأخبار أو علماء الأخبار

121/ أ

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 451) رقم (680)، وعبد الرزاق في المصنف (108/1) رقم (1224).

(2) أورده القشيري في تفسيره (5/4).

ليعلموكم بآثار الأنبياء الأخيار ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية 43] وتقرؤن بأنكم تجهلون ولا تعاندون فيما تقولون. وفي الآية دلالة على جواب المراجعة إلى العلماء في مسائل الواقعة.

وأفاد الأستاذ: أن أهل الذكر هم العلماء والعلماء مختلفون في الأنبياء، فالعلماء بالأحكام إليهم الرجوع في الاستفتاء للعوام فمن أشكل عليه شيء من أحكام الأمر والنهي فرجوعهم إلى العلماء بأحكام الله، ومن اشتبه عليه شيء من سلوك الله فرجوعهم إلى العلماء بالله. فالفقيه يرفع في أحكام الشرع عن الله والعارف ينطلق في أدب الطلب وأحكام الإرادة وشرائط الصحة مع الله.

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ [الآية 44] أي أرسلناهم بالمعجزات اللاتحة والكتب الواضحة ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ [الآية 44] أي الذكر العظيم وهو القرآن الكريم والفرقان الحكيم ﴿لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [الآية 44] ما تشابه عليهم ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَفْكُرُونَ﴾ [الآية 44] ويتعاملون في مبانيه ويشطون حقائق معانيه.

قال ابن عطاء: قطع عقول الخلق عن فهم كتابه والإشراف عليه والاطلاع على سره إلا عقل نبيه ﷺ فإنه قال: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [الآية 44]، وإن كان فيه أحكام الخلق فالخطاب معك فأنت صاحب البيان لهم بما أنزل إليك من الحق فإنهم في مقامات الوحشة، وأنت في محل الحضرة ومحل الإيمان ومقر الأمان ومقام الإحسان وكمال العرفان فبيان الكتاب ما تبينه وآداب الشريعة ما ترسمه لأنك الأمين في جميع الأحوال ولا يؤتمن على أسرار الحق إلا الأمناء من أهل الكمال لقول بعضهم: «صدور الأحرار قبور الأسرار»⁽¹⁾.

وأفاد الأستاذ: أن البيان إليك والاعتماد عليك فإنك الأمين على وحيها والواسطة بيننا.

(1) ليس بحديث ولكنه كلام صحيح. انظر المقاصد الحسنة (1/ 387) رقم (559)، وكشف الخفا (1/ 451) رقم (1471).

﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ [الآية 45] المكرات السيئات واحتالوا لهلاك الأنبياء وفساد المؤمنين والمؤمنات ﴿أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ [الآية 45] كما خسف بقارون ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الآية 45] بغتة من جهة 121/ب / السماء كما فعل بقوم لوط أو من الجهتين كما وقع لقوم نوح.

﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ﴾ [الآية 46] بانقلابهم ﴿فِي نَفْلِهِمْ﴾ [الآية 46] في حال تزودهم وتصرفهم في مسائرهم ومتاجرهم ﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الآية 46] دافعين العذاب عن أنفسهم.

﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الآية 47] أي على مخافة أن يهلك قوماً قبلهم فيخوفوا على أنفسهم فيأتيهم العذاب وهم متخوفون. والمعنى أنه يستوي عندنا عذابهم في كونه بغتة أو جهرة كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَاثُ اللَّهِ يَفْتَنَ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: الآية 47]، أو على تنقص بأن ينقص شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا بكمالهم.

وأفاد الأستاذ: أن سهام تقدير الحق عرضها أحوال الخلق ولا تطيش تلك السهام فإذا صادف الغرض أو أصابه حرق بلا التثام، وبين كل نفيس للعبد مخاوف يجب على العبد فيه صبره وشكره ولا ينبغي أن يأمن في ذلك من الله مكروه فأكثر الأسنة تعمل في الوطنين نفوسهم وقلوبهم على ما وعدهم الحق من عوائد المنة، وأنشدوا:

يا راقد الليل مسروراً بأوله إنَّ الحوادث قد يَطْرِقُنَ أسحاراً^(١)

﴿أُولَئِكَ يَرْوُونَ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ [الآية 48] استفهام تقرير أي قد رأوا مثل هذه الصنائع من آثار التقدير فما لهم لم يتفكروا في صنعته ليظهر لهم كمال قدرته

(١) نسب هذا البيت إلى أبي عبد الحميد المكفوف. انظر الحيوان (2/ 102). وقال البعض: غير معروف، انظر الزهرة (1/ 231)، ونسب إلى طرفة انظر المنتحل (1/ 46) ونسب إلى ابن السكيت، انظر البصائر والذخائر (1/ 10)، ونسب إلى عدي بن زيد، انظر نهاية الأرب (1/ 269) والتثيل والمحاضرة (1/ 14).

فيخافوا من مخالفته الموجبة لعقوبته. وقرأ حمزة والكسائي: ألم تروا، بالخطاب، ثم ما موصولة مبهمة بناؤها قوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعُكُمْ﴾ [الآية 48] وقرأ أبو عمرو بالتأنيث، والمعنى أو لم ينظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال في الكائنات مغيبة ومتمايلة ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ﴾ [الآية 48] عن جانبي كل واحد منها وتوحد اليمين وجمع الشمال لاعتبار اختلاف ما في المبنى والمعنى كتوحيد الضمير في ظلاله وجمعه في قوله: ﴿سُجَّدًا لِلَّهِ﴾ [الآية 48] أي منقادين له ﴿وَهُمْ دَارُونَ﴾ [الآية 48] ذليلون صاغرون، والمعنى ترجع الظلال بارتفاع الشمس وانحدارها من جانب إلى جانب منها / منقادة إلى قدرها من تفيؤها أو واقفة على 122/أ الأرض منتصفة بها على هيئة من يسجد عليها، والأجرام في أنفسها أيضاً مستسلمة لأفعال الله، قيل: ما خلق الله شيئاً من الجماد والحيوانات ينازع صانعه وخالقه إلا الإنسان فإنه ادعى لنفسه ما ليس له من قدرة وعلم، ذكره السلمي. ولذا كان ظلوماً جهولاً.

وأفاد الأستاذ: أن كل مخلوق من عين أو أثر ومن حجر أو مدر فمن حيث البرهان لله ساجد ومن حيث البيان على الوجدانية شاهد.

﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 49] أي ينقاد لإرادته ووتأثيره طبعاً ولتكليفه وأمره طوعاً ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ [الآية 49] بيان لما في الأرض ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ [الآية 49] بيان لما في السماء على النشر المعكوس وما يعم العقلاء وغيرهم ﴿أَهُمْ لَا يَسْكُرُونَ﴾ [الآية 49] عن عبادته ولا يستخسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.

﴿عِبَادُونَ رَبِّهِمْ مِنْ خَوْفِهِمْ﴾ [الآية 50] أي وهو من فوقهم، تعبير كقوله: وهو القاهر ﴿وَيَسْتَعِينُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [الآية 50] من طاعته، وفيه إيماء إلى أن الملائكة يكلفون واقفون بين الأمن والمخافة.

وأفاد الأستاذ: أن المراد من السجود هنا سجود شهادة لا سجود عبادة فإذا امتنع قوم من إقامة الشهادة في المقالة فقد شهد كل جزء منهم من حيث البرهان والدلالة، والملائكة مع جلالة مقام قريبهم يخافون ربهم أن ينزل

عليهم عذاباً من تخوفهم. ويقال: خير الدنيا والأخرى للعبد خوفاً من المولى يمنعه من الزلة ويحمّله على الطاعة.

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَذَكَّرُوا إِنَّمَنِي أَتَى﴾ [الآية 51] تأكيد لواحد في قوله ﴿إِنَّمَا مَرِ إِلَهُ وَحْدٌ﴾ [الآية 51] وإيماء إلى أن المقصود إثبات الواحد دون الإلهية إذ ليس في الله شك للبرية ﴿فَإِنَّمَا فَارِغُونَ﴾ [الآية 51] لأن غيري لا يتصور منه الرهبة ولا الرغبة.

قال أبو عثمان: نهاك ربك أن تتخذ إلهين أو تدّعي معه شريكاً فاتخذت آلهة وادّعت شركاء متعددة بأن عبدت نفسك وهواك وطبعك ومرادك وعبدت الخلق في طمع عطائك فكيف يصح لك التوحيد مع ذلك وأين تصل إلى محل توحيد ربك.

122/ ب وأفاد الأستاذ: إن الحاجة إلى إثبات / صانع واحد داعية وما زاد على الواحد فالأعداد فيه متساوية.

﴿وَلَوْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 52] ملكاً وملكاً ﴿وَلَوْ الَّذِينَ﴾ [الآية 52] الطاعة والانقياد ﴿وَأَيُّ﴾ [الآية 52] لازماً ولازماً للعباد لما تقرّر من أنه الإله ولا يرجى ولا يخاف سواه، أي وله الجزاء دائماً سرمداً بثواب من آمن وعقاب من كفر أبداً ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ [الآية 52] ولا ضار سواه كما لا نافع إلا إياه.

﴿وَمَا بِكُمْ﴾ [الآية 53] من نعمة فمن الله، أي وأي شيء اتصل بكم ﴿بِئْسَ يَتَذَكَّرُ﴾ [الآية 53] دنيوية أو أخروية ظاهرية أو باطنية فهو ﴿فَمَنَ اللَّهُ﴾ [الآية 53] وما شرطية من بيانية ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرِعُونَ﴾ [الآية 53] فما يتضرعون إليه في دفع المضرة.

﴿ثُمَّ إِذَا كُفِيَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِحُوا بِكَرٍّ﴾ [الآية 54] وهم كفاركم ﴿بِئْسَ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الآية 54] بعبادة غيرهم.

﴿إِن كَفَرُوا﴾ [الآية 55] بعبادة غيره ﴿بِئْسَ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الآية 55] من نعمة الكشف عنهم كأنهم قصدوا كفران النعمة بشركهم أو إنكار كونها من ربهم ﴿فَنَسْتَوْفِي﴾

[الآية 55] أمر تهديد ﴿فَنُوفَ تَلَمَّوْنَ﴾ [الآية 55] أغلظ وعيد. قال أبو حفص: جميع النعم عليك من ربك وشكرك لغيره ورجوعك في النوائب كلها إليه وعبادتك لغيره فما هذا.

وأفاد الأستاذ: أن النعمة ما يقرب العبد من الحق فأما ما يوجب النسيان والطفيان والغفلة والعصيان وأولى أن يكون محنة ويقال: ما للعبد فيه نفع أو يحصل به للشر دفع فهو على أصح القولين نعمة سواء كان دينياً أو دنيوياً والعبد مأمور بالشكر عليه مزجور عن كفرانه وأكثر الناس يرون الإحسان من الخلق، قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سَبَأُ: الآيات 13]. وفائدة الآية قطع الأسرار عن الأغيار في حالة اليسر والعسر والثقة بأن الخير والشر والنفع والضر كلاهما من الله سبحانه، ثم إذا أظلم للعبد هواجم الاضطراب التجأ إلى الله في استدفاع ما مَّسَّهُ من البلاء بالجوار فإذا مَنَّ الله عليه وجاء بكشفه عنه صار كأنه لم يمسه سوء ولا أصابه هم، كما قيل:

كان الفتى لم يعر يوماً إذا اكتسى ولم يك صعلوكاً إذا ما تمولاً⁽¹⁾

/ ﴿وَيَجْعَلُونَ لَنَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الآية 56] لآلهمم التي لا علم لها ولا يتوقع نفع 123/ أ وضر من جهتها ﴿نَصِيًّا مِّنَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ [الآية 56] حصة من الحرث والأنعام كما جعلوا نصيباً منها لخالق الأنعام ﴿ثَالِثَةً لِّتُنَزَّلَ عَلَيْنَا كُنْتُمْ نَقَرُونَ﴾ [الآية 56] من كونها آلهة يستحق التقرب إليها ويتعاقبون على عبادتها وصرف أرزاقنا إلى سدنتها.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾ [الآية 57] فإن خزاعة وكنانة كانوا يقولون الملائكة بنات الله ﴿سَخَنُمُ﴾ [الآية 57] تنزيه له من مقالتهن أو تعجيب من جرأتهن ﴿وَلَهُمْ مَا بُشِّرَتْ﴾ [الآية 57] من البنين جملة حالية من خبر ومبتدأ معترضة بيانية.

﴿وَإِذْ بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى﴾ [الآية 58] أَخْبِرَ بولادتها ﴿ظَلَدٌ﴾ [الآية 58] صار ﴿وَجْهَهُمْ﴾ [الآية 58] أو دوام النهار كله ﴿مُسَوَّاتٍ﴾ [الآية 58] من الكآبة والاغتمام

(1) نسب إلى جابر بن الثعلب الطائي، انظر الحماسة البصرية (48/1) وديوان الحماسة (110/1)، وسقط اللآليء (241/1).

والحياء من الخاص والعام ﴿وَهُوَ كَبِيمٌ﴾ [الآية 58] مملوء غيظاً من المرأة لتلد له الغلام.

﴿يُنَادِي مِنَ الْقُبُورِ﴾ [الآية 59] يستخفي من أهله ﴿مِنْ ذُرِّ ذُرٍّ﴾ ما نشر به ﴿الآية 59﴾ من حزن المبشر به عرفاً وعادة أو المخبر به لغة ﴿أَنْتُمْ﴾ [الآية 59] أي حال كونه محدثاً في نفسه متفكراً في أمره من أنه هل يتركه غير مدفون ويحفظه حياً ﴿عَلَى قَبْرِ﴾ [الآية 59] أي مذلة وإهانة ﴿أَنْتُمْ فِي الدَّرَابِ﴾ [الآية 59] أم يقتله ويخفيه أم يدفنه فيه حياً إلى أن يموت، وتذكير الضمير للفظ ما ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الآية 59] بشس حكمهم هذا حيث يجعلون لله ما يكرهون.

وأفاد الأستاذ: أن فرط جهلهم حملهم على وصف معبودهم الأحد الصمد بالولد ثم الله زاد في خذلانهم حتى قالوا الملائكة بنات الله وكانوا يكرهون البنات فرضوا الله ما لم يرضوا لأنفسهم ويلتحق بهؤلاء في استحقاق الذم كل من أثر حظ نفسه على حق مولاه فإذا فعل ما له فيه نصيب وعرض كان مذموم الوصف ملوماً على ما اختاره من الفعل ثم إنه عابهم على قبيح ما كانوا يفعلونه ويتصفون به من كراهة أن يولد لهم الإناث فقال: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى﴾ [الآية 58] الآية استولى عليهم رؤية الخلق وملكتهم الحيرة فأنفوا من البنات لثلا يلحقهم أنفة في تزويجهن وتمكين البعل فيهن وهذه نتائج الإقامة ب/123 في أوطان / التفرقة والغيبة عن شهود الحقيقة ثم قال: ﴿أَنْتُمْ﴾ [الآية 59] إلى آخره، وتلك الجفوة في أفعالهم حصلت من قساوة قلوبهم في أحوالهم ولا عقوبة أشد، فما كان تتعجل لهم من فرط غيظهم وفقد رضاهم وشدة ضيقهم على من لا ذنب له من أولادهم فهذه صفة أهل النار في دركات جهنم عن تكدر الوقت واستيلاء الوحشة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.

﴿يَلْدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِثْلُ الْسَّوَةِ﴾ [الآية 60] أي الصفة السوء وهي الحاجة إلى الولد المنادية بالغنى والمنافية لمقام الاستغناء والكبرياء ﴿وَلَهُ السَّعْدُ الْأَعْلَى﴾ [الآية 60] وهو الوجوب الذاتي والغنى المطلق والنزاهة عن صفات الخلق ﴿يَوْمَهُ السَّعْدُ الْحَكِيمُ﴾ [الآية 60] المنفرد بجلال القدرة وكمال الحكمة.

وأفاد الأستاذ: أن من عرفه بنعوت الإلهية تَمَّتْ سعادته الدنيوية والأخروية وتعجلت في الحقيقة راحته فإن سرّه يتنزل على الدوام في رياض معرفته وروحه أبداً في الطرب من هيجان وجد حضرته، والذي وُسمَ بالشرك ففي عقوبة معجلة وهموم محضلة.

﴿وَلَوْ يَوَاسِعُ اللَّهُ النَّاسَ يَطْلُوهُمْ﴾ [الآية 61] لو يعاقبهم بكفرهم وتعذيبهم ﴿تَرَكَ غَلِيًّا﴾ [الآية 61] وأضرها من غير ذكرها لما يدل عليها ما قبله من الناس أو ما بعده ﴿مِنْ دَانٍ﴾ [الآية 61] أي متحركة قط لشؤم أفعالهم. وعن ابن مسعود: كاد العجل يهلك في حجره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة. وفيه إيماء إلى أنه لا يخلو نفس من نوع ظلم يستحق به المؤاخذه. وقيل: لو هلك الآباء لم يكن الأبناء ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَهْلِ مَسْئٍ﴾ [الآية 61] لانتهاء أعمارهم أو لابتداء دمار ديارهم كي يتوالد بنو آدم ويتم بهم نظام العالم ويرزقون العافية ببركة أهل الطاعة فالمراد بالناس غالبهم لعصمة الأنبياء وحفظ الأولياء مع أنه سبحانه لو واخذهم لأخذهم وهو عادل بهم ﴿فَإِذَا جَاءَ أَهْلُهُمْ﴾ [الآية 61] قارب مجيئه ﴿لَا يَسْتَجِرُّونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَفِيدُونَ﴾ [الآية 61].

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه لو عاملهم بما استحقوا عاجلاً لخلا البسيطة منهم آجلاً ولكن الحكم سبق بإمهمهم دون إهمالهم وسيلقون غب أعمالهم / 124 أ في مآلهم.

﴿رَعَعْلُونَ يَدُ مَا بَكَرْمُونَ﴾ [الآية 62] لأنفسهم من البنات وإثبات الشريك في الرياسة ﴿وَصِيفُ النَّيْسَةِ الْكَدْبِ﴾ [الآية 62] مع ذلك وهو ﴿أَنَّ لَهُمُ الْمَسْئِ﴾ [الآية 62] عند الله تعالى كقوله سبحانه حكاية عنهم: ﴿وَلَيْنَ تُجْعَلَ إِلَىٰ رَفِئِ إِنْ لِي عِنْدَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ [فصلت: الآية 50]، ﴿لَا حَرَمَ أَنْ هُمْ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ [الآية 62] مقدمون إليها ودائمون فيها. وقرأ نافع بكسر الراء في ﴿لَا حَرَمَ أَنْ هُمْ النَّارَ﴾ [الآية 62] في العقبي وأنهم مفرطون في المعاصي مصرؤون عليها في الدنيا ولعلها خير. هذه الجملة لمراعاة الفاصلة.

وقال الأستاذ: لما لان لهم العيش ظنوا أنهم ينجون وبما يؤملونه

يحظون فحسنت في أعينهم نتائج صفاتهم ويوم يكشف لهم الغطاء يعضون بنواجد الحسرة على أنامل الخيبة فلا يسكن عنهم أنة ولا يُسمع منهم دعوة ولا ينغلق لأحدهم رحمة.

﴿ثُمَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ [الآية 63] رسلاً لِيُصْلِحُوا أحوالهم ﴿فَرِيقٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ أَغْوَيْنَاهُمْ﴾ [الآية 63] فحاصروا على كفرنا وكذبوا جاحدين برسلا ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمْ يَوْمَ﴾ [الآية 63] في الدنيا أو العقبى على أن الآية حكاية حال ماضية أو آتية ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الآية 63] يوم القيامة. ومن أشد العذاب وجود الحجاب ومقارنة الفريق السوء في البعد عن باب ذلك الجنب.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنزل هذه الآية على جهة التسلية للنبي ﷺ وذلك أنه أخبر أن من تقدّمه من الأمم كانوا في سلوك الضلالة والانخراط في سلك الجهالة كمن مني بهم من قربه ولم يعجز الله أحداً منهم، والشيطان كما سؤل لهم لأمته وكما كان ولياً لهم فهو لهؤلاء وليهم فأما المؤمنون فالله واعيهم.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا إِشْرَافَ لَهُمْ﴾ [الآية 64] أي للمنزل إليهم ﴿الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [الآية 64] من التوحيد وأحوال المعاد ومواضع القدر وأحكام أفعال العباد ﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 64] وللهداية إلى طريق الرشاد وللرحمة في توفيق أخذ الزاد للمؤمنين المنتفعين دون المحرومين من المجرمين، فالبيان عام كقوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: الآية 185] والهداية خاصة لقوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: الآية 2]، والرحمة أخص لقوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ 124/ ب ﴿لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: الآية 56] .

وقال الأستاذ: إن أتت الواسطة بيننا وبين أوليائنا ولك البرهان الأعلى والنور الأوفى تبلّغ عنا وتؤدي ممّا فأنت رحمة من خزائننا أرسلناك إلى أوليائنا فمن يتبعك بإنبات أنواع النبات فيها بعد يسها .

﴿وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ تَجَدُّ مِنْهَا﴾ [الآية 65] بإنبات أنواع النبات فيها بعد يسها ﴿إِذْ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ﴾ [الآية 65] علامة على صانعها ودلالة على خالق ما فيها ﴿لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [الآية 65] سماع نذير فيها أو قبول لها فضلاً

عن قوم بأعينهم يبصرونها ويشاهدون ما عليها.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أحيا بماء التوفيق قلوب العابدين فجنحت إلى جانب الوفاق واجتنبت طريق الشقاق وأحيا بماء التحقيق أرواح العارفين فاعتكفت على بساط الوصال في دار القرار وأحيا بماء التجريد أسرار الموحيين فجردت عن رِق آثار الأغيار وانفردت بحقائق اتصال أنوار الأسرار.

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ [الآية 66] فِي خَلْقِهَا وَشُهُودِ وجودها ﴿نُفْرَةً﴾ [الآية 66] دلالة يعتبر بها من حال الجهالة إلى مقام المعرفة ﴿تُفَكِّرُ﴾ [الآية 66] وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بفتح النون وهو استئناف بيان للعبارة ﴿تَمَازِي بُطُورِهِ﴾ [الآية 66] وقال في سورة المؤمنين: ﴿فَمَا فِي بُطُورِهَا﴾ [المؤمنون: الآية 21] رعاية للنبي وعناية للمعنى فإنَّ الأنعام اسم جمع ليس له مفرد من لفظ كما صرح سيويه به ﴿يَسْ بِي قَرَبٍ وَدَمٍ لِّسَانٍ﴾ [الآية 66] فعن ابن عباس: إن البهيمة إذا اعتلفت وانطبخ العلف في كرشها كان أسفلها فرثاً وأوسطه لبناً وأعلاه دماً ومن الأولى تبعيضية والثانية ابتدائية ﴿حَالِصًا﴾ [الآية 66] صافياً من لون الدم ورائحة الفرث ﴿سَابِغًا لِلشَّرِيبِ﴾ [الآية 66] سهل المرور في حلقهم من جملة دفعهم في رزقهم.

قال أبو بكر الوراق: العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتها لأصحابها وتمردك على ربك في مخالفة أمره.

وأفاد الأستاذ: أن أوجه العبرة في الأنعام تسخيرها وتكثير ما فيها من الانتفاع بلحمها وشحمها وشعرها ودرّها وأصلها ونسلها ثم عجب ما أظهر من/ قدرته أخرج اللبن على لطافة طعمه وصفاء لونه وكثرة نفعه فالذي يقدر 125/أ على حفظ اللبن بين الفرث والدم يقدر أن يحفظ المعرفة الموجبة للعزة بين وجوه وحشة الرزلة المقتضية للذلة.

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّجْلِ وَالْأَعْنَبِ﴾ [الآية 67] نوع ثمر ﴿تَجِدُونَ مِنْهُ سَكْرًا﴾ [الآية 67] عصيراً يصير خمراً ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [الآية 67] كالتمر والزبيب والدبس والخل وسائر ما يكون مستحسنًا والآية إن كانت سابقة على تحريم الخمر فدالة على الكراهة وإلا فجامعة بين العتاب والمثّة. وقيل: المراد بالسكر النيذ.

وأفاد الأستاذ: أن الورق الحسن ما كان حلالاً ولا يقتضي وبالاً أو هو ما أتاك الله من حيث لا محتسب أو هو ما لا ينسب لله مكتسبه أو هو الذي لا منة لمخلوق به عليك ولا تبعة لله متوجهة إليك ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الآية 67] يستعملون عقولهم بالنظر في الكائنات وبالتأمل في الآيات البينات.

﴿وَإِذْ رَفَعْنَا إِلَيْكَ أَلْفًا﴾ [الآية 68] ألهمها وقذف في قلبها ﴿أَنْ تَأْخُذَ﴾ [الآية 68] أي اتخذ، أو بأن تأخذ، فإن مفسرة أو مصدرية ﴿مِنَ الْجِبَالِ يَوْتَأُ﴾ [الآية 68] مساكن ﴿وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ [الآية 68] من كرم أو سقف، ومن تبعية في المواضع الثلاثة لأنها لا تبني في جميعها، وسمي ما تبنيه لتعسل فيه بيتاً تنبهاً ببناء العمارة لما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة معجز عنها أحداث الهندسة إلا بالآيات عديدة وانتظار دقيقة. وقرأ ابن عامر وأبو بكر: يعرشون بضم الواو وورش وأبو عمرو وحفص بيوتاً بضم الياء.

﴿فَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ﴾ [الآية 69] أي من جميع أصناف ثمرات تشتهيها حلوها ومرها وسائر ما تبغيها ﴿فَأَسْلَكَ سُدَّ رَبِّكَ﴾ [الآية 69] الطرق التي ألهمك في علمك لإخراج عسلك ﴿ذَلَّلًا﴾ [الآية 69] جمع ذلولة مراعاة للمعنى كما أن أفراد الخطاب محافظة على المبنى أي حال كونك مذلة منقاد لما أمرك ﴿بِخَرْجٍ﴾ [الآية 69] بظونها التفات منها إلى الناس لبيان الإنعام عليهم من خلق النحل وإلهامها لأجلهم ﴿شَرِبَ﴾ [الآية 69] لأنه مما يُشرب ﴿تَخَلَّفَ الرَّبُّ﴾ [الآية 69] ب/125 أبيض وأصفر وأسود وأحمر بسبب تفاوت سرّ النحل أو اختلاف الفصل / فيه ﴿يَبْقَىٰ بُعَاءً لِّنَّاسٍ﴾ [الآية 69] إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية أو مع غيره كما في المعاجين الطبية، والأظهر أن تنكيره للتعظيم لا للتبعض المنافي للمرتبة المدحية. وقيل: الضمير للقرآن من مبانيه ومعانيه أو لما بين الله من أحوال النحل فيه ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الآية 69] فإن من نذير اختصاص النحل بتلك العلوم الغريبة والأفعال العجيبة علم الله أنه لا بد من قادر حكيم يلهمها ويحملها على عملها.

قال ابن عطاء: ألهمها ودلّها على موضعها وعملها كيف تضع ما في

بطنها حيث لا تضع إلا على حجر نظيف أو خشب لطيف لا يخلطه طين ولا تراب، ثم قال: ﴿كُلِّ مِنْ كُلِّ الْمَشْرَآتِ﴾ [الآية 69] مما عليه رزقك بلا حساب، ثم أمرها بالتواضع في كل باب فقال: ﴿فَاسْأَلْكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا﴾ [الآية 69] متقادة لرب الأرباب مسبب الأسباب ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَّاءٌ﴾ [الآية 69] جعل ما يخرج من النحل شيين لا يصفيهما إلا النار فإذا صفتها صاراً عسلاً وشمعاً، فالعسل هو غذاء الخلق وشفاء من الحق، والشمع موضوع للحرق، كذلك إذا أخلص العبد عمله خلص له ونفعه ما خالطه برياء وشرك فلا يصلح إلا ليحرقه.

وقال أبو بكر الوراق: النحلة لما اتبعت أمر ربها وسلكت سبيلها جعل الله شفاء للناس لعابها كذلك المؤمن إذا اتبع الأمر وحفظ السر وأقبل على الحق جعل رؤيته ومجالسته وكلامه شفاء للخلق فمن جالسه سعد ومن نظر إليه اعتبر ومن سمع كلامه اتعظ وتبصر.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرف الخلق أن التفصيل ليس من جهة القياس والاستحقاق فإن النحل لم يكن له خصوصية في القامة والصورة والرتبة جعل ما وراءه عسلاً هو شفاء للناس والإنسان في كمال صورته وتمام عقله وفطنته وما اختص به الأنبياء والأولياء من الرتبة جعل ما وراءهم بحيث لا يخفى من الوحشة، فأى فضيلة للنحل وأى ذنب للإنسان في هذه الدار ليس ذلك إلا صدق الاختيار. ويقال: إن الله سبحانه أجرى بسنته أن يخفي/ كل شيء عزيز 126/أ خطير في شيء حقير جعل الإبريسم⁽¹⁾ في الدود هو أصغر الحيوانات وأضعفها والعسل في النحل وهو أضعف الطير وأصغرها وجعل الدر في الصدف وهو أوحش حيوان من حيوانات البحر وأودع الذهب والفضة والفيروزج⁽²⁾ ونحوها في الحجر كذلك أودع المعرفة والمحبة في قلوب المؤمنين وهم أضعف الناس وأقلهم إذ فيهم من يعصي وفيهم من يخطيء.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ [الآية 70] بأحوال مؤتلفة ﴿ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ﴾ [الآية 70] بأجال

(1) ضرب من الأصباغ. انظر لسان العرب (2/ 345) وتاج العروس (1/ 1479).

(2) أرقى أنواع الحرير.

مختلفة ﴿فِيكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَكُ أَرْذَلُ أَلْفَيْكُمْ﴾ [الآية 70] يعاد إلى أحسنه من الهرم الذي يشابه الطفولية في نقصان العقل وضعف القوة البدنية ﴿لِيَكُنْ لَا يُلَاقِيَهُمْ فِي سَعْيِهِمْ شَيْئًا﴾ [الآية 70] لسوء الفهم ونسيان العلم.

قال عكرمة: حافظ القرآن محفوظ من هذه البلية ﴿لِيَكُنْ لَهُمْ عَسَىٰ﴾ [الآية 70] بمقادير أعمارهم ومراتب أعمالهم ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ [الآية 70] على تغيير أحوالهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق الإنسان في أحسن تركيب وأزين ترتيب في الأعضاء الظاهرة والأجزاء الباطنة من النور والضياء والفهم والذكاء وذوقه من العقل والتفكير والعلم والتبصير وفنون المناقب التي خصه بها من الرأي والتدبير ثم في آخر عمره جعله إلى أرذل العمر مردوداً وأراه كل يوم المأ جديداً، ويقال: أرذل العمر في التحقيق هو أن يرد إلى الخذلان بعد التوفيق فيكون في أول أحوال عمره مطيعاً ثم يصير في آخره عاصياً أو هو أن يرغب في عنفوان شبابه في الإرادة فيسلك طريق الله مدة ثم يقع له فترة فينفسخ عقد إرادته ويرجع إلى الدنيا بهمة. وعند القوم إن هذا في السلوك ردة أو هو ميل المرء إلى محبة الرياسة أو اجتماع المظالم.

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [الآية 71] كما في بسط الخلق وحسن الخلق وحصول الرفق فمنكم غني ومنكم فقير ومنكم عزيز ومنكم حقير ومنكم مالك يتولى رزقه ورزق غيره ومنكم مملوك حاله بخلاف أمره ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [الآية 71] فليس الذين فضلوا في رزقهم بمعطي رزق أنفسهم ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [الآية 71] أي مماليتهم وخدمهم فإن ما يردون 126/ ب عليهم/ بعض رزقهم الذي جعل الله في أيديهم ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [الآية 71] أي الموالي ومماليتهم ﴿فِيهِ سَوَاءٌ﴾ [الآية 71] مستقرون في رزق الله إياهم ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [الآية 71] حيث يتخذون غيره رباً يعبدون أو يعتقدون سواء منعماً يشكرون له ويحمدون. وقرأ أبو بكر بالخطاب لمناسبة ما قبله من قوله: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [الآية 71].

قال إبراهيم الخواص: منهم من جعل رزقه في الطلب والسجدة، ومنهم من جعل رزقه في الكسب والصنعة، ومنهم من جعل رزقه في القناعة، ومنهم من جعل رزقه في التوكل طلباً للراحة، ومنهم من جعل رزقه في الكفاية، ومنهم من جعل رزقه في المشاهدة كما قال سيد المرسلين: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقني»⁽¹⁾.

وأفاد الأستاذ: أن أرزاق المخلوقات مختلفة، فمن مضيق عليه رزقه ومن موسع عليه رزقه، ومن أرزاق هي أرزاق النفوس وأرزاق هي أرزاق القلوب وأرزاق هي أرزاق الأرواح وأرزاق هي أرزاق الأسرار، فأرزاق النفوس لقوم توفيق الطاعات ولآخرين خذلان السيئات، وأرزاق القلوب لقوم حضور القلب باستدامة ذكر الرب ولآخرين اشتغال أرواحهم في أحوالهم بالعلاقة بينهم وبين أشكالهم فيكون ولاءهم ومحبتهم لأمثالهم وأرزاق الأسرار لا تكون إلا بمشاهدة الحق ومطالعة الأنوار، فأما من لم يكن من هذه الجملة فليس من أصحاب الأسرار بل هو محجوب تحت أستار أغيار الأغيار.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [الآية 72] أي من جنسكم نساء قابلة لأن تتزوجوهن وتسكنوا إليهن وجعل بينكم مودة ورحمة لتأنسوا بها ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ [الآية 72] أي بنات خادמות أو أولاد البنين والبنات فيكون في بنين تغليب الذكور على الإناث فالإكتفاء بهم لأنهم زينة الحياة الدنيا وأصحاب الإناث.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رد الخلق إلى الخلق وشغل الخلق بالخلق لأن الجنس أولى بالجنس كاجتماع الجن بالجن والتثام الإنس بالإنس لزيادة الأنس. ولما أراد الحق فينا جنس الخلق هياً سبب التناسل من النسل لاستبقاء مثل الأصل ثم من علينا بخلق البنين وابتلى قوماً بالبنات ﴿وَرَزَقَكُمْ

(1) أخرجه ابن راهويه في المسند (2/ 463) رقم (1035)، ومالك في الموطأ (2/ 188) رقم (5).

127/ أَمَّا الطَّيِّبُ ﴿[الآية 72] الحلالات / أو المستلذات، ومن للتبعيض فإن ما في الدنيا أنموذج من العقبي. وقيل: الرزق الطيب ما فتح لك من غيره للاستشراق والطلب.

وأفاد الأستاذ: أن الرزق الطيب لقوم ما يستطيعه نفسه ولآخرين ما يستطيعه سرّه فمنهم من يستطيع مأكولاً ومشروباً ومنهم من يستطيع خلوة وصفوة إلى غيره من الأرزاق المختلفة والأوقاف المؤتلفة ﴿أَفَيَأْتِلِ يُؤْمُرُ﴾ [الآية 72] وهو حسابان شيء من الأغيار وتعلق القلب بهم في استبقائهم واستدفاع محظور واستجلاب محبوب في هذه الدار ﴿وَيَسْتَبِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [الآية 72] حيث أضافوا نعمه إلى غيره مع رجائهم منه خيره.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا﴾ [الآية 73] من المطر والنبات وغيرهما من الطيبات ﴿وَلَا يَنْطِقُونَ﴾ [الآية 73] أي يملكون حالاً من الحالات ولا يملكون الصفات.

وأفاد الأستاذ: أن تعليق القلب بشيء من الشخص أو السبب معناه لعبادة غير الرب من حيث إنه تضييع وقت فيما لا يعنيه وفيه استجلب من الله في التحقيق معتقه.

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ [الآية 74] لا تجعلوا له مثلاً تشركون به أو تقيسون عليه، فإن ضرب ﴿الْأَمْثَالَ﴾ [الآية 74] هو تشبيه الأموال بالأحوال إن الله يعلم فساد ما يعدون بما يعتمدون عليه من القياس على أن عبادة عبيد الملك وخدمه أدخل في التعظيم من عبادة الملك نفسه وأنتم لا تعلمون ذلك بجهلكم بما هنالك ولو علمتم لما جرأتم أوانه سبحانه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ [الآية 74] كيف يضرب الأمثال ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية 74] حقيقة الأحوال، وهو المناسب لما بعده من المقال ويؤيده ما أفاد الأستاذ بقوله: كيف يضرب الأمثال لمن لا يساويه شيء في الذات والصفات وكمال الأفعال ومن نظر إلى الحق من حيث الخلق وقع في ظلمات تيه المسببية بعيداً عن مقام التحقيق والتنبيه.

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [الآية 75] يكون تصرفه

فيه مستحسناً ﴿وَمَنْ زَرَقْنَاهُ مِثْرًا رَرَقًا حَسَنًا﴾ [الآية 75] خيراً كثيراً ﴿فَنُفِثَ مِنْهُ مِثْرًا وَحَسَرْنَا هَذَا بَسَنًا﴾ [الآية 75] أي لا يستوي/ الأحرار والعبيد نفعاً وضرراً 127/ ب
مثل ما يشركه به سبحانه بالمملوك العاجز عن التصرف في شأنه ومثل ذاته بالحر المالك المتصرف بماله، والتسوية بينهما مع تشاركهما في المخلوقية والجنسية على امتناع التسوية بين الأصناف التي هي أعجز البرية وبين الله الجامع للصفات الألوهية والنعوت الربوبية، أو هو تمثيل للكافر المطلق والمؤمن الموفق، وقيد العبد بالمملوك احتراس عن الحر فإنه أيضاً عبد الله وسلب القدرة احتراز عن المكاتب والمأذون وجعله قسماً للمالك دال على أن المملوك لا يملك خلاف المالك.

وفي "تفسير السلمي" قال بعضهم: أخبر الله تعالى عن العبد وصفته فقال: لا يقدر على شيء فمن رجع إلى شيء من علمه وعمله وحاله وقاله فإنه المتبري من العبودية وهو منازعة الربوبية فإن العبودية هو أن يتجلى عن سوى معبوده ويرى الأشياء بوجوده ويرى نفسه له في شهوده ومشاهدة كرمه وجوده.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شبه الكافر في كفران سيده نعمة، والعبد المملوك الذي لا ملك له والمؤمن المخلص فيما حققه بمن رزقه ثم بالخيرات وفقه ثم وعده الثواب وحسن المآب على ما أنفقه ثم نفى عنه المساواة فليس كل من كان بنفسه ملاحظاً لأبناء جنسه متمادياً في حسابان غلظه كما كان قائماً بربه مصطلماً عن مشاهدته النائب عنه غيره.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الآية 75] كل الحمد له لا يستحقه سواه لأنه مولى النعم كلها ومقدر أسبابها بأسرها ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الآية 75] فيعبدون سواه ويضيفون نعمه إلى غيره مع أنهم يأكلون من رزقه ويرجون خيره.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ [الآية 76] ولد أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [الآية 76] من تدبير عمله لنقصان عقله ﴿وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَانَهُ﴾ [الآية 76] ثقیل وعیال على ولي أمره ﴿إِنَّمَا يُؤِجِّهُهُ﴾ [الآية 76] حيث ما يرسله مولاه في أمر ينفعه ﴿لَا يَأْتِ بِحِجْرٍ﴾ [الآية 76] من كفاية مهمة ﴿هَذَا بَسَنًا﴾ [الآية 76] أي في الفضل ﴿هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [الآية 76]

128/أ أي وَمَنْ هو فهم منطيق عليم ذو كفاية ورشد/ ورعاية ينفع نفسه وينصح غيره يحقّه على العدل الشامل الجامع الفضائل ومكارم السمائل ﴿وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الآية 76] في دين قويم لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بسعي أقرب، وهذا تمثيل آخر ضربه الله لنفسه والأصنام لإبطال المشاركة بينه وبينها كما وقعت في الأوهام أو للمؤمن والكافر وبرهان ملة الإسلام وبطلان عبادة الأصنام.

﴿وَلِلَّهِ عِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 77] أعلم ما غاب فيهما عن العباد تختص به سبحانه لا يعلمه غيره كقوله: ﴿وَعِنْدُ مَقَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يَقْلُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: الآية 59]، ﴿وَمَا أَمُرُ السَّاعَةِ﴾ [الآية 77] أي ما أمر قيام القيامة في السهولة والسرعة ﴿إِلَّا كَنَفْحِ أَنفَسٍ﴾ [الآية 77] كرجع طرف النظر ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [الآية 77] في تصور أهل الفكر وأو بمعنى بل، وقبل للتخيير في تخيل التمثيل ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الآية 77] فيقدر أن يحيي الخلائق دفعة ولو كان إحيائهم متدرجة.

قال النهر جودي: الحق سبحانه ستر غيبه من خلقه وستر أوليائه إلا عن الصديقين من عباده فالإشراف على الغيب عزيز والإشراف على الأولياء أعز.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه استأثر الغائبات فسترها على المخلوقات فيخرج قوماً في صدر الولاية ثم ينقله إلى صفة العداوة ويقيم قوماً برقم العداوة ثم يردهم إلى وصف الولاية فالعواقب مستورة والخواتم مبهمة والخلق في عقله مما يراد منهم أي غفلة.

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [الآية 78] وقرأ الكسائي بكسر الهمزة على أنه لغة فيها أو إتباع لما قبلها وهمزة بكسرها وكسر ما بعدها والهاء مزيدة أو لغة ﴿لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [الآية 78] جهالاً ومقللاً ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 78] أداة تتعلمون بها فتحسون بمشاعرهم جزئيات الأشياء فندركونها ثم تنتبهون بقلوبكم لمشاركات في الكلليات ومباينات في الجزئيات لتتمكنوا من حصول العلوم البديهية الوهية ووصول المعالم النظرية والكسبية ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الآية 78] كي تفرقوا بعض نعمه وتقوموا بحق شكره من

اجتناب زجره واكتساب أمره.

128/ب قال الواسطي: لا تفهمون شيئاً مما أخذ عليكم من الميثاق في وقت/ يلي.

وقال أبو عثمان المغربي: جعل لكم السمع لتسمعوا به خطاب الأمر والنهي والأبصار لتبصروا به عجائب القدرة والأفئدة لتعرفوا بها آثار موارد الحقيقة ﴿اعْلَمَكُمْ شُكْرُوتِ﴾ [الآية 78] تبصرون دوام نعمي فترجعوا إلى بابي وعبتي.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلقهم من غير أن شاورهم وأنبتهم على الوصف الذي أَراده دون أن خيّرهم ولم يعلموا بماذا سبق حكمهم بالسعادة خلقهم أو للشقاوة عن العدم أخرجهم، ويقال: أخرجهم من بطون أمهاتهم فلا صلاح أنفسهم علموه ولا صفة ربهم عرفوه، ثم بحكم الإلهام هداهم حتى قبل الصبي ثدي أمه وإن لم يسبق له تعريف، كذلك اهتدى المؤمن إلى ربه بحكم الإلهام والإكرام وإن لم يكن قد تقدمه لا تفريق ولا تخويف ولا تكليف ولا تعنيف، ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ﴾ [الآية 78] لتسمعوا خطابي ﴿وَالْأَنْسَ﴾ [الآية 78] لتعتبروا بأفعالي ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 78] لتعرفوا حق إكرامي فتشكروا عظيم إنعامي.

﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 79] وقرأ ابن عامر وحمزة بالخطاب أي ألم ينظروا ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 79] اسم جنس بمعنى الطيور حال كونهن ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 79] مذكرات للطيّران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المؤاتية ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 79] أي الهواء والخلاء ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 79] فإن ثقل جسدها يقتضي نزولها وسقوطها ولا علاقة فوقها تمنعها ولا دعامة تحتها تمسكها ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 79] أي تسخير الطير للطيّران ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 79] بأن خلقها خلقة يمكن الطيران معها وخلق الجو بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها في الهواء على خلاف مقتضى طبيعتها ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 79] خصّ بهم لأنهم هم المنتفعون.

﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 80] موضعاً تسكنون فيه وقت

الحضر كالبيوت المتخذة من الحجر والمدر ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ حُلِيِّ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ [الآية 80] أي سكناً وقت السفر وهي القباب المتخذة من الأدم وكذا الخيام المتخذة من الوبر والشعر فإنها من حيث إنها ثابتة على جلودها يصدق عليها أنها منها ﴿تَسَخَّرُونَهَا﴾ [الآية 80] تجدونها خفيفة تخفف عليكم باعتبار حملها ونقلها 1/129 ﴿يَوْمَ ظَعْمِكُمْ﴾ [الآية 80] وقت/ رحلتكم ﴿وَيَوْمَ إِفْسِكُمْ﴾ [الآية 80] أي وكذلك يخف عليكم باعتبار وضعها أو ضريحها وقت الحضر أو حال النزول في السفر. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح العين.

وقال الأستاذ: للنفوس وطن وللقلوب وطن والناس على نفسهن مستوطن ومسافر، فكما أن الناس بنفوسهم مختلفون فكذلك بقلوبهم منقلبون فالمرید والطالب مسافر بقلبه لأنه متلون فيرتقي من درجة إلى درجة، والعارف مقيم مستوطن لأنه واصل متمكن والطريق إلى الله منازل ومراحل ولا يقطع تلك المنازل بالنفوس وإنما يقطع بالقلوب فالمرید سالك مسافر والعارف واصل مجاور ﴿وَمِنْ أَصْرَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ [الآية 80] الصوف للضأن والوبر للإبل والشعر للمعز وإضافتها إلى ضمير الأنعام لأنها من جملتها في الأنعام ﴿أَتَأْتُونَ﴾ [الآية 80] ما يلبس ويفرش ﴿وَمَتَعًا﴾ [الآية 80] ما يتجر ويدخر ﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ [الآية 80] وقت مماتكم أو انتهاء قضاء حاجاتكم.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ﴾ [الآية 81] من الشجر والحجر والأبنية والغمامة ﴿ظِلَالًا﴾ [الآية 81] تتقون بها حر الشمس وسمومها ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ﴾ [الآية 81] أي من الكهوف والبيوت المنحوتة ﴿أَكَنَّا﴾ [الآية 81] جمع كن أي مواضع تسكنون بها ﴿وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ﴾ [الآية 81] ثياباً من الصوف والكتان والقطن وغيرها ﴿تَقِيَكُمُ الْحَرَّ﴾ [الآية 81] أي والقر، وحفص بما ذكر اكتفاء بأحد الضدين عن الآخر والإيماء إلى أن وقاية الحر لهم كانت أم عندهم ﴿وَسَرَابِيلَ﴾ [الآية 81] ما يلبس من الدروع والجوشن ﴿تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ﴾ [الآية 81] ويلات حرككم ﴿كَذَلِكَ﴾ [الآية 81] كإتمام النعمة السابقة ﴿يُنِزُّ بِقَمَرِهِ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية 81] في الأزمنة اللاحقة ﴿لَقَدْ كُنتُمْ شَاقِئِينَ﴾ [الآية 81] تنقادون لأمره وتقومون لحق شكره. قال بعضهم: تمام النعمة الانقطاع عن النعمة

بالسكون إلى المنعم.

وقال حمدون: تمام النعمة في الدنيا المعرفة وفي الآخرة الرؤية.

﴿فَإِنْ نَزَلُوا﴾ [الآية 82] أي أعرضوا عنك ولم يقبلوا منك فلا يضرّك في أمر الدين ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ [الآية 82] وقد بلغت الرسالة وكشفت الغمة ونصحت الأمة.

وقال الأستاذ: أي فما عليك إذا بلغت الرسالة إذ ما جعلنا إليك حكم الهداية والضلالة.

/ ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ [الآية 83] حيث يتقبلون فيها ويعترفون منها أو 129/ ب يعترفون بها ﴿ثُمَّ يُكْفَرُونَ﴾ [الآية 83] حيث لا يشكرونها ويعرضون عن أداء حقوقها بل يكفرون بعبادة غير منفعتها، ومن جملتها نعمة نبوة محمد ﷺ ومعجزاته عرفوها ومن غاية العناد أنكروها ومعنى ثم استبعاد النكرة بعد المعرفة ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [الآية 83] لأن بعضهم قد يؤمنون فهم شاكرون.

وأفاد الأستاذ: أنهم يعرفون في حال توبتهم قبح ما كانوا عليه في حال زلتهم ثم إذا أنقضوا توبتهم صاروا كأنهم لم يعرفوا نعمتهم.

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ [الآية 84] وهو نبيهم يشهد لهم وعليهم بإيمانهم وكفرانهم ﴿ثُمَّ لَا يُؤْذِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية 84] في الاعتذار عنهم إذ لا عذر لهم في العقبى ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ [الآية 84] لا يسترضون إذا فاتهم مقام العتبي والرضى في الدنيا.

﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ﴾ [الآية 85] جزاء الظلمة الظلمة الواقعة في الحجاب ﴿فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ﴾ [الآية 85] أي العقاب ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ [الآية 85] يمهلون وراء الباب.

﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ﴾ [الآية 86] أي مما ادعوها شركاً من أصنامهم أو ممن أشركوهم في الكفر بالحمل عليه من شياطينهم ورؤسائهم ﴿قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ﴾ [الآية 86] نعبدهم أو نطيعهم

من غيرك وهو اعتراف بأنهم مخطئون في ذلك أو التماس كأن يشطر عذابهم هناك ﴿فَأَلْفَوْا آلَهُمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الآية 86] أي فأجابوهم بالتكذيب في أنهم شركاء لله أو في أنهم حملوهم على الكفر وألزموهم إياه.

﴿وَالْفَرَاخَ﴾ [الآية 87] أي أظهروا كلهم ﴿إِلَى اللَّهِ يَوْمَ السَّارِ﴾ [الآية 87] الاستسلام لحكمه في العقبى بعد استكبارهم عنه في الدنيا ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ [الآية 87] أي بطل وضاع منهم ﴿مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [الآية 87] من آلهتهم ينصرون أو يشفعون حيث كذبوهم وتبرؤوا منهم.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية 88] بالمنع عن الإيمان والحمل على الكفران ﴿وَرَفَعْنَا عَنْهُمْ فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ [الآية 88] على وفق ضلالهم وإضلالهم ﴿يَوْمَ كَانُوا يَقِيدُونَ﴾ [الآية 88] من أعمالهم وأحوالهم.

﴿وَوَيَوْمَ تَعْبَثُ فِي كُلِّ مُمْتَةٍ مِّمَّةً يَهْدِي اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ﴾ [الآية 89] يعني تبياناً، 130/أ فإن نبي كل أمة بُعث / منهم ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ [الآية 89] على أمتك من الأعداء والأولياء، وقيل على هؤلاء الأنبياء فإنه مزك لهم كما أن أمته مزك لأمتهم ﴿وَوَرَّعْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ [الآية 89] أي القرآن الجامع للأبواب ﴿بَيْنَنَا﴾ [الآية 89] بياناً وبرهاناً ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [الآية 89] ما يحتاج إليه في الحال والمآل بحسب ما يليق به من التفصيل والإجمال المبين بالسنة أو قياس الأئمة ﴿وَهَدَى﴾ [الآية 89] للناس من الكافرين والمؤمنين كافة ﴿وَرَحِمْنَا﴾ [الآية 89] للمتقين عامة ﴿وَنُنَزِّلُ لِقَابَهُمْ﴾ [الآية 89] أي المتقادين من المحسنين خاصة وإنما حرمان المحروم من تفريطه في الطاعة، وفي الآية إشارة إلى ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه من قوله:

جميع العلم في العلم لكن تقاصر عنه أفهام الرجال⁽¹⁾
وأفاد الأستاذ: أن فيه للمؤمنين شفاء وهو لهم ضياء وعلى الكافرين بلاء وهو لهم سبب محنة وشفاء.

(1) انفراد في ذكره الملا علي رحمه الله تعالى.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ﴾ [الآية 90] أي بمطلق العدالة من التوسط في الأمور اعتقاداً كالتوحيد بنعت التنزيه المتوسط بين التعطيل والتشبيه، وكالقول بالكسب المتوسط بين محض الجبر وصرف القدر وعملاً به كالتيقيد بأداء الواجبات وسنن المكملات المتوسط بين البطالة ومبالغة الرهبة وخلقاً كالجرد المتوسط بين التقدير والتدبير وكذا في سائر الأخلاق والأحوال من الأكل والشرب واللباس المختلفة بحسب الكمية والكيفية الواقعة بين الناس في العادة المؤتلفة ولذا قالوا: الإرادة هي ترك العادة ﴿وَالْإِحْسَانِ﴾ [الآية 90] أي إحسان الطاعة، وأكملها ما بيّنه ﷺ بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»⁽¹⁾، أو الإحسان إلى أفراد الحيوان وأصناف الإحسان ﴿وَيَأْتِي ذِي الْقُرْبَى﴾ [الآية 90] أي وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه على سبيل الندب أو الواجب ولو كانوا كالعقارب وهو تخصيص بعد تعميم ﴿وَتَتَنَزَّاهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ [الآية 90] ما يفحش فعله كالكبائر ﴿وَالْمُسْكَرِ﴾ [الآية 90] ما أنكرته الشريعة ولو من الصغائر ﴿وَالْبَغْيِ﴾ [الآية 90] وهو شامل لأنواع الظلم المتعدي إلى الغير، فالآية كما قال ابن مسعود هي أجمع آية للخير والشر⁽²⁾ وقد صارت سبب/ إسلام عثمان بن مظعون أخوال برضاة النبي ﷺ 130/ ب ﴿يَعْظُمُكُمْ﴾ [الآية 90] ينصحكم بالأمر والنهي والتمييز بين الخير والشر ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الآية 90] تتدبرون فتتعظون ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمر عبده بالعدل فيما بينه وبين ربه بإيثار حقه على حظه وتقدير رضاه على هواه والتفرد بملازمة جميع الأمور والتجرد عن جميع الزواجر وبالعدل فيما بينه وبين نفسه وهو منعها مما فيه هلاكها كما قال تعالى: ﴿وَتَتَنَزَّاهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ [التأزعات: الآية 40] فكمال عدله من نفسه كي عروق طمعه وبالعدل بينه وبين الخلق وهو بدل النصيحة وترك الخيانة ونصب العوام منه بدل النداء وكف الأذى وصفة الخواص بدل الإنصاف وترك

(1) سبق تخريجه.

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 134) رقم (8659)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 473) رقم (2440).

الانتصاف وإسداء الأنعام وترك الانتقام وكف الأذى والصبر على تحمّل ما يصيبه منهم من البلوى، وأما الإحسان في الفعل فالحسن من أفعالنا ما أمر الله به وأذن لنا فيه بخدع فاعله. ويقال: الإحسان أن تقضي ما عليك من حق وتترك كل ما لك عند أحد.

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [الآية 91] أي بقبول عهده من عهدة القيام بأمره ونهيه ﴿إِذَا عٰهَدْتُمْ﴾ [الآية 91] الله بالإيمان في سماع وعده ووعيده أو بعهده إياكم في الميثاق باستدامة الإيمان ﴿وَلَا تَقْضُوا الْآيَةَ﴾ [الآية 91] أي إيمان البيعة أو الإيمان المتفارقة ﴿بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [الآية 91] توثيقها بذكر الله عليها ﴿وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ بَيْنَكُمْ كَيْلًا﴾ [الآية 91] شاهداً بتلك المقالة أو الحالة ﴿إِن لَّهِ بَعْدَ نَقْضِكُمْ﴾ [الآية 91] ما توفون وما تنقضون. قيل: من تحمل العهد بنفسه وصوله نقضه في أول قدمه ومن تحمله بربه حفظ عليه في ميثاقه وعهده.

وقال الواسطي: قد تقدمت العهود في الميثاق الأول فمن أقام على وفاء ميثاقه فتح له طريق حقائقه ومن خاف أغلق دونه مسالك رشد.

وقال الأستاذ: لكل قوم منهم عهد مخصوص عاهدوا الله عليه فهم الطالبون بالوفاء بعهده، فنزاهة عهده أن لا يرجع إلى الدنيا فإذا رجع/ إلى ما تركه منها فقد نقض عهده ولم يوف بوعده، والعابد عاهد في تركه، والمراد عاهد في ترك العادة وإيثاره بكل وجه في العبادة والعارف عهده التجرّد له وإنكار ما سواه، والمحب عهده القول بترك نفسه معه، والموحد عهده الأسمى عنه وإفراده إياه وغيبته عما سواه، والعبد منهى عن نقض عهده مأموراً بالوفاء به.

131/أ

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَرْلَهَا﴾ [الآية 92] أي مغزولها ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ﴾ [الآية 92] بعد إبرام وإحكام في غزلها ﴿أَنْكَبَتْ﴾ [الآية 92] طاقات، نكثت فتلها بقطعها أو حلها وكانت ريطنة القرشية تفعل هذه القضية فإنها كانت خرقاء وتسمى حمقاء ﴿لَتَنَخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ [الآية 92] أي لا تكونوا متشبهين بامرأة هذا شأنها متخذي أيمانكم دخلاً ومسدة فيما بينكم ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ مِنْ أَرَبٍ مِنْ أُمَّةٍ﴾ [الآية 92] بأن يكون جماعة أكثر عدداً وأوفر عدداً من جماعة،

والمعنى لا تقدروا في بيعتكم بقوم لقلتهم وكثرتكم.

وأفاد الأستاذ: أن من نقض عهده أفسد بآخر أمره أوله وهدم بفعله ما أسسه، وقطع بيده ما غرسه، وكان كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غُرَابُهَا﴾ [الآية 92] من بعد ما أبرمت قتلها. وإن السالك إذا وقعت له فترة والمريد إذا حصلت له في الطريق وقفة، والعارف إذا حصلت له حجة، والمحب إذا استقبله فرقة، فهذه محن قطيعة ومصائب فجیعة، وكما قيل:

فلأبكين على الهلال تأسفاً خوف الكسوف عليه قبل تمامه⁽¹⁾

فهؤلاء كسفت شمسهم وانطفأ بهم في ليلة مظلمة سراجهم وانتثرت من سماء صفاتهم نجومهم وأصاب أزهار أنسهم وربيع وصلهم إعصار فيه بلاء شديد وعذاب أليم أكيد، فإن الحق سبحانه إذا أراد بقوم بلية فكما قال: ﴿وَنَقَلِبْ أَفئِدَهُمْ وَانْصَرِفْهُمْ كَمَا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [الأنعام: الآية 110] كما لم يؤمنوا به أول مرة وآثار سخطة الملوك موجعة وقضية إعراض السلطان موحشة، وكما قيل:

والصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم⁽²⁾

هنالك تُسكب العبرات وتُشق الجيوب وتُلطم الخدود وتُعطل العشار وتخرب المنازل وتُسد الأبواب وتُغلق مسوح المصيبة من جدران المعاني، وينوح/ نائحهم في جميع المباني ﴿إِنَّمَا يَتْلُوكَ اللَّهُ بِهِ﴾ [الآية 92] أي يمتحنكم للقيام بالأمر بحبل الوفاء أو بنقض العهد وإظهار الجفاء.

وأفاد الأستاذ: أن كل أحد وقوع بلائه على ما يليق بحاله، فمن كان بلاؤه بحديث دنياه أو بنفاية عن هواه أو بحرمانه كلف ما به في عقابه فاسم البلاء في صفته مجاز في الحقيقة، ثم هذا بلاء العام، وأما بلاء الكرام فغير هذا المرام، كما قيل:

من لم يبت والبين يقرع قلبه لم يدر كيف تفتت الأكباد⁽³⁾

(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 195).

(2) نسب إلى العتيبي. انظر الوساطة بين المتنبي وخصومه (1/ 77) ونور القبس (1/ 71).

(3) نسب إلى عمر بن أحمد بن بديل البامي. انظر ربيع الأبرار (1/ 209) والورقة (1/ 32).

﴿وَلْيُنْزِلْ لَكُمْ رِزْقَ الْيَقِينِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾ [الآية 92] إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب وفق أحوالكم.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَمَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الآية 93] أي متحدة وعلى الإسلام متفقة ﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الآية 93] ضلالته بالخذلان ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [الآية 93] هدايته بتوفيق الإيمان ﴿وَلَتَنَزَّلَنَّ عَلَيْنَا كُتُبٌ نَعْمَلُوهَا﴾ [الآية 93] سؤال توبيخ ومجارات للأنام لا سؤال التفريق والاستعلام.

وقال الأستاذ: ليس واقعة القوم بخسران أصابهم في أموالهم أو من جهة تقصير في أعمالهم أو لما ضيعوا من أحوالهم، هذا لعمرى وجوه وأسباب ولكن سر القصة في هذا الباب كما قيل:

أنا صَبٌّ مَنْ هَوَيْتُ وَلَكِنْ ما احتيالي بسوء رأي الموالي⁽¹⁾
قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَمَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الآية 93] فلو شاء الله سعادتهم لرحمهم وعن المعاصي عصمهم ولدوام ذكره بدل الغفلة ألهمهم ولكن سبقت القسمة فمن ذلك حصلت الغيبة والقسوة. وما أحسن ما قالوا:

شكا إليك ما وجد من خانه فيك الجلد
حيران لو شئت اهتدى ظمآن لو شئت ورد⁽²⁾

﴿وَلَا تَلْعَدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ﴾ [الآية 94] تصريح بما علم ضمناً وتأکید لتقيح المنهي عنه أولاً ﴿فَنَزَلَ فَذَمُّ﴾ [الآية 94] عن محجة الإسلام ولو كانت واحدة ﴿بَعْدَ بُيُوتِهَا﴾ [الآية 94] أي تحققها بالحجة الواضحة ﴿وَنَذَرُوا النُّوَى﴾ [الآية 94] العذاب في الدنيا ﴿بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية 94] بإعراضكم عن المولى أو منعكم غيركم عن القيام بحق الوفاء ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الآية 94] في العاقبة.

وقال الأستاذ: ليكن لتصديقكم بأيمانكم عن تحقيقكم ببرهانكم لأنكم

(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 196).

(2) نسب لأبي الفضل عبد الله بن أحمد الميكالي في مدح عبد الله بن النجم. انظر رسائل الثعالبي (1/ 67).

إذا وقفتم/ على حد التجويز دون القطع واليقين أفضى بكم ترددكم إلى أوطان 132/أ
شرككم إذ الشك في الله والشرك بالله قرينان في الحكم.

﴿لَا سِرًّا﴾ [الآية 95] أي لا تستبدلوا ﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [الآية 95] وبيعة رسوله
﴿لَا نَبِيًّا﴾ [الآية 95] عرضاً يسيراً وعرضاً حقيراً. سئل جنيد: من أحسن الخلق،
قال: من جعل دينه سبباً وطريقاً للانبساط إلى الخلق في الارتفاق منهم ﴿لَا شَأْنَ﴾
﴿لِلنَّصْرَةِ وَالْغَنِيمَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالنَّعْمَةِ فِي الْعَقَبِ﴾ [الآية 95]
﴿لَا تَكُ﴾ [الآية 95] مما تختارونه من الأدنى ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الآية 95]
تميزون بين الأدنى والأعلى.

وقال الأستاذ: لا تختاروا على القيام بحق الله والوفاء بعهد الله عوضاً يسيراً
مما تنفقون به من حلالكم وحرامكم فإن ما أعد الله لكم في جناتكم بشرط موافاتكم
على إيمانكم يرقى ويربى على ما تتعجلون به من حظوظكم في حسابانكم.

﴿وَمَا عِدَّةُ اللَّهِ﴾ [الآية 96] من أعراض الدنيا ﴿بَعْدَ﴾ [الآية 96] ينقضي ويفنى
﴿فِي﴾ [الآية 96] من خزائن رحمته وما أعدّه الله للمؤمنين من جنته
﴿فِي﴾ [الآية 96] لا ينفذ إلى الأبد.

وقال الأستاذ: أي الذي عندكم بعرض حادث أو وارث والذي عند الله
من ثوابكم في مآبكم نعم مجموعة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويقال: ما عندكم
أو منكم أو بكم فأفعال معلولة وأحوال مدخولة وما عند الله فتواب مقيم
ونعيم عظيم. ويقال: ما منكم من معارفكم ومحابكم آثار متفاوتة وأصناف
متناوبة أعمالها غير باقية وإن كانت أحكامها غير باطلة والذي يتصف الحق
من رحمته بكم ومحبه لكم وثنائه عليكم فصفت أزلية ونعوت سرمدية.
ويقال: ما عندكم من اشتياقكم إلى لقائنا فبعرض الزوال وقبول الانقضاء وما
وصفنا به نفسنا كما ورد به الأثر: «طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى
لقائهم أشد شوقاً»^(١)، فذلك إقبال لا يتناهى وإفضال لا يفنى.

(١) جامع الأحاديث القدسية - قسم الضعيف (1/ 67) رقم (1140)، وتخرّيج أحاديث
الإحياء (6/ 218) رقم (2569) وقال العراقي: لم أجد له أصلاً.

﴿وَلَجَزَيْتَ﴾ [الآية 96] وبالنون لابن كثير وعاصم ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا أَخْرَجْنَاهُمْ﴾ [الآية 96] على الفاقة ولحوق سائر المشقة والكلفة ﴿يَأْخُذُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الآية 96] بجزء أحسن من أعمالهم لحصول آمالهم في الجنة ودرجات القرية.

وأفاد الأستاذ: أن جزاء الصبر الفوز بالطلبة والفوز بالبغية، والهمم في 132/ ب الطلبات مختلفة. ويقال: من صبر على مقاساة مشقة/ في الله فتوايه وعوضه عظيم من قبل الله، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْتِي الْقَصِيرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: الآية 10] ومن صبر عن اتباع شهوة لأجل الله وارتكاب هفوة في مخافة الله فجزاؤه كما قال سبحانه: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ فيها حَبِئَةٌ وَسَلَامٌ [الفرقان: الآية 75] ومن صبر تحت جريان حكم الله محققاً بأنه يمرى من الله فلقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: الآية 153].

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ [الآية 97] موافقاً لقواعد الشريعة العليا ﴿مَنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الآية 97] بالمولى أو الاعتداد بأعمال الكفر في العقبى لاستحقاق الثواب وإنما التوقع عليها تخفيف العقاب إن لم يجتازوا عليها في الدنيا بطول الأعمار وكثرة الأولاد وزيادة الجاه والأسباب ﴿فَلَنَحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [الآية 97] يعيش في الدنيا معيشة حسنة فإنه إن كان موسراً تطاف النعمة وإن كان معسراً يطيب عيشه بالقناعة والرضا بالقسمة والفراغ للعبادة وتوقع التوبة العظيمة في الآخرة بخلاف الكافر فإنه إن كان معسراً فظاهر النعمة وإن كان موسراً لم يدع خصوصه وخوف فوته أن يتهنى بعيشه وقال بعمل هو أن يتبرع عن العبد تدبيره ورد إلى تدبير الحسن في حقه بحسب تقديره.

وقال الحريري: هو العيش مع الله والفهم عن الله. وقيل: القناعة، وقيل: عيش الفقراء الراضين، ذكره السلمي ﴿وَلَجَزَيْتَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الآية 97] من الطاعة واختيار القناعة.

وأفاد الأستاذ: أن الصالح ما يصلح للقبول وهو ما كان على وجه أمر به الرسول، فالعمل الصالح لا يكون من غير إيمان فقوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الآية 97] معناه عمل صالحاً في الحال وهو مؤمن في المآل لأن صفاء الحال لا

يبتغى إلا مع وفاء المآل فإن الأمور بخواتيمها في الاستقبال، ويقال: هو مؤمن في المآل أي مصدق بأن نجاته من فضل الله لا بعمله الصالح. ويقال: هو مؤمن أي مصدق بأن عمله الصالح بتوفيق الله وإحسانه وإبداعه. ثم قوله: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ [الآية 97] الفاء للتعقيب فهذا في الدنيا معجل، وقوله: ﴿وَنُجْزِيَنَّهُمْ﴾ [الآية 97] الواو للعطف فهو في الآخرة مؤجل، ثم من ملك الحياة الطيبة لا يعرف ذلك / بالنطق وإنما يعرف ذلك بالذوق، فقوم قالوا إنه حلاوة الطاعة، وقوم قالوا إن ذلك القناعة، وقوم قالوا هو الرضا، وآخرون قالوا لذاذة النجوى. ويقال: الحياة الطيبة هي الحضور في الحضرة، وفي معناه قالوا:

نحن في أكمل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور
عيب ما نحن فيه يا أهل ودِّي أنكم غيَّبٌ ونحن حضور⁽¹⁾

ويقال: الحياة الطيبة للأولياء أن لا يترك لهم مسؤولاً إلا حققه ومأمولاً إلا صدقه، وأما الخواص فالحياة الطيبة أن لا يكون لهم حاجة ولا سؤال ولا أرب ولا مطلب وكم بين من له مراد فيرتفع وبين من لا إرادة له فلا يريد شيئاً، الأولون قائلون بشرط العبودية والآخرون معتقون بشرط الحرية.

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ [الآية 98] أردت قراءته وصدقت تلاوته ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [الآية 98] أي استحباباً وقيل وجوباً ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [الآية 98] أي من تلقين وسوسته وتزيين خطوبه وتحسين متابعته فإنه بمنزلة الكلب على بابه، المنع عما وراء حجابهِ، وللدفع عن قراءة كتابه ولا يتصور الخلاص عنه إلا بالالتجاء إلى جنبه.

وأفاد الأستاذ: أن شيطان كل واحد ما يشغله عن ربه فمن سلط عليه نفسه حتى شغله عن ربه ولو كان بشهود طاعته واستجلاء عبادة أو ملاحظة حال ومرتبة فذلك شيطانه فالواجب عليه أن يستعيز بالله من شر نفسه وشر كل ذي شر من خلقه.

﴿إِنَّهُ لَنَبٍِّّ لِّمَنِ سُوءٌ﴾ [الآية 99] تسلط أو برهان ﴿عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾

(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 145) و(4/ 200) و(7/ 423).

[الآية 99] بطريق العرفان ﴿وَلَقَدْ رَفَعْنَاهُ بِضَبْعٍ﴾ [الآية 99] في كل آن وزمان فإنهم لا يطيعون الوسوسة إلا فيما يحتقرون على طريق النقلة وسبيل الندرة ولذا أمروا بالاستعاذة للإيمان فإنه ليس له الاستقلال في السلطنة.

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَی الْفُلِّ لِيُؤْمَرَ بِشَيْءٍ﴾ [الآية 100] أي يجيبونه ويطيعونه ﴿وَأَنذَرُ بِهِ﴾ [الآية 100] بسببه ﴿مُتَرَكِّبٍ﴾ [الآية 100] برته، قيل: من اتبع هواه فقد تولاه الشيطان وأغواه.

قال النصرأبادي: من صَحَّحَ نِسْبَتَهُ مع الحق لا يؤثر عليه بعد ذلك منازعة للخلق لا من جهة الطبع الإنساني ولا من الوسواس الشيطاني.

133/ب وقال الأستاذ: أتى يكون للشيطان سلطان والعبد / يعلم أن الحق منفرد بالإبداع متوحد بالاختراع، إنما سلطانه على الذين هم في غطاء غفلتهم وستر حسبانهم ومظنتهم فأما أصحاب التوحيد فإنهم يرون الحادثات بالله ظهورها ومن الله ابتدأها وإلى الله مآلها وانتهأها.

﴿وَإِذَا مَنَّآ أَنَا بِأَيِّ ذِكْرٍ نَخْتَلِئُ بِهِ عَلَىٰ نَسْخِهَا﴾ [الآية 101] بناء على نسخها وفق الحكمة ﴿وَنُفِثَ بِهِمْ سَبْعَ ثَرَاتٍ﴾ [الآية 101] من المصالح المختلفة باختلاف أحوال الأمة، ﴿فَالْأَنفُسُ﴾ [الآية 101] - أي الكفرة :- ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُقَرَّبٌ﴾ [الآية 101] أي على ربك حيث تأمر بشيء ثم يبدو لك خلافه فتنتهى عنه فإن الله سبحانه منزّه عن البدء بأن يتغير علمه في الانتهاء ما لم يتبين له في الابتداء، وهذا من عندهم للبناء على معتقدهم أن القرآن لم ينزل من السماء، وهو جواب إنما، والجملة فيما بينهما اعتراضية أو حالية ﴿لَقَدْ أَكْثَرْتُمُ الْإِنْسَانَ إِذِ ابْتَدَأَ﴾ [الآية 101] حكمة الأحكام وأنه نازل من عند الملك العلام.

وقال الأستاذ: ما ازدادوا في طول مدتهم إلا شكاً على شكهم وجهلاً على جهلهم لم يصدقوهم في أصل دينه فجروا على منهاجهم في تكذيبه فما زادهم سورة ولا آية إلا ازدادوا شكاً ومرية.

وكذا الملوك إذا أراد قطيعة ملّ الوصال وقال كان وكانا.

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الآية 102] يعني جبريل الأمين النازل من حظيرة الأنس ﴿بِالْحَقِّ﴾ [الآية 102] متلبساً بالحكمة المناسبة للجن والإنس ﴿لِيُنَبِّتَ﴾ [الآية 102] أي الله ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الآية 102] على الإيمان بأنه كلامه بالبرهان فإنه إذا سمعوا التاسخ في معرض البيان لما فيه من غاية المصلحة التي هي غاية الحكمة رسخت عقائدهم وازدادت فوائدهم ﴿وَهَدَىٰ وَبَشَّرَ﴾ [الآية 102] للمسلمين، أي وليهدي هداية ويبشر بشارة للمنقاد لحكمه المبين.

قال الواسطي: الأرواح ليس لها نوم ولا موت بل هي جوهرة لطيفة للطفها تسمى روحاً وللطف جبريل عليه السلام يسمى روحاً.

وأفاد الأستاذ: أنهم لفرط جهلهم بربهم وبعد رتبته عن تحصيلهم آجالهم على ذكر الملك ولو كانوا مستغرقين في شهود الملك لما ردوا في حين التعريف إليهم بذكر الملك.

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [الآية 103] يعنون جبراً ويساراً / كانا يصنعان السيف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل جهرة وكان ﷺ إذا 134/أ مر بهما استمع لقراءتهما ﴿لِكَأَنَّ الَّذِي يُلْحِذُونَ إِلَيْهِ﴾ [الآية 103] وقرأ حمزة والكسائي بفتح الباء والحاء أي لغة الذي يميلون بقولهم إلى الاستقامة إليه ﴿أَعْجَبَ﴾ [الآية 103] غير بين اللسان ﴿وَهَذَا﴾ [الآية 103] القرآن ﴿لِسَانٌ عَرَبِيٌّ ثَبِيثٌ﴾ [الآية 103] ذو فصاحة وبيان.

وقال الأستاذ: لم يستوحش الرسول ﷺ من تكذيبهم وخفاء حاله عليهم بعد علمه بأن الحق يعلم صدقه ويعلم محله وقدره، وأي ضرر يلحق من كان مع السلطان مجالسته إذا خفي على الأخسية من الرعية حالته، ثم إنه أقام الحجة في الرد عليهم حيث قال ﴿لِكَأَنَّ الَّذِي يُلْحِذُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبُ﴾ [الآية 103] وهذا من فرط جهلهم أنهم توهموا أن هذا القرآن الذي عجز كافة الخلق عن معارضته في فصاحته وبلاغته منقول وحاصل من قبل من هو أعجمي القالة أَلَكُنُ التُّطْقُ.

﴿إِنَّ الْبَشَرَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَابِتِ اللَّهِ﴾ [الآية 104] ويظنون أنها من عند من

سواء ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ [الآية 104] إلى سبيل رضاه ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الآية 104] وحجاب مقيم.

وأفاد الأستاذ: أن من سبق بالشقاوة قسمته لم يتعلق من الحق سبحانه به رحمته ومن لم يهده الله في عاجله إلى معرفته لا يهديه الله في آجله إلى جنته.

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِبَيِّنَاتِ اللَّهِ﴾ [الآية 105] لأنهم لا يخافون عتاباً على كذبهم ولا يرجون ثواباً على صدقهم ﴿وَأُولَئِكَ﴾ [الآية 105] أي الكافرون ﴿هُمْ الْكَاذِبُونَ﴾ [الآية 105] حقاً على الحقيقة والمفترون في الشريعة والطريقة.

وأفاد الأستاذ: أن هذا من لطائف المعارض لما وصفوه عليه السلام بالافتراء في الإنباء أناب الحق سبحانه عنه في الجواب فقال: لست أنت المفتري إنما المفتري من كذب معبوده وجهل توحيده.

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ [الآية 106] لسبب إكراه وقع في شأنه ﴿إِلَّا مَنْ أُكْزِرَ﴾ [الآية 106] وتكلم بكلمة الكفر من طرف لسانه ﴿وَقُلْتُمْ مُظْمِئِينَ بِالْإِيمَانِ﴾ [الآية 106] أي والحال أنه لم تتغير عقيدته من عرفانه فلا عتب عليه من ربه ولا لأحد تعرضه لسببه ﴿وَلَنْكُنْ مِنْ شَرِّهِ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾ [الآية 106] ب/134 طاب به نفسه واعتقده / قلبه ﴿فَعَلَيْنَهُمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الآية 106] ذلاً أعظم من جرم من كفر بمولاه. روي أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسراً وسمية على الارتداد فربطوا سمية بين بعيرين وجيء بحربة في قلبها وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتلوا ياسراً وهما أول قتيلين في الإسلام وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرهاً فقتل: يا رسول الله إن عماراً كفر، فقال: كلا إن عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله ﷺ وهو يبكي فجعل رسول الله ﷺ يمسح عينيه وقال: «ما لك! إن عادوا لك فعد لهم بما قلت»⁽¹⁾ وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه

(1) تفسير البغوي (46/5) وتفسير الرازي (9/470) والكشاف (3/403).

وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه إعزازاً للدين كما فعله أبواه لما روي أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول، قال: فما تقول في؟ قال: أنت أيضاً، فخلّاه. وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول في؟ قال: أنا أصمّ، فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهيناً له»^(١).

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا صدع قلب عبده بقلبه وإخلاصه في عقده ثم لحقته ضرورة في حاله خفف عنه حكمه ودفع عنه عناه فإذا تلفّظ بكلمة الكفر مُكرهاً وهو بالتوحيد متحقّق صدرأ عُذِرَ فيما بينه وبين الله، وكذلك الذين عقدوا بقلوبهم وتجرّدوا لسلوك طريق ربّهم ثم اعترضت أسباب وانتقت لهم أعذار فبقدر ما يوجب الحال لو كان لهم ببعض الأسباب اشتغال أو إلى شيء من المعلوم رجوع وإقبال لم يقدح ذلك في صحة إرادتهم ولا يعد ذلك منهم فسخاً لعهدهم في طريقتهم ولكن من رجع باختياره ورضاه ووضع قدماً ورفع في طريق الله بحكم هواه فقد نقض عهد إرادته لله وفسخ عقد قصده إلى الله وهو مستوجب للحجة إلى أن تتداركه الرحمة.

﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 107] إشارة إلى الكفر بعد الإيمان والكفر بعد الفرقان ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ [الآية 107] بسبب أنهم آثروها عليها واستبدلوا ما / بها ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [الآية 107] في علمه 135/أ سبحانه إلى ما يوجب اليقين ويقتضي ثباتهم على الدين.

وأفاد الأستاذ: أن السالك إذا آثروا الحظوظ على الحقوق بقي عن الله ولم يبارك له فيما آثره على حق مولاه، ولقد قالوا:
قد تركناك والذي تريد فعسى أن تملّهم فتعودوا^(٢)

(١) تفسير الرازي (9/ 472) والكشاف (3/ 403) وتفسير أبي السعود (5/ 143).

(٢) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 48).

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ﴾ [الآية 108] أي ختم ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَنْصَرِهِمْ﴾ [الآية 108] فأثبت عن مشاهدة الحق والتأمل في آياته من الخلق ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الآية 108] الكاملون في الغفلة حيث اعتقلتهم الحالة الراهنة عن نذير العاقبة.

﴿لَا حَرَمَ﴾ [الآية 109] أي لا بد ولا محالة ﴿أَنْتَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾ [الآية 109] الكاملون في الخسارة والواقعون في الحسرة والندامة.

وأفاد الأستاذ: أن من تمادى في فترته ولم يترك حاله بملازمة حسرته ازدادت قسوته بعد الصفوة ولم يستمتع بما هو فيه من الاستلذاذ في أيام الفترة كما قال تعالى: ﴿لَا حَرَمَ أَنْتَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾ (١٠٩) [الآية 109] فهؤلاء في الحاضرة قبل الآخرة هم المحجوبون وبذلك البعد موسومون.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ [الآية 110] أي بالولاية والنصرة ﴿مِنْ نَعْدِ مَا قُتِلُوا﴾ [الآية 110] أي عذبوا كعمار وأصحابه وقرأ ابن عامر بصيغة المعلوم أي بعد ما عذبوا المؤمنين كالحضرمي أكره مولاه جبراً حتى ارتد ثم أسلما وهاجرا ﴿ثُمَّ جَهَدُوا﴾ [الآية 110] بأمره ﴿وَصَبَرُوا﴾ [الآية 110] على حكمه ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ [الآية 110] بعد الهجرة والمجاهدة والصبر على المشقة ﴿لَغَفُورٌ﴾ [الآية 110] لما صدر عنهم من المعصية ﴿رَجِيمٌ﴾ [الآية 110] بقبول التوبة وتوفيق العصمة.

قال سهل: هجروا قرناء السوء بعد أن طهر الفتنة منهم في الصبحه ثم جاهدوا أنفسهم على ملازمة أهل الطاعة وصبروا معهم على تلك الحالة.

وأفاد الأستاذ: أن من صبر حين عزم الأمر المحقق فلم يجنح إلى جانب الرخص وأخذ في الأمر بالأشق أكرم الله حقه وقرب مكانه بأن يعمه الحق في محل السيادة ويلقيه في كل حال بالزيادة وريحت صفقته حين خسر أشكاله فيقدم على الجملة وإن قل احتياله.

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [الآية 111] تسعى في خلاصها / لا 135/ب

يهمها شأن غيرها فتقول نفسي نفسي ﴿وَتَوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ [الآية 111] تُعطى جزاء عملها وافيًا ﴿وَهُمْ لَا يُلْغَوْنَ﴾ [الآية 111] بزيادة عذاب أو نقصان ثواب. قال بعضهم: ذهب وقت الخلق اشتغالا بنفوسهم في الدنيا تجادل عن نفسها وفي الآخرة تجادل عنها فمتى تتفرغ لعبادة ربها، ذكره السلمي.

وأفاد الأستاذ: أن غداً كلُّ مشغول بنفسه ليس له فراغ لغيره وعزيز عبد لا يشتغل بنفسه، قال ﷺ: «مَنْ كَانَ بِحَالَةٍ لَقِيَ اللَّهَ بِهَا»⁽¹⁾ إنما يكون الفراغ غداً مَنْ كَانَ الْيَوْمَ فَارِغاً وَإِنَّمَا يَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهِ مَنْ كَانَ لَهُ اهْتِمَامُ نَفْسِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ لَا نَفْسَ لَهُ. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْكَ تُكُورَكَ بِثَمَنِهِ﴾ [التوبة: الآية 111] فأنفسهم اشتراها الحق منهم ثم أودعها عندهم فليس لهم فيها حق وإنما يراعون فيها أمر الحق.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً﴾ [الآية 112] جعلها مثلاً كمكة أو لكل قوم أنعم الله عليهم بالنعمة فأبطرتهم وأوقعتهم في النعمة ﴿كَانَتْ أَمْسَةً مَظْمِيَةً﴾ [الآية 112] لا يزعج أهلها مخافة وحركة ﴿يَأْتِيهَا يَرْثُهَا﴾ [الآية 112] أقواتها في أوقاتها ﴿وَرَعْدًا﴾ [الآية 112] واسعاً ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [الآية 112] من نواحيها ﴿يَكْفُرُ بِأَنْعَمَ اللَّهُ﴾ [الآية 112] بترك الاعتداد بها والقيام بأداء شكرها ﴿فَأَذَقْنَا اللَّهُ لِأَهِلِّهَا الْجُوعَ وَالْخَوْفَ﴾ [الآية 112] فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف مما عمهم ﴿يَمَّا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [الآية 112].

وأفاد الأستاذ: أن فراغ القلب عن الأشغال نعمة عظيمة فإذا كفر عبد هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب الهوي وانجرّ في قياد الشهوة شوّش الله عليه نعمة قلبه وسلبه ما كان يجد من صفاء وقته فإن طوارق النفوس توجب غروب شوارق القلوب، وفي الخبر: «إذا أقبل الليل من ها هنا أدبر النهار من ها هنا»⁽²⁾، فكذلك القلب إذا انقطع عنه معهود ما كان الحق أتاحه له

(1) أورده القشيري في تفسيره (58/2)، (4/142) و(59/5).

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (1954)، ومسلم في الصحيح (51/1100).

أصابه عطش شديد ولهب عظيم.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [الآية 113] ما أصابهم من الجذب الشديد ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [الآية 113] حال التباسهم بالظلم الموجب للوعيد.

﴿فَكُلُوا مِنْ رِزْقِكُمْ اللَّهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ﴾ [الآية 114] خالصاً أو ظاهراً أو مستلذاً ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [الآية 114] / تطيعون. 136/أ

وأفاد الأستاذ: أن الحلال الطيب ما يتناوله العبد على شريطة الإذن يشاهد الذكر على قضية الأدب في ترك الشره وحقيقة الشكر الغيبة عن شهود النعمة بالاستغراق في شهود المنعم.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالذَّمَّ وَلَحْمَ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهْلُ لِبَاسٍ لِلَّهِ بِهِ﴾ فمن اضطّر غبر بآغ ولا عاك فإت الله عفو رجى ﴿[الآية 115]﴾.

وأفاد الأستاذ: أن تناول المحرمات إنما يباح عند هجوم الضرورات فإن ألجأته الضرورة فيقدر ما يسد الرمق في تلك الحالة كذلك عند استهلاك العبد بغلبات الحقيقة فيقدر ما يؤدي الغرض لا بد من رجوعه إلى حال الصحو ثم لا يمكن من التفريح في أوطان التفرقة والتمييز بعد مضي أوقات الصحو لأداء الشرع، وكما قيل:

إن يك منه لي غيبة بعد غيبة فإن إليه بالوجوب إياي⁽¹⁾
﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ﴾ [الآية 116] نصب بلا بعد تقولوا
﴿هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [الآية 116] بدل منه، وهذا كما قالوا: ﴿مَا فِي بَطُونِ
هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذِكْرِنَا﴾ [الأنعام: الآية 139] الآية، ﴿لَتَقْرَأُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ﴾
[الآية 116] تعليل لما يتضمن من أغراضهم الفاسدة، وقيل: اللام للعاقبة ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ
يَقْرَأُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَخْلُصُونَ﴾ [الآية 116] أي لا يفوزون بالمطلب فإن الصدق
أنجى في تحصيل الأرب.

(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 216).

﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ﴾ [الآية 117] ما يغترون لأجله منفعة قليلة تنقطع في مدة قريبة
﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الآية 117] في الآخرة.

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الآية 118] في سورة الأنعام:
﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كَذَى طُفْرٍ﴾ [الأنعام: الآية 146] الآية ﴿وَمَا
ظَلَمْنَاهُمْ﴾ [الآية 118] بالتحريم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الآية 118] حيث
فعلوا ما عوقبوا به عليه وفيه تنبيه على أن التحريم للمضرة يكون للعقوبة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يبين أن من تقدمنا تعبدوا بأشياء كما تعبدنا
فمنهم من أتى بما أمر به ومنهم من تخلف عنه وكل عومل له بما استوجبه،
من مطيع قلبه قربه ومن عاصي رده فحجه.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّنَا لَلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّرُوءَ يَحْتَلِفُونَ﴾ [الآية 119] بسببها ﴿ثُمَّ تَنَالُوا
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْحَحُوا﴾ [الآية 119] ما أفسدوا وتداركوا ما فوتوا ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَمَنَّ
بَعْدَهَا﴾ [الآية 119] بعد/ التوبة المقرونة بإصلاح الحالة ﴿لَعَفُورٌ﴾ [الآية 119] لتلك
الملة ﴿رَحِيمٌ﴾ [الآية 119] بالإثابة على الإنابة.

وأفاد الأستاذ: أنهم إذا ندموا على قبيح ما قدموا وأسفوا على كثير ما
أسلفوا فيما أسرفوا ومحوا بصوب عبرتهم آثار عثرتهم نظر الله إليهم بالرحمة
وعمهم بأنواع المغفرة.

﴿إِنْ يَرَأَيْهِمْ كَانَتْ أَتَمَّةٌ﴾ [الآية 120] لأنه كان وحده مؤمناً وغيره كافراً
ولكماله واستجماع حاله من شمائل وفضائل لأفكار لا توجد معرفة إلا في جماعة
كما قيل: ليس من الله بمستنكر لأن يجمع العالم في واحد ﴿قَابِلًا لِلَّهِ﴾ [الآية 120]
مطيعاً لأمره قائماً بحكمه مداوماً على ذكره ﴿حَبِيبًا﴾ [الآية 120] ملاعن غير دينه
﴿وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الآية 120] بربه لكمال تربيته من الشرك حلية وخفية.

﴿ذَاكِرٍ لِأَعْبَادٍ﴾ [الآية 121] قال الواصل: قابلاً لقضائه وقسمته قبول
رضا لا قبول كراهة ﴿أَجَنَّةٌ﴾ [الآية 121] للنسوة ﴿وَهَدَنَةٌ﴾ [الآية 121] للدعوة
﴿إِنْ صَرَفْتَ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الآية 121] إلى حصول الجنة ووصول القرية.

وأفاد الأستاذ: إن الشاكر في الحقيقة من يدعي عجزه عن شكره إذا شكره من أجل نعمة لأنه هو الذي خلقه ووفقه به، واجتباؤه اختاره وعظم شأنه حتى كان بالكلية له سبحانه وتحقق بأنه عبده وإن رقاؤه إلى محل الأكابر من خلقه.

﴿وَمَا يَتْلُو إِلَّا مَا أُرِيهِمْ﴾ [الآية 122] رزقه أولاداً طيبة وعمراً طويلاً في السعة والطاعة وحبّه إلى جميع البرية حتى جميعهم يبنون عليه وينسبون ملتهم إليه، أو النبوة أو الرسالة أو مرتبة الخلّة ﴿وَيَوْمَ لَا يُلَاقِيهِ إِلَّا الْأَجْرُ الَّذِي لُمُوا بِهِ﴾ [الآية 122] لمن أشرف أهل الجنة كما سأله بقوله: ﴿وَالْجَنَّةُ بِالْإِذْنِ﴾ [يُوسُف: الآية 101]. وقيل: آتيانه في الدنيا المعرفة حتى يصلح في الآخرة لبساط المجاورة.

وقال الأستاذ: أي آتيانه في الدنيا حسنة حتى كان لنا بالكلية ولم يكن فيه لغيرنا بقية.

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الآية 123] أي بعده ﴿أَنْ أَنْبِئْهُمْ بِرَبِّهِمْ﴾ [الآية 123] في توحيد الحق ودعوة الخلق على وفق الرفق ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَكِبِّينَ﴾ [الآية 123] بل كان قدوة الموحدين وعهدة المحتفين الذي جادل فرق المشركين وأبطل مذاهبهم الزائفة بالحجج الدامغة.

قال الدينوري: أمر النبي ﷺ باتباع الخليل لثلاث يأنف أحد عن الاتباع بعد ظهور الدليل، وملة إبراهيم كان حسن الخلق والسخاء والإيثار والوفاء فزاد ﷺ حتى جاد بالكونين عوضاً عن المكون / الكريم فقليل له: ﴿وَلَا تَكُنْ لَكَ لُغْلُ حُلِيِّ عَظِيمٍ﴾ [القلم: الآية 4].

137/ أ

﴿إِنَّمَا حُويلَ النَّاسُ﴾ [الآية 124] تعظيمه والتخلي للعبادة فيه ﴿وَعَلَى آلِهِ﴾ [الآية 124] على نبيهم ﴿فِيهِ﴾ [الآية 124] في قبوله. والمراد بهم اليهود أمرهم موسى عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فأبوا وقالوا: نريد يوم السبت لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السموات والأرض، فألزمهم الله السبت باختيارهم وشدد الأمر عليهم ﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَوْمَ يُفْتَنُ يَمَّا كَانُوا مِنْ بَاطِلِينَ﴾ [الآية 124] بمجازاة كل فريق بما يستحقون.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيهم أنهم حادوا عن موجب الأمر ومالوا

إلى جوانب هواهم ثم إنهم لم يراعوه حق رعايته فصار سبب عصيانهم، أو جعل العمل في السبت محرماً عليهم. واختلافهم فيه أن قوماً حرّموا وقوماً أحلّوا بمعصية منهم.

﴿أَدْعُ﴾ [الآية 125] أي الأنعام ﴿إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [الآية 125] أي الإسلام ﴿بِالْحِكْمَةِ﴾ [الآية 125] بالمقالة المحكمة وهو الحجة الواضحة للحجة المزيّنة للشبهة ﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [الآية 125] المخاطبة المقلقة والنصيحة النافعة، فالأولى لدعوة الخاصة والثانية للعامة ﴿وَحَدِّثْهُمْ﴾ [الآية 125] أي أهل المعاندة ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الآية 125] بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسر والطريق الأشهر فإن ذلك أنفع لتسكين لهبهم وتليين شبقهم. قيل: قدم الحكمة لأنها إصابة المقالة باللسان وإصابة الفكر بالجنان، وإصابة الحركة بالأركان. والمعنى إن تكلم تكلم لحكمة وإن تفكر ففكر لحكمة وإن تحرك تحرك لحكمة وأحسن المجادلة ما ليس له حظ النفس في تلك الحالة.

وأفاد الأستاذ: أن الدعاء إلى الله هو الحث على طاعته والزجر عن مخالفته والدعاء بالحكمة أن لا يخالف بفعله ما يأمر غيره به والموعظة الحسنة ما يكون صادراً عن علمه وحلمه ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِنِينَ﴾ [الآية 125] إلى طريقه ودليله، والمعنى أن تبليغ الدعوة وإلزام الحجة عليك، وأما حصول الهداية والضلالة والمجازاة فليس إليك بل هو أعلم منك بالفريقين.

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [الآية 126] أمر بالمخالفة وترك المخالفة ومراعاة العدالة ولو مع مَنْ / يناصره من أرباب الضلالة والجهالة من 137/ب حيث إن الدعوة تتضمن رفض العادة. وقيل: إنه عليه السلام لما رأى حمزة وما به من المثلة فقال: «والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلنّ مكانك بسبعين منهم» فنزلت فكفر عن يمينه⁽¹⁾ ﴿وَلَيْنَ صَبَرْتُمْ لَهُوَ﴾ [الآية 126] أي لِلصبر ﴿حَتَّىٰ تَنْتَصِرِينَ﴾

(1) أخرجه الحاكم في المستدرک (3/ 218) رقم (4894)، والطبراني في المعجم الكبير (3/ 143) رقم (2937)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 120) رقم (9703).

[الآية 126] من الانتقام للمتقين.

ثم خصّ الأمر به لرسوله لأنه أولى الناس به لزيادة علمه ووثوقه بربه فقال: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الآية 127] إلا بمعونته وتشييته ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 127] على الكافرين في عقوبتهم، أو على المؤمنين في بليتهم ﴿وَلَا تَلَفْ فِي ضَيْقٍ﴾ [الآية 127] أي ضيق صدر وقلق قلب ﴿وَمِمَّا يَنْصَرُونَ﴾ [الآية 127] وقرأ ابن كثير بكسر الصاد، ومال أبو سعيد الخراز عن موضع الإباحة بالقصاص على وجه المماثلة ونهي النفس عن هواها من بلوغ منهاها وعرف أن الفضل والنصر في احتمال مؤن الصبر بقوله: ﴿وَلَمَّا صَبَرْتُمْ لَهْوٌ حَرٌّ لِّصَّابِرِينَ﴾ [الآية 126] فمال النبي ﷺ من العدل إلى موضع الفضل فعرض عليه ذلك وقيل له: إن العبر على الخلق نافلة وعليك فريضة، ثم أعلمه أن ذلك لا يتم له مع الخلق إلا حين نسبه بالخلق، فقال: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الآية 127].

وأفاد الأستاذ: أن أجري عليكم ظلم من غيركم فأردتم الانتقام والمكافأة فلا تجاوزوا أحداً لإذن بما هو في حكم الشرع مبين لكم ﴿وَلَمَّا صَبَرْتُمْ﴾ [الآية 126] وتركتم الانتصاف لأجل مولاكم فهو خير لمن فعل ذلك منكم. والأسباب التي تحمل المرء على ترك الانتصاف مختلفة فمنهم من يترك ذلك طمعاً في أن يرضي الله خصومه، ومنهم من يترك ذلك لأنه يكتفي بعلم الله بما يجري عليه، ومنهم من يترك ذلك لكرم نفسه وتجاوزته عن الخطر والاستجلابه العفو عند الظفر، ومنهم من لا يرى لنفسه حقاً ولا يعتقد لأحد حقاً لهو في عقد إرادته القول بترك نفسه فعنده مباح ملكه وهدر دمه، ومنهم من ينظر إلى خصمه بعين التسليط عليه جزاء له على ما عمله من مخالفته، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مُمْصَكَفُ وَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: الآية 30] فاشتغاله

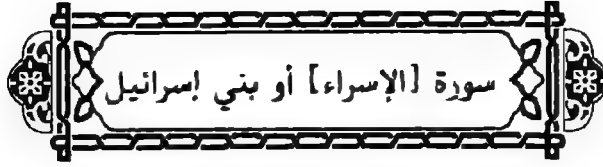
138/أ باستغفاره عن جرمه يمنعه عن انتصافه من / خصمه. ثم قوله: ﴿وَاصْبِرْ﴾ [الآية 127]

تكليف ﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الآية 127] تعريف، واصبر أمر بالعبودية، وما صبرك إلا بالله خبر عن حق الربوبية ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 127] بمطالعة تقديرنا فما لا تجعله عندنا خطراً لا ينبغي أن يوجب فيك أثراً فإن أسقطنا قدره استصغرنا أمره، فإذا عرفت انفرادنا بإيجادهم فلا يضيق قلبك بشدة عداوتهم

وعنادهم فإننا إذا ضمنا كفايتك لا نشمتهم بك ولا نجعل لهم سبيلاً إليك.

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [الآية 128] أي خافوا الله بتعظيم أمره ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُغْتَبَوْنَ﴾ [الآية 128] بالشفقة على خلقه.

وقال الأستاذ: إن الله معهم بالنصرة والمعية الخاصة مع الذين اتقوا رؤية النصر من غيرهم وهم أصحاب التبري من الحول والقوة، والمحسن الذي يعبد كانه يراه وهو حال المشاهدة.

[مَكِّيَّة]

وهي مائة وعشرون آية^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أفاد الأستاذ: أن بسم الله كلمة ما سمعها عابد إلا شكر عصمته وما سمعها تائب إلا وجد رحمته، كلمة ما حققها عارف إلا تفتّر قلبه بنسيم قربته، كلمة ما شهدها واحد إلا قطر دمه لخوف فرقته.

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [الآية 1] سبحان اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه عن التعطيل والتشبيه وانتصابه بمضمر ترك إظهاره وتصدير الكلام به للتنزيه عن عجز إسرائه، وأسري وسري بمعنى لكن أسري في مبالغة التقدير أسري. وقوله: ﴿إِنَّمَا﴾ [الآية 1] نصب على الظرفية وتنكير للدلالة على تقليل المدة الإسرائية وفيه نوع من الإرادة التجريدية أو التأكيدية لأن الإسراء مختص بالأزمة الليلية ﴿فَرَأَى الْمَلَأَ الْأَعْيُنَ﴾ [الآية 1] بعينه لما روي أنه عليه السلام قال: «بينا أنا في المسجد الحرام عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل بالبراق أو من الحرم»⁽²⁾ وسماء المسجد الحرام في الحجر لأنه كله مسجد أو لأنه محيط به، والقول الأول أولى يطابق المبتدأ المنتهي وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ﴾ [الآية 1] حيث لا حرم لذلك المسجد أصلاً أشار إليه صاحب البردة بقوله:

(١) كذا في الأصل المخطوط.

(٢) أخرجه البخاري في الصحيح بنحوه (3207)، والطبراني في المعجم الكبير (19/270) رقم (599)، وابن حبان في الصحيح (1/236) رقم (48).

سريت من حرم ليلاً إلى حرم كما سرى البدر في داج في الظلم⁽¹⁾
 المراد أن ما روي أنه كان نائماً في بيت أم هاني ما بعد صلاة العشاء فأسرى
 به، وقد جمعت بين القولين/ في رسالتي «المعراج العلوي في المعراج
 النبوي» مع فوائد متعلقة بها لا يستغني الطالب عن تحقيقها، والمراد به بيت
 المقدس وكونه أقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد مبارك ﴿الَّذِي مَرَّ بِهِ
 حَالَهُ﴾ [الآية 1] ببركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي ومعبد الأنبياء من لدن
 موسى ومحفوظ بالأنهار والأشجار المنتجة للأزهار والأثمار ﴿لِيَرْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ﴾
 [الآية 1] كمشاهدة بيت المقدس ومكاشفة الأنبياء وذهابه في برهة من الليل مسيرة
 شهر ثم الانتهاء إلى عجائب ملكوت السماء ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ [الآية 1] لأقواله
 ﴿الْقَبِيرُ﴾ [الآية 1] بأفعاله فيكرمه ويقربه على وفق حاله.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن موسى عليه السلام حين أكرمه
 بإسماعه من غير واسطة كلامه فقال: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِهِ﴾
 [الأعراف: الآية 143]، وأخبر عن نبينا ﷺ فقال: ﴿أَتَرَى بَنِيَّ﴾ [الآية 1] وليس من
 جاء بنفسه كمن أسرى به ربه، هذا متحمل وهذا محمول، هذا بنعت الفرق وهذا
 بوصف الجمع، هذا مرید وهذا مراد. ويقال: جعل المعراج بالليل عند غفلة
 الرقباء وغيبة الحساد ومن غير ميعاد ومن غير تقديم استعداد. ويقال: أرسله الحق
 سبحانه ليتعلم أهل الأرض منه آداب المجاهدة ثم رقاها إلى السماء ليتعلم
 الملائكة منه آداب المشاهدة. قال تعالى: ﴿مَا نَرَى أَعْيُنَ النَّاسِ وَمَا عَلَى
 [النجم: الآية 17] وما التفت يميناً ولا شمالاً وما طمع في مقام الإكرام حالاً ومالاً
 تحرّر عن كل طلب وأرب إلا حب الرب. وقوله: ﴿لِيَرْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ﴾ [الآية 1] كأنه
 تعريف بالآيات ثم تفريق الصفات ثم كشف الذات. ويقال: أراه تلك الليلة من
 آياته ما عرف به أنه ليس كمثله شيء سبحانه في جلاله وجماله وعزّه وكبريائه
 ومجده وسنائه، ثم أراد من آياته ما عرف به أيضاً أنه ليس أحد من الخلائق مثله
 في نبوته ورسالته وعلو حالته وجلال رتبته.

(1) البوصيري، انظر دواوين الشعر العربي (9/ 74).

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا﴾ [الآية 2] أي قائلاً لا تتخذوا. وقرأ أبو عمر بالغيبة أي لثلاً يتخذوا ﴿مِنْ دُونِ وَكِيلٍ﴾ [الآية 2] رباً يوكل الأمر إليه غيري.

139/أ وقال الأستاذ: أرسل الله إلى موسى عليه السلام كما أرسل/ إلى نبينا ﷺ ولكن البدر في سمائه بضائه وعلائه والشمس في طلوعها وإشراقها ما أقرب البدر إذا طلعت من خفائه.

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ [الآية 3] نصب على اختصاص ليعم القراءتين وفيه تذكير فإنعام الله عليهم في إنجاء آبائهم من الغرق وحملهم على نوح في سفينة الغرق ﴿إِنَّهُ﴾ [الآية 3] أي نوحاً ﴿كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الآية 3] فيه إيماء إلى أن أنجاه ومن معه كان بركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به.

وأفاد الأستاذ: إن الشكور الذي يكون شكره على توفيق الله له بشكره لا يتقاصر عن شكره لنعمه ويقال: الشكور الذي يشكر ما له ينفقه في سبيل الله ولا يذخره ويشكر بنفسه يستعملها في طاعته فلا يبقى شيئاً من الخدمة يؤخره ويشكر بقلبه لربه بذكره لا يأتي عليه ساعة إلا بذكره انتهى. ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سَبَأ: الآيات 13].

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الآية 4] أوحينا إليهم وحياً مقضياً ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ [الآية 4] هو التوراة النازل عليهم ﴿لَقَدْ ذُنَّبُوا فِي الْأَرْضِ مُرْتَبِفِينَ﴾ [الآية 4] أولهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعيا، وثانيهما قتل زكريا ويحيى وقصد قتل عيسى، والجملة جواب قسم تقديرأ ﴿وَلَنَعْلَنَ عُلُوقَ كَبِيرٍ﴾ [الآية 4] بالاستكبار عن طاعة الله أو بالتجبر على خلق الله.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في تعريفهم ما سيكون في المستأنف منهم وما يستقبلهم ليزدادوا يقيناً إذا لقوا ما أخبروا به وليكون أبلغ في لزوم الحجة عليهم وليتحرزوا عن مخالفة الأمر بحمدهم وليعلموا أن ما سبق به القضاء فلا محالة يحصل ولا مخلص منه وإن جدَّ العبد في التباعد عنه.

﴿فَإِذَا حَضَرَ وَقَدْ أُوتِيَهُمَا﴾ [الآية 5] وعد عقاب أولاهما وقيل: الوعد هنا بمعنى

الوعيد إما مجازاً أو تمكناً ﴿بَقَيْنَا﴾ [الآية 5] سَلَطْنَا ﴿عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا﴾ [الآية 5] أي منقادين لقضائنا وهم بخت نصر عامل بابل وجنوده ﴿أَوَّلُ بَاسٍ﴾ [الآية 5] ذوي بطش ﴿شَدِيدٍ فَجَاسُوا﴾ [الآية 5] ترددوا لطلبكم وتفحصوا في أتركهم ﴿جِلْدَ الدِّيَارِ﴾ [الآية 5] وسطها للقتل وغارت أهل الدار فقتلوا كبارهم وسبوا صغارهم وحرقوا التوراة وخرّبوا المسجد وما حوله من العمارة ﴿وَكَاثَ وَعْدًا﴾ [الآية 5] عقابهم ﴿مَفْعُولًا﴾ [الآية 5] لا بد أن يفعل.

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه / يعد أقواماً لأحوال مخصوصة حتى إذا 139/ ب كان وقت إرادته فيهم كان هؤلاء موجودين عندهم.

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ﴾ [الآية 6] الدولة والغلبة ﴿عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 6] على الذين بعثوا عليكم وذلك بأن ألقى الله في قلب بهمن بن أسقيديار لما ورث الملك من جده شفقة عليهم فرد أسراهم إلى الشام وملك دانيال عليهم فاستولوا على من كان فيها من أتباع بخت نصر أو بأن سلط داوود على جالوت فقتله ﴿وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيٍّ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ [الآية 6] مما كنتم، والنفير من ينفر مع الرجل من قومه. وقيل: جمع نفر بمعنى الخدم والحشم.

وأفاد الأستاذ: أن الآية تدل على أنه سبحانه مقدر أعمال العباد ومدبر أمور البلاد بأن انعطافهم على أعدائهم من جملة أكسابهم وقد أخبر الحق سبحانه أنه هو الذي تولاه بقوله: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 6].

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ﴾ [الآية 7] في عملكم أو إلى غيركم ﴿أَحْسَنُ لِنَفْسِكُمْ﴾ [الآية 7] لأن منفعتها عائدة إليها ﴿وَإِنْ أَسَاءْتُمْ فَلَهَا﴾ [الآية 7] إساءتها مختصة بها لا يتجاوز غيرها ووبالها واقع عليها وقيل اللام للمشاكلة.

قال أبو يزيد: من عمل لنفسه أي لحظة لا يعمل لله أي خالصاً لوجهه ومن عمل لله أي وابتغى رضاه لا يعمل لنفسه أي لمناه واتباع هواه.

وقال الأستاذ: إن أحسنتم فتوابكم اكتسبتم، وإن أسأتم فعذابكم اجتلبتم، والحق أعز من أن يعود من أفعال عباده إليه زين أو شين.

﴿وَإِذَا حَاءَ وَتَدُ الْأَحْمِرُ﴾ [الآية 7] وعد عقوبة المرة الأخيرة ﴿يَسْتَفِزُّ
 بِخُرْجَتُمْ﴾ [الآية 7] بعثناهم ليجعلوها بادية آثار المساء فيها. وقرأ ابن عامر
 وحمزة وأبو بكر: ليسوا على الأفراد على أن الضمير فيه للوعد والبعث أو لله
 وهو الأظهر لقراءة الكسائي بالنون ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ
 وَلِيُتَبَذَلُوا فِي الْبُيُوتِ﴾ [الآية 7] ليهلكوا ﴿مَا عَنَّا﴾ [الآية 7] ما استولوا عليه ﴿نَبْذَرُهُمْ﴾ [الآية 7]
 أي إهلاكاً كثيراً وذلك بأن سلط الله عليهم الفرس مرة أخرى. وقيل: ودخل
 صاحب الجيش يذبح قرابينهم فوجد فيه دماً يغلي فسألهم عنه فقالوا: دم قربان
 لم يُقبل منا، فقال: لم تصدقوني، فقتل عليه ألفاً منهم فلم يهد الدم. ثم قال: إن
 لم تصدقوني ما تركت منكم أحداً، فقالوا: إنه دم / يحيى عليه السلام، فقال: لمثل
 هذا ينتقم منكم ربكم. ثم قال: يا يحيى قد علم ربي وربك بما أصاب قومك من
 أجلك فاهداً بإذن الله قبل أن لا أبقى أحداً منهم فهداً ﴿عَسَىٰ رُشْكُكُمْ أَن يَرْجِعَكُمْ﴾
 [الآية 8] بعد المرة الآخرة وإن عدتم نوبة ثانية إلى معصيتكم عدنا مرة ثالثة إلى
 عقوبتكم فعادوا بتكذيب محمد ﷺ وقصد قتله فعاد الله بتسليط نبيه عليهم فقتل
 منهم بني قريظة وأجلى بني النضير وضرب الجزية على البقية. ثم هذا لهم في
 الدنيا وجعلنا جهنم للكافرين منهم ومن غيرهم حصيراً حبيساً ومصيراً لا يقدر
 على الخروج منها أبداً.

قال ابن عطاء: عسى ربكم أن يتعطف عليكم فيخرجكم من ظلمة
 المعصية إلى نور الطاعة فمن طلب الرحمة من غير الله فهو مخطيء يستحق
 النعمة. وقيل: إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى المغفرة.

﴿وَإِنْ عُدْتُمْ﴾ [الآية 8] إلى الفرار عنا ﴿عُدْنَا﴾ [الآية 8] إلى أخذ الطريق
 عليكم لتعودوا إلينا.

وقال أبو عثمان: إن عدتم إلينا بعد المخالفة عدنا إليكم بالرحمة.

وأفاد الأستاذ: إن عسى كلمة ترجية وإطماع وقفهم على حد الرجاء
 والأمل والخوف والوجل فقال: عسى، وإن لم يصرح بفقائهم ورحمتهم لكن
 في الآية للرجاء موجب قوي وهو قوله: ﴿عَسَىٰ رُشْكُكُمْ﴾ [الأعراف: الآية 129] أي

عسى من رباكم ويلطفه عزاكم أن يرحكمكم في دنياكم وأخراكم، وإن عدتم عدنا أي إن عدتم إلى الزلة عدنا إلى العقوبة وإن عدتم إلى التوبة عدنا في إدامة المثوبة. ويقال: وإن عدتم إلى الاستخارة عدنا إلى الإجارة. قيل: إن عدتم إلى الجفاء عدنا إلى الوفاء. ويقال: إن عدتم إلى ما يليق بكم عدنا إلى ما يليق بكرمنا.

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُمْ أَقَوْمٌ﴾ [الآية 9] يدل على الطريقة التي هي أقوم الطرق لكونها الجامعة بين الشريعة والحقيقة ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ [الآية 9] أي الطاعات المفروضة ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الآية 9] أي عظيماً وثواباً كثيراً جسيماً. وقرأ حمزة والكسائي بشر من البشارة.

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَغْدَا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الآية 10] عطف على معمول يبشر بمعنى يخبر أو / تقديره أنه يبشر المؤمنين ببشارتين ثواب 140/ب أنفسهم وعقاب أعدائهم.

وأفاد الأستاذ: أن القرآن يهدي إلى الصواب والسعادة ولكن الخلل من جهة المستدل لا سيما إذا كان من أهل العناد إذ الدليل قد يكون ظاهراً وإذا كان المستدل معرضاً أو بآداب النظر فمن لم يهتد لتقصيره لا لقصور في دليله وتأثيره فالقرآن نور من استصحب تخلص من ظلمات جهله وخرج من غمار شكّه ومن رمدة عيون نظره التبس عليه رشده. ويقال: الحول ضوءه أشد من العمى لأن العمى يعلم أنه لا يصبر فيتبع فائدة والأحول يتوسم الشيء شينين فهو من تخلية وحسابه بما روي: من كان سليم الحاسة كذلك المبتدع إذا سلك طريق الجدل ولم يضع النظر موضعه بقي في ظلمة جهله ويصول بباطل دعواه على خصمه بمجرد عقله.

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ [الآية 11] يدعو الله عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله بمثل دعائه بالخير في اعتدال حاله أو يدعوه بما يحسبه خيراً وهو ليس إلا شراً ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الآية 11] يسارع إلى كل ما يخطر بباله ولا ينظر في عاقبة أمره ومآله ولا يدري حسن حاله وسوء وباله، أو المعنى منهم من

يعجل بالخير ومنهم من يعجل بالشر فكل منهم من يفوض الأمر. قال سهل: أسلم الدعوات الذكر والثناء وترك الاختيار في السؤال والدعاء لأن في الذكر كفاية له وربما يدعو الإنسان ويسلك هلاكه.

وأفاد الأستاذ: أن الأدب في الدعاء أن لا يسأل إلا عند الحاجة ثم ينظر فإن كان شر يستغني عنه لا يتعرض له ولا يرغب فيه، فإن في الخبر: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»⁽¹⁾. ثم من آداب الداعي أنه إذا سأل من الله حاجة ويرى في الإجابة مهلة أن لا يتهم الحق سبحانه البتة ويجب أن يعلم أن الخير له في أن لا يجيبه والاستعجال فيما يختاره العبد غير محمود له وشر من ذلك الاستئثار في الخلق لما يبدو من الغيب مما اختاره الحق، وأولى الأشياء السكوت في حاله والرضا بحكمه فإن لم يساعده الصبر وسأل قالوا: حُب ترك الاستعجال والثقة بأن المقسوم لا تفاوت فيه وأن / اختيار 141/أ الحق للعبد خير له من اختياره لنفسه. قلت: وإذا التزم أن لا يدعو إلا بالدعاء المأثور تخلص عن الأمر المحذور.

﴿وَجَعَلْنَا آيَاتٍ لِلَّهِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ﴾ [الآية 12] علامتين دالتين على جمال قدرتنا وثناء حكمتنا كما بيّنه سبحانه بقوله: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القَصَص: الآية 73]، ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ [الآية 12] الإضافة بيانية والمعنى خلقناها ممحوة ناقصة الإضاءة ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الآية 12] مضيئة كاملة الإنارة لما سبق فيها من الحكمة المشتملة على الرحمة ولما صرح هنا بقوله: ﴿لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الآية 12] لتطلبوا في بياض النهار استعانة أسباب معاشكم وتتوصلوا به إلى استبانة أعمالكم ﴿وَلِتَعْلَمُوا﴾ [الآية 12] باختلافهما ﴿عَدَدَ اللَّيْلِ وَالْحَسَابِ﴾ [الآية 12] جنس حسابكم ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ [الآية 12] تحتاجون إليه في أمر الدين والدنيا ﴿فَصَلِّتَهُ

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 1315) رقم (3976)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 558) رقم (2317)، والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 254) رقم (4986)، وابن حبان في الصحيح (1/ 466) رقم (229).

تَقْصِيلاً ﴿ [الآية 12] يَبْنَاهُ تَبْيِناً جَمِلاً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل الليل والنهار علامة على كمال قدرته ودلالة على وجود وحدانيته في تعاقبهما وتقاربهما وزيادتهما ونقصانهما ثم جعلهما وقتاً صالحاً لإقامة العبودية والاستقامة على معرفة جلال الألوهية فالمعارف شرطها الدوام والاتصال والوظائف حقها التوقيت والاختصاص ثم جعل كل واحد بدلاً من صاحبه حتى لو وقع في بعض العبادات تقصير وحصل لأداء بعضها تأخير تدارك بالقضاء في الوقت الآتي تأخيره وتلا في تقصيره. ويقال: من وجوه الآيات في الليل والنهار إفراد النهار بالضياء من غير سبب وتخصيص الليل بالظلام لغير أمر مكتسب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَحْجُوبَاتٌ يَأْتِيَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِشَغْلِهِ مُشْغُوبًا﴾ [الآية 12] وهو اختلاف أحوال القمر في إشرافه ومحاقه وأنه لا يبقى في ليلتين على حالة واحدة بل هو في كل ليلة على منزل آخر بنقصان أو بزيادة، وأما الشمس فحالها على دوام أحوالها والناس كذلك أوصافهم فأرباب التمكين الدوام شرطهم وأصحاب التلوين التنقل حقهم. قال قائلهم:

ما زلت أنزل من وداك منزلاً تتحير الألباب دون نزوله⁽¹⁾

/ ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَزَمْتُ طَبْعَهُ﴾ [الآية 13] عمله وما قدر له من سعاده أو شقاوته ﴿فِي عُنُقِهِ﴾ [الآية 13] لزوم الطوق في رقبته وذمته ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا﴾ [الآية 13] مكتوباً هو صحيفة آثار أعماله أو نفسه المتنقشة بأسرار أحواله فإن الأفعال الاختيارية تحدث في النفس أحوالاً يفيد تكرر أحوالها ملكات جليلة ﴿يَقْنُ﴾ [الآية 13] وقرأ ابن عامر بصيغة المفعول من لقيته كذا والمعنى يجده ﴿مَنْشُورًا﴾ [الآية 13] لكشف العطاء عما فيه مسطوراً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ألزم كل واحد ما يجد من عهده خلاصاً ولا ينال من لدنه مناصاً وهو بحكم السعادة لقوم وبحكم الشقاوة لقوم،

(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 31) و(4/ 239).

والذين هم أهل السعادة أسرج لهم مراكب التوفيق فيسير بهم إلى ساحة النجاة والوصلة والقربة، والذين هم أهل الشقاوة ربط بهم مثقلة الخذلان والفرقة والحرقة فيفقدهم عن النهوض إلى نهج الخلاص ويقعون في وهدة الهلاك من غير المناص.

﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ [الآية 14] أي يقال له بيان القول أو لسان الحال ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ [الآية 14] الذي أرسلته إلى ربك مع مَنْ كان معك ﴿كَفَىٰ بِتَقِيكَ﴾ [الآية 14] الباء زائدة، والمعنى كفيت غيرك ﴿الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الآية 14] أي حاسباً لدلالة أعمالك وكافياً لدلالة أحوالك. روي عن عمر رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض قبل أن تُعرضوا»⁽¹⁾.

وقال يحيى بن معاذ: اقرأ كتابك فإنك كنت المملي في بابك. وقيل: محاسبة الأبرار في الدنيا ومحاسبة الفجار في العقبى.

وأفاد الأستاذ: أن من ساعدته السعادة الأزلية وعاونته العناية الأولية حفظه عند معاملاته على وفق كتابه عما يكون وبالأعلى عليه يوم حسابه ومن أبلاه بحكم رده أعماله ثم تركه وعمله وأمله فإذا استوفى أجله عرف ما ضيعه وأهمله فإذا حكمه في حال نفسه فلا محالة حكم باستحقاقه لعذابه لما تحقق من قبيح أعماله في باب، فكم من حسرة يتجرعها وكم من خيبة يلقاها وينتعلها وكم من عويل يظهره فلا يرحم وكم تأويل يدعوه فلا / يسمع ولا يلزم. ويقال: من حاسبه بكتابه فكتابه يلزمه ومن حاسبه بكتاب نفسه ففي كتابه سبحانه العفو والرحمة فالواجب على العبد أن يتمهل في دعائه فيقول: اللهم حاسبني بكتابك على ما قلت غافر الذنب قابل التوب ولا تعاملني بمقتضى كتابي ففيه بوارى وهلاكي وما يوجب سوء مالي.

﴿مَنْ أَمْتَدَّىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدَىٰ لِنَفْسِهِ﴾ [الآية 15] لا ينجي اهتدائه غيره ﴿وَمَنْ صَدَّ

(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/638) رقم (2459)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/96) رقم (34459).

فَلَمَّا بَعَثْنَا عَلَيْهِ [الآية 15] لَا يُوْذِي ضَلَالَهُ سِوَاهُ ﴿وَرَزَّ وَارِزًا يَرْزُقُ أَمْرًا﴾ [الآية 15] لَا تَحْمِلُ نَفْسٌ حَامِلَةً وَرَزَّ نَفْسٍ أُخْرَى لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى.

وأفاد الأستاذ: أن قضايا أعمال الخلق مقصورة عليهم إن كانت طاعة فضياؤها لأصحابها وإن كانت ذلة فبلاؤها لأربابها والحق غني مقدس واحدي منزّه ﴿وَرَزَّ كَمَا يُعَذِّبُ حَتَّى تَمُوتَ يَسْأَلُ﴾ [الآية 15] يمهّد الحجة وبيّن الشريعة فيلزمهم الحجة فلا يدخل أحد في السعير إلا بعد إرسال الرسول منعوت بالتدبير البشير كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿كَلَّمَ اللَّهُ مَرْيَمَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَكَرِيَّا﴾ [المُلك: الآية 8] فعلى هذا من نشأ في شاطئ جبل أو حال كونه سائق جمل ولم يسمع برسول الحق في هذا الباب ولا سمع نداءه سبحانه بذكر الكتاب فهو معذور مدفوع عنه العقاب، وكذا المجنون في جميع عمره والطفل الصغير يجهل أمره.

وذهب الأشعري إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة يأمرهم الله بدخول النار فمن أطاع نجا ودخل الجنة وانكشف علم الله فيه سابق السعادة ومن عصى دخل دار العقوبة وانكشف كونه من أهل الشقاوة. ونسب هذا القول إلى مذهب أهل السنة والجماعة وهو مختار بعض الأئمة، ويدل عليه كثير من الأحاديث الواردة في السنة والتحقيق أن أطفال المؤمنين في الجنة بلا شبهة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَمَّا أَطْفَالُ الْكُفَّارِ فَبَعْدَ الْبُعْثَةِ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَرَكَةُ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَأَمَّا أَطْفَالُهُمْ فَلَهَا فَاللهُ عَالِمُ بِحَالِهِمْ وَمَا كَانُوا يَخْتَارُونَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ. / وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث 143/ ب المختلفة الواردة في حقهم فظاهر الآية يدل على أن لا وجوب قبل الشرع ولا دليل إلا السمع وبعضهم قسّر الرسول بالدليل الهادي إلى المنقول والمعقول وذهب جماعة إلى أن هذه الآية في حكم الدنيا.

والمعنى أن الله لا يهلك أمة إلا بعد إرسال الرسول إليهم وإبلاغ الحجة والزامها عليهم ويؤيده ارتباط ما قبله بما بعده وهو قوله: ﴿وَرَزَّ كَمَا يُعَذِّبُ حَتَّى تَمُوتَ يَسْأَلُ﴾ [الآية 16] أي إذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم لإنقاذ قضائنا السابق فإننا

﴿مُتْرَفِينَ﴾ [الآية 16] منعيمها بطاعة واجبة عليهم على لسان رسول إليهم ﴿فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ [الآية 16] أي خرجوا عن الطاعة وتمردوا في المعصية. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما: أن معناه أمرنا بالفسق فيحتاج إلى أن يؤول. ويقال: المراد بالأمر الأمر القدرى يعني سخرهم الله إلى فعل فواحش المعصية فاستحقوا العقوبة لأن الله لا يأمر بالفحشاء، وتخصيص المترفين لأن غيرهم يتبعهم ومجلسهم يجمعهم ولأنهم أسرع إلى الحماقة وأقدر على مخالفة الطاعة ﴿فَوَحَّىٰ عَلَيْهَا الْفَوْزَ﴾ [الآية 16] أي كلمة العذاب السابقة بحلول العقاب في العاقبة اللاحقة ﴿فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الآية 16] أهلكناها بإهلاك أهلها وتخریب ديارها.

وقال أبو عثمان: إذا أخرج الله إنكار المعاصي عن القلوب يخاف على الخلق إذ ذاك الهلاك من قبل الحق.

وقال الأستاذ: إذا كثر أهل الفساد وغلبوا أو قلّ أهل الصلاح وفقدوا فعند ذلك يعمّ الله الخلق ببلائه على وفق قضائه فلا يكون للناس ملجأ من أولياء يتكلم في بابهم ولا فيهم من يبتهل إلى الله فيسمع دعاءهم فعند ذلك تشد المحن إلى أن ينظر الله إلى الخلق نظر الرحمة فيبدل الحال بالرحمة والمن.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا﴾ [الآية 17] وكثيراً أهلكنا ﴿مِنَ الْقُرُونِ﴾ [الآية 17] ببيان وتمييز لكم ﴿مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ [الآية 17] كعاد وثمود ﴿وَكُنَّا بِرَبِّكَ يَذُنُّبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الآية 17] يدرك سرائرها وظواهرها فيعاقب عليها بأسرها على وفق إصرارها.

وأفاد الأستاذ: أن في الآية تسليّة للمظلومين/ إذا استبطأوا هلاك الظلمة 144/أ فيهم وتمنوا فقراء باديهم عنهم، فإذا الفكر فيمن مضى منهم كيف بنوا مشيداً وأملوا بعيداً فبادوا جميعاً يعلم أن الآخرين عن قريب سينخرطون في مسلكهم ويمتنحون بمثل شأنهم فإذا أظلم سحاب الوحشة فأووا إلى ظلّ شهود التقدير فتزول عنهم الوحشة وتطيب لهم الحياة وتحصل البهجة.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ [الآية 18] أي وهو معرض عن أمور الآجلة ﴿عَجَلًا

لَمْ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ﴿[الآية 18]﴾ لأنه لا يجد كل متمنٍّ جميع ما يتمناه ولا كل أحد جميع ما يهواه، وفي تعليق أمر التعجيل بالمشيئة إشارة إلى أن همّ المعيشة قضية زائدة لا يحتاج إليها ولا يعول في شيء عليها بإمداد وتفرقة الخواطر لديها ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُمْ حَهَمًا يَصَلَّوْنَهَا مَذْمُومًا﴾ [الآية 18] يدخلها ملوماً ﴿مَذْخُورًا﴾ [الآية 18] مطروداً من رحمة الله مبعوداً. والآية في أرباب الرياء والسمعة وأصحاب الجاه والرشوة.

وأفاد الأستاذ: أن من رضي بالخصيس من عاجل الدنيا بقي عن النفيس من أجل الأخرى، ثم لا يخطيء إلا بقدر ما قسم له في القضية الأولى ثم أنس ما يكون به قلباً وأشد ما يكون إليه سكوناً نختطف من نعمة بغتة ولا يخطيء مما جمعه من كرائمه ومتعه من أقاربه إلا حسرة، فلقد قيل:

يا غافلاً أسمع الصوت إن لم تبادر فهو الفوت
مَنْ لَمْ يَزَلْ نِعْمَتَهُ قَبْلَهُ زال عن النعمة بالموت⁽¹⁾

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ [الآية 19] أي حقها من السعي الخالص لها بالإنذار بما أمر والإنزجار عن ما رُجر لا التقرب بما يخترعون من رأيهم ويسلكون فيها على وفق أهوائهم وهو مؤمن وفي إيمانه موفق وفي إيقانه محسن ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الآية 19] وعملهم مبروراً وجزاؤهم موفوراً.

وأفاد الأستاذ: أن علامة من أراد الآخرة على الحقيقة أن يسعى لها فإرادة الآخرة إذا نجزت من عملها كانت أمنية لا رادة فهو مؤمن أي في المآل كما أنه مؤمن في الحال، أو هو مؤمن أن نجاته بفضل سبحانه لا بسعيه وتحسين شأنه ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الآية 19] / أي 143/ ب مقبلاً ومع القبول يكون بالتضعيف موفوراً فكما أن صدقة العبد إذا قبلها يربّيها ويكبرها فكذلك طاعة العبد إذا شكرها يهنيها ويكبرها.

(1) نسب إلى أبي العتاهية. انظر الأغاني (57/4) في تفسير القشيري نعمته عاجلاً.

﴿كَلَّا﴾ [الآية 20] كل واحد من الفريقين ﴿نُؤْمِدُ﴾ [الآية 20] بالعطاء مرة بعد أخرى ونجعل الأنفة مدة السالفة ﴿هَتُولَاءِ وَمَتُولَاءِ﴾ [الآية 20] بدل من ﴿كَلَّا﴾ وبيان ﴿مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ [الآية 20] متعلق بنمد أي من معاطاة لا من متمني العبد وهواه ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الآية 20] ممنوعاً حيث لا يمنعه في الدنيا من مؤمن ولا كافر تفضيلاً واستدراجاً.

قال ابن عطاء: قوم أقامهم الحق بخدمته وقوم اختصهم بمحبته ﴿كَلَّا﴾ نُبْدُ خُتْلَاءَ وَهَتُولَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ [الآية 20] أي عطيته.

وقال الأستاذ: نجازي كلاً بعمله ونعطي كلاً بقدره فلقوم منهم نجاة ولقوم درجات ولقوم سلامة ولقوم كرامة ولقوم مثوبة ولقوم قرية. قلت: فلقوم حشرات ولقوم دركات ولقوم ندامة ولقوم ملامة ولقوم حرقة ولقوم فرقة ولقوم عذاب ولقوم حجاب.

﴿أَنْظُرْ﴾ [الآية 21] بعين الاعتبار ﴿كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الآية 21] من جهة الاختيار أو الاختبار في الرزق والخلق والخلق والرفق وحسن النطق وصوت الخلق ﴿وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ﴾ [الآية 21] للأولياء ﴿وَأَكْبَرُ﴾ [الآية 21] دركات للأعداء ﴿وَأَكْبَرُ تَفْصِيلاً﴾ [الآية 21] وأكثر تفصيلاً، فإن تفاوت الآخرة بالجنة ودرجاتها في المحنة وبالنار ودرجاتها في المحنة.

وأفاد الأستاذ: أن العباد فضل بعضهم على بعض لكن في زكاء أعمالهم والعارفون فضل بعضهم على بعض لكن في صفاء أحوالهم، فذكاء الأعمال بالاختصاص وصفاء الأحوال بالاستخلاص، فقوم تفاضلوا بصدق العزم وقوم تفاضلوا بعلو الهمم، والتفضيل في الآخرة أكبر وعلو المراتب فيها أكثر كما أخبر عنه سيد البشر ﷺ فقال: «إنكم لترون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء»⁽¹⁾، وإن أبا بكر وعمر منهم وإنهما

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 370) رقم (3427)، وفي المعجم الصغير (1/ 220) رقم (353)، وأبو يعلى في المسند (2/ 369) رقم (1130) وأحمد في المسند (3/ 26) رقم (11222).

رضي الله عنهما من أهل الحضرة تفاضلهم بلطائفهم من الأنس بنسيم القرية بما لا بيان له بصفة ولا عبارة ولا برمز يدركه ولا إشارة، منهم من يشهده / 144 أ ويراها في الأسبوع مرة، ومنهم من لا يغيب عن الحضرة لحظة ثم يجتمعون في الرؤية ويتفاوتون في القسمة وليس كل من يراه يراه بالعين التي يراه الغير. وأنشد بعضهم:

لو يسمعون كما سمعت كلامها خرُّوا لعزة رُكعاً وسجوداً⁽¹⁾
﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا غَيْرَ فَتَقْدَرُ مَذْمُومًا مَخْذُولًا﴾ [الآية 22] فتصير
جائياً على نفسك الملامة والمذمة من المؤمنين والملائكة والفضيحة من الله سبحانه وترك النصرة. ومفهومه أن الموحد لا يكون إلا ممدوحاً منصوراً.
وأفاد الأستاذ: أن من أشرك بالله أصبح مذموماً من قِبَل الله ومخذولاً من قِبَل مَنْ عَبدَه مما سواه.

﴿وَقَصَّ رُؤُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الآية 23] أمر أمراً مقطوعاً وحَكَمَ حكماً مقضياً مرضياً بأن لا تعبدوا إلا إِيَّاهُ لأن العبادة وهي غاية المسكنة والمذلة لا تحق إلا لمن له نهاية العظمة والمعزة ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الآية 23] أي وبأن تحسنوا بهما وتبرؤا إليهما، وهذا في غاية من التأكد حيث قرن حقهما بأمن التوحيد كما قال: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَايَكَ﴾ [لقمان: الآية 14] أي لنعمة الإيجاد والتنزيه ونسبة السببية الموجبة للشكر عليك وفي الحديث: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»⁽²⁾.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمر عباده بإفراده في العبادة وذلك بالإخلاص فيما يستعمله من العبودية وأن يكون مغلوباً باستيلاء سلطان الحقيقة عليه بما تختطفه عن شهود عبوديته وأمر بالإحسان إلى الوالدين

(1) نسب إلى كثير عزة. انظر العقد الفريد (1/ 121) والكشكول (1/ 197).

(2) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 339) رقم (1955)، والطبراني في المعجم الكبير (2/ 356) رقم (2501)، والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 516) رقم (9119)، وأبو يعلى في المسند (2/ 365) رقم (1122).

ومراعاة حقهما والوقوف عند إشارتهما والقيام بخدمتهما وملاءمة ما كان عائداً إلى رضاهما فيما لا يكون مائماً، وحسن العشرة ونهاية الحرمة لهما وأن لا ينتدب بشواهد الكسل لأوامرهما بل بذل المسكنة فيما يعود إلى حفظ قلوبهما، هذا في حال حياتهما، وأما بعد وفاتهما فيصدق الدعاء لهما وأداء الصدقة عنهما وحفظ وصيتهما على الوجه الذي فعلا والإحسان إلى من كان من أهل ودهما ومعارفهما. ويقال: أمر الحق العبد بمراعاة حق الوالدين وهو من جنس العبد فمن عجز عن خدمة جنسه فأتى يقوم بحق ربه.

144/ ب ﴿إِنَّمَا يَتَلَفَضُ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾ [الآية 23] إن الشرطية / زیدت معها ما لتأكيد القضية وأحدهما فاعل يلغى ويدل على قراءة. والمعنى أن يكونا في كفك وكفالتك ويصلا حال الكبر في أيام قوتك ودولتك ﴿فَلَا تَقُلْ لِمُتًّا أَنِي﴾ [الآية 23] فلا تتضجر مما يستقذر عنهما ويستثقل من مؤنهما وهو صوت يدل على تضجر مبني على الكسر لالتقاء الساكنين وتنوينه في قراءة نافع وحفص للتنكير وفتح على قراءة ابن كثير وابن عامر على التخفيف والنهي عن ذلك الذي هو أدنى في الأذى يدل على المنع من غيره بالأولى. أمر بالإحسان إليهما ثم نهى عن الإساءة إليهما تأكيداً للقيام بحقهما ﴿وَلَا تَهْرَفْنِمَا﴾ [الآية 23] ولا تزجرهما عما لا يعجبك من أحوالهما ﴿وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا﴾ [الآية 23] واطلب في رضاهما أجراً عظيماً.

﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الآية 24] تذلل لهما وتواضع فيهما من فرط رحمتك عليهما لافتقادهما إلى من كان أفقر خلق الله إليهما ﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا﴾ [الآية 24] أي وادع ربك وربهما أن يرحمهما برحمته الباقية ولا تعتكف برحمتك الفائية وإن كانا من الفئة العاصية لأن من الرحمة أن يهديهما قبل أن يفنيهما ﴿كَا رَبِّي صَغِيرًا﴾ [الآية 24] أي رحمة مثل رحمتها عليّ وقربتهما في حال صغري وإشارة إرشادهما إلى وفاء بوعدك للراحمين كما ورد: «الرحماء يرحمهم الرحمن»⁽¹⁾. روي أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: إن أبوي

(1) لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد بصيغ آخر.

بلغا عندي من الكبر أتى لي منهما ما وليا مني في الصغر فهل قضيتهما، قال: لا فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتهما⁽¹⁾.

وفي تفسير السلمي قيل: لا تخالفهما فيما يريدان وإن كان على خلاف هواك بعد أن لا يكون في ذلك خلاف شريعة هناك وسبيل فتضلّ عن برّهما، فقال: أن لا تقوم على كسل إلى خدمتهما.

وأفاد الأستاذ: إن في الآية إشارة إلى المداراة وحسن العشرة وسرعة الإجابة والمبادرة إلى الخدمة والصبر على أمرهما وترك التبرّم وأن لا يدخر ميسوراً عنهما.

﴿زَكَوْا أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ [الآية 25] تأكيد لقصد البر إليهما واعتقاد ما يجب من التوقير لهما وتهديد على أن يضمّر لهما كراهة واستثقالاً بهما ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾ [الآية 25] قاصدين الصلاح ومريدين الفلاح ﴿فَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ لِلْآزِبِكِ﴾ [الآية 25] أي للراجعين/ إلى حكم الله وقضائه في إرضائهما ﴿عَفْوًا﴾ 145/أ [الآية 25] لما فرط عنه في حقهما.

وقال الأستاذ: إذا علم الله الصدق من قلب عبده أمدّه بحسن الإنجاد وأكرمه بجميل الإمداد ويسر عليه العسير من الأمور وحفظ عنه الشرور من الأمور وعطف عليه قلوب الجمهور.

﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الآية 26] أي صاحب القرابة ما يجب له من حسن العشرة والبر والصلة والنفقة والكسوة حال الفقر والفاقة ﴿وَالْيَتَامَى﴾ [الآية 26] أي سائر الفقراء وأصحاب المسكنة بما يوجب المرحمة والشفقة ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الآية 26] أي القريب بما أمكنه من الضيافة ولا تقتّر تقتيراً ﴿وَلَا تُبْذَرِ تَبَذُّرًا﴾ [الآية 26] بصرف المال في غير مرضاة الرب فرضاً وتقديراً بل اختر طريق العدل مرة وسبيل الفضل كرة وابتغ بين ذلك سبيلاً يمكن سلوكه دوماً كما قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ﴾ [الفرقان: الآية 67] وهذا كله باعتبار ما يتعلق بغير ما عرف بيانه من الشريعة لما في الحديث: «إن الاقتصاد نصف المعيشة»⁽¹⁾ وإلا فقد قال بعض السلف: لا سرف في خير ولا خير في سرف.

وأفاد الأستاذ: إن إيتاء الحق يكون من المال ومن النفس ومن القول ومن الفعل. أقول: وكذا من الحال ومن نزل عن اقتضاء حقه وبذل لكل أحد ما طلب به من أمره فهو القاسم بقضية ما ألزمه الحق سبحانه بحكمه والتبذير مجاوزة الحد في التقدير وما كان لحظ النفس وإن كان بسمة فهو تبذير وما كان لله وإن كان ألوفاً فهو بخطر تقتير وتقصير.

﴿إِنَّ الْمُبِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الآية 27] أي أمثالهم في الشرارة فإن التضييع والإتلاف نوع من المضرة أو أصدقاؤهم وأتباعهم لأنهم يطيعونهم في السرف بالصراف في المعصية، أو قرناؤهم في دار العقوبة. روي أنهم كانوا ينحرون الإبل ويتقامرون عليها ويبذرون أموالهم في الربا والسمعة فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالإنفاق في القرية والطاعة ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الآية 27] أي مبالغاً في كفران النعمة وصرفها فيما يوجب النعمة.

وأفاد الأستاذ: أنهم إنما كانوا إخوان الشياطين لأنهم أنفقوا على 145/ب هواهم فجروا في طريقهم على دواعي الشيطان وينوا على وساوسهم/ فيما يفضي إلى العصيان.

﴿وَلَمَّا تَعَرَّضَ عَنْهُمْ﴾ [الآية 28] وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرد عليهم حال احتياجهم أو حين سؤالهم أو رؤية أحوالهم ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ رَحْمَةً﴾ [الآية 28] لانتظار رزق من كرم ربك تتوقع حصوله فتعطيهم وتحسن إليهم ﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾ [الآية 28] أي وعداً جميلاً وأجرأ جزيلاً أو الدعاء لهم بالميسور بمعنى اليسر بعد العسر نحو: الله أغناكم ورزقنا وإياكم.

(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (49/3) رقم (5433).

وقال الأستاذ: أي إن لم يساعدك الإمكان فيما طالبوك من الإحسان فاصرفهم عنك بوعد جميل إن لم تسعفهم يتقدم جزيل كان وعد الكرام أنها من نقد اللثام.

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الآية 29] تمثيلاً لمنع الشحيح وإسراف المبذر ونهى عنهما وأمر بالاقتصاد والتبسط بالتوسط بينهما المعبر عنه بالكرم ﴿وَقَفَّعْتُمْ﴾ [الآية 29] فتصير ﴿مَلُومًا﴾ [الآية 29] بسوء التدبير ﴿تَحْشُرُونَ﴾ [الآية 29] نادماً من حصول التقدير ووصول التدبير.

وقال الأستاذ: لا تمسك عن الإعطاء فتكدي ولا تسرف في البذل وكثرة ما تسدي واسلك بين الأمرين طريقاً وسطياً إن ربك الرزاق لمن يشاء ويقدر مرة ويضيقه كرة بمشيئته التابعة للحكمة فليس ما يصيبك من الإضاعة إلا للمصلحة ﴿إِنَّهُ كَانَ بِرَبِّكَ﴾ [الآية 30] أي جميعهم صغيراً وكبيراً ﴿جَبَرُ﴾ [الآية 30] يعلم سرهم وعلنهم فيرى من مصالحهم ما يخفى عليهم ولا يظهر سره لديهم فيوسع على من يرى مصلحته في التوسعة له وتحقيقه ويضيق على من يعلم مصلحته في تضيقه كرة أو تارة وتارة بحسب اقتضاء الحكمة في مقام العبد من تصديقه. وفي الحديث القدسي والكلام الأنسي: «إنه من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد عليه دينه وأن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه وضيقته عليه يقينه»⁽¹⁾، وفي الآية إشارة أيضاً إلى التخلُّق بأخلاق الله تعالى بالعطاء تارة وبالمنع أخرى على حسب ما يظهر كل منهما بالوقت أخرى كما في الحديث: «من أعطى الله ومنع الله فقد استكمل إيمانه»⁽²⁾، وإيماء إلى أن التقلب بين مظهر الجمال يوماً وبين مظهر الجلال يوماً كما يستفاد بطريق الاستئناس من قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَنَامُ نُذُلُوهَا تَبَنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: الآية 140]، وكما قيل:

(1) جمع الجوامع (608/1) رقم (328) قال: لا يصح.

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (188/20) رقم (412)، والترمذي في الجامع الصحيح (670/4) رقم (2521)، وأبو يعلى في المسند (60/3) رقم (1485).

يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر⁽¹⁾
وكما يشير إليه قوله عليه السلام: «أجوع يوماً فأصبر وأشبع يوماً فأشكر»⁽²⁾.

أو المعنى ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [الآية 30] من الكفار والفجار
﴿وَيَقْدِرُ﴾ [الآية 30] على مَنْ يَشَاءُ مِنَ الْأَبْرَارِ ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾
[الآية 30] بما يمنعهم عن بابه وينفعهم في موقف حسابه.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا بسط لا يبقى فاقة وإذا قبض استنفذ كل
طاقة.

﴿وَلَا تَقُولُوا أَرْزَقْنَا خَنِيَّةً إِنَّمَا﴾ [الآية 31] مخافة الفاقة، وقتلهم أولادهم هو
وأدهم بناتهم من سوء أخلاقهم فنهاهم عنه وتكفل لهم بأرزاقهم فقال: ﴿عَزُّ
رَزْقِهِمْ وَإِنَّا كَذِبٌ﴾ [الآية 31] وفي تقديمهم تنبيه نبيه لهم في قبح أمرهم ﴿إِنَّ قُلُوبَهُمْ
كَانَ خِطْأً كَبِيراً﴾ [الآية 31] ونبا عظيماً يستدعي فساداً كثيراً. وقرأ ابن كثير
بالكسر والمد، وقرأ ابن ذكوان بفتحيتين مقصوراً.

وأفاد الأستاذ: أن من عرف أن الرازق هو الله المتعال خفت عن قلبه
هم العيال ومن خفي عليه أن الحق قسم أرزاقهم قبل الخلق فطرح في
مناهات مغاليط التعبير ونعني بالقلب والبدن في أمر التدبير ثم لا يكون غير
ما سبق به التقدير.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ﴾ [الآية 32] بالعزم وإتيان المقدمات كالنظرة والقبلة فضلاً
أن تباشروه بالفعللة ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ [الآية 32] ظاهرة القباحة وزائدة الفصاحة
﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الآية 32] وبشس طريقاً طريقه وهو الغصب على الألبضاع المؤدي
إلى قطع الأنساب ووسيلة النزاع.

وأفاد الأستاذ: أن الآية ترجح الزنا على غيره من الفواحش الظاهرة
لأن فيه تضييع خدمة الحق وهتك حرمة الخلق ثم ما فيه من الإخلال بالنسب

(1) هذا قول لأبي سفيان وقد مرّ تخريجه

(2) انفرد به الملا علي رحمه الله تعالى.

وإفساد ذات البين بمقتضى الأنفة.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الآية 33] إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل مؤمن بعدوان⁽¹⁾.

وقال الأستاذ: لا يجوز قتل نفس الغير بغير الحق ولا للمرء أن يقتل نفسه أيضاً بالوجه المطلق وكما أن قتل النفس بالحديد وما يقوم مقامه من الآلات محرّم فكذا ارتكاب ما يؤدي إلى هلاك المرء / محترم، ومن انهمك 146/ب في مخالفة ربه سعى في هلاك نفسه ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَطْلُومًا﴾ [الآية 33] غير مستوجب للقتل بمقتضى الشرع الجامع بين النفل والفعل ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا﴾ [الآية 33] للوارث الذي يلي أمره بعد فراغ عمره تسلطاً وبرهاناً بالمواخذه على طريقة العدل ﴿فَلَا يُسْرِفْ﴾ [الآية 33] مريد القتل ﴿فِي الْقَتْلِ﴾ [الآية 33] بأن يقتل من لا يستحق القتل، فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك العاجل أو الآجل، أو الولي بالمثلة، وقتل غير القاتل. وقرأ حمزة والكسائي: فلا تسرف على خطاب أحدهما أنه أي المقتول ﴿إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾ [الآية 33] بثبوت القصاص لقتله في الدنيا وبحصول الثواب وأجره في العقبى.

وأفاد الأستاذ: أن في قوله سلطاناً أما في الظاهر فالمطالبة إما بالقصاص وإما بالدية، وأما في المعنى والإشارة فبالنصرة من قبل الحضرة ومنصور الحق لا ينفل سنانة ولا يطيش سهامه ولا ينخفض سنامه.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ [الآية 34] لأن قربه مما يقرب إلى الجحيم فضلاً عن أن يتصرفوا فيه ﴿إِلَّا بِأَنَّى هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الآية 34] بالطريقة التي هي أحسن وهي الطريق القويم ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الآية 34] غايته لجواز التصرف الذي دل عليه لاستثناء مما يفيد صلاحه ورشده.

وقال الأستاذ: لما لم يكن لليтим من يهتم بأمره ويراعي شأنه أمر الله

(1) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي (4/ 43) رقم (1677)، ونصب الراية (3/ 713).

سبحانه الأجنبي الذي ليس بينه وبين اليتيم سبب ولا نسب أن يتولى أمره ويقوم في حسابه ويقف على بابه فالصبي قاعد بصفة الفراغ والهونا والولي ساع بمقاساة العناء فأمر الحق سبحانه للولي بالعدل أحظى للصبي في مقام الفضل من شفقة أبيه عليه في حال حياته قبل الفصل ﴿وَأَذِّنَا بِالْمَهْدِ﴾ [الآية 34] أي بما عاهدكم الله من أمره أو بما عاهدتموه وغيره ﴿إِنْ أَعْبَدَ كَانَتْ مَسْئُولًا﴾ [الآية 34] مطلوباً، يُطلب من المعاهد عدم تضييعه والوفاء بحقه وإن صاحبه كان مسؤولاً عن عهده والقيام بوعده.

﴿يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ﴾ [الآية 35] بالكيل القويم ولا تبخسوا فيه شيئاً للطمع المستقيم ﴿وَرَبُّوْا بِالْفِطْرِ﴾ [الآية 35] بالميزان السوي ولا تتبعوا الطبع الرديء. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الآية 35] أي تأملاً ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الآية 35] أي عاقبة ومالاً وإن كان خلافه يوهم أن يزيد مالاً وحالاً.

147/ أ وقال الأستاذ: كما تُدين تُدان وكما / تُعامل تُجازى، وكما تُكيل يُكال عليك، وكما تكون يكونون معك. ويقال: مَنْ أوفى وفوا له ومن خان خانوا معه. قلت: وقد ورد: كما تكونوا يولّ عليكم⁽¹⁾.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الآية 36] لا تتبع ما لم يتعلق به علمك تقليداً أو ظناً مأخوذ من قولهم: قفوت أثر فلان إذا أقفيتها، ومنه القفا لأنه مفاخرة كأنه يتبعه.

وقال الأستاذ: جانب مجاوزات الظنون والحسبان وما لم يطلعك الحق عليه فلا تتكلف للوقوف عليه من غير برهان إذا أشكل عليك شيء من حكم الوقت فارجع إلى الله فإن لاح لقلبك وجه من التحقيق تكن مع ما رأيت فإن بقي الحال على حد الالتباس فكيل علمه إلى الله وقف حيث ما وقفت. ويقال: الفرق بين مَنْ قام بالعلم وبين من أقام بالحق وأن العلماء يعرفون

(1) كشف الخفا (1/ 147) رقم (147)، معجم الشيوخ لابن جميع (1/ 210) رقم (102)، تذكرة الموضوعات (1/ 182).

الشيء أولاً ثم يعملون بعلمهم وأصحاب الحقائق يجري بحكم التصرف عليهم شيء لا علم لهم به على التفصيل وبعد ذلك يكشف عليهم وجهه على وجه التكميل فربما يجري على لسانهم شيء لا يدرون وجهه ثم بعد فراغهم عن النطق به يظهر به لقلوبهم برهان ما قالوا ودليل ما نطقوا به من شواهد العلم أو تحقيق ذلك بجريان الحال في تأني الوقت من الاستقبال والله أعلم بأحوال أرباب الكمال.

﴿إِنَّا أَلَمَعْنَا الْفَوَازَ كُلَّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الآية 36] أي كل هذه الأعضاء بأجزائها مجرى الفضلاء لما كانت مسئولة عن حالها شاهدة على صاحبها مع أن أولاء قد يطلق على غير الفضلاء كقوله:

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام⁽¹⁾
وفي الآية دلالة على أن العبد قد يؤاخذ بعزمه على المعصية.

وقال أبو سعيد الخراز: من استقرت المعرفة في قلبه لا يبصر في الدارين سوى ربه ولا يسمع إلا منه ولا يشتغل إلا به.

وأفاد الأستاذ: أن هذه الأعضاء للحق عند العبد أمانة، وقد تقدم في بابها ما أوضحته براهين الشريعة للديانة فمن استعمل هذه الجوارح في الطاعة وصانها عن استعمالها في المخالفة فقد سلم الأمانة / على وصف السلامة واستحق المدح والكرامة، ومن دنسها بالمخالفة ظهرت عليه الخيانة واستوجب الملامة.

﴿وَلَا تَشْرِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الآية 37] أي مرحاً بكسر الراء كما قرئ بها، والمصدر أكد من صريح النعت في مقام الجمل كرجل عدل ﴿إِنَّكَ لَن تَعُودَ الْأَرْضَ﴾ [الآية 37] لن تشقها بشدة وطأتك بها على خيال أن لك طولاً ﴿وَلَن نَّبْعَثَ لَكُمُ الْخَالَ حُولا﴾ [الآية 37] لا تتناول برقبتك على ظن أن لك على غيرك فضلاً يوجب فصلاً. وفي الآية إشارة إلى أن الاحتياال حماقة مجرّدة لا تعود على

(1) نسب إلى جرير. انظر المثل السائر (2/ 113)، وتزيين الأسواق في أخبار العشاق (1/ 191).

صاحبها بفائدة وقد ورد في الحديث المرفوع: «مَنْ تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وَضَعَهُ اللهُ»^(١). وقال بعضهم: أسوء خصلة في الإنسان التكبر والتجبر وأحسن خلة فيه التواضع والتكسر. فمن تكبر فقد أخبر عن رذالة نفسه ومن تواضع فقد أظهر كرم طبعه، كذا في تفسير السلمي.

وأفاد الأستاذ: أن الخيلاء والتبخر والمدح والتكبر كل ذلك نتائج الغيبة من الذكر والحجة عن شهود نعمة الحق والغفلة عن الشكر «فإن الله إذا تجلّى بشيء خضع له»، بذلك ورد الخبر. وأما في حال حضور القلب واستيلاء الذكر وسلطان شهود الرب فالقلب مطرق لازب وحكم الهيئة غالب ونعت المدح وصفة الزهو وأسباب التفرقة كلها ساقط ذاهب.

﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ [الآية 38] ما ذكر من الخصال الخمس والعشرين المذكورة من قوله تعالى: ﴿لَا يَجْمَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الآية 22] التي على ما عن ابن عباس أنها في ألواح موسى مسطورة ﴿كَانَ سِبْئُهُ﴾ [الآية 38] يعني المنهي عنه منها ﴿عِدَّ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الآية 38] وقرأ الحرميان وأبو عمر سيئة منصوبة مفردة من غير إضافة على أنها خبر كان وذلك إشارة إلى ما نهي عنه خاصة وما بعدها بدل منها. والمراد بالمكروه المقابل للمرضي لا ما يقابل المراد لقيام القاطع بأن الحوادث كلها واقعة بأمره سبحانه على ما أراد.

وأفاد الأستاذ: أنه إذا سعدت الأقدام بحضور ساحات الشهود وعطرت الأسرار بنسيم التقريب من عالم جود واجب الوجود تجرّدت الأوقات عن الحجة واستولى سلطان الحقيقة وحصل/ النفي عن هذه الأوصاف الذميمة. 148 أ

﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 39] إشارة إلى ما ذكر من الأحكام المتقدمة ﴿مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ [الآية 39] التي هي معرفة الحق لذاته وواجبات صفاته ومعرفة العمل بحق القيام بوظائف عباداته ومراتب طاعاته.

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 172) رقم (8307)، والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 276) رقم (8140)، وابن أبي شيبه في المصنف (7/ 120) رقم (34663).

وأفاد الأستاذ: أن هذا له عليه السلام تشريف بالوحي والإعلام ولأوليائه تعريف بحكم الإلهام ﴿وَلَا تَعْمَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الآية 39] كثره للتنبيه على أن التوحيد رأس الحكمة وملاك المعرفة وأن توحيد الإله وتفريده عما سواه مبدأ الأمر ومنتهاه، فإن من لا قصد له بطل عمله ومن قصد بفعله أو تركه غيره ضاع سعيه ورتبه عليه أولاً ما هو عائدته الشرك في الدنيا وآخر ما هو نتيجته في الأخرى بقوله: ﴿فَنَلَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ نَلُومًا مَّذْحُورًا﴾ [الآية 39] أي حال كونك تلوم نفسك ومطروداً من رحمة ربك.

﴿إِنَّا نَسُكِّرُ رُكُومًا بِالنِّيبِ﴾ [الآية 40] خطاباً لمن أطلق بنات الله على الملائكة المقربين، والهمزة للإنكار على القائلين. والمعنى أفخصكم ربكم بما فضلتم من أولادكم وهم بنوكم ﴿وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْسَانًا﴾ [الآية 40] بناتاً مكروهة عندهم هذا ليس على وفق عقولكم في عادتكم ﴿إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ [الآية 40] وتفترون بهتاناً جسيماً حيث تنسبون إليه ما هو منزّه عما تصفون وتجعلون له ما تكرهون وتشهدون على الملائكة ما لا تعلمون.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ [الآية 41] كثرنا تحرير هذا المعنى في وجوه من تقرير المبنى ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ [الآية 41] في مواضع منه مثني مثني ﴿لِيَذْكُرُوا﴾ [الآية 41] ليتذكروا مرة بعد أخرى وليظهر لهم وجه الأخرى. وقرأ حمزة والكسائي من الذكر الذي هو بمعنى التذكر أو ليذكروا ما ذكرنا لهم حجة في المدعي وليزدادوا به خطأ وخطراً ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [الآية 41] أي تنفراً عن الحق وعدم طمأنينة إلى الصدق.

وعن سفيان الثوري كان إذا قرأها قال: زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. فالقرآن كالنيل ماءً للمحبوبين ودماً للمحجوبين، وكما في الحديث: «القرآن حجة لك أو عليك»⁽¹⁾، وفي لفظ آخر: «القرآن شافع مشفع

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/3) رقم (2709)، والطبراني في المعجم الكبير (3/284) رقم (3424)، والدارمي في السنن (1/174) رقم (653)، وأحمد في المسند (5/342) رقم (22953).

148/ب ما حل مصدق^(١)، وقد قال تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا/ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: الآية 26]. وقال عز وجل: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْضَى الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الآية 82].

قال الأستاذ: أي أتبعنا دليلاً بعد دليل وبياناً بعد بيان وأقمنا برهاناً بعد برهان وأزحنا كل علة وأوضحنا كل حجة فما ازدادوا في تمردهم إلا عتواً وفي طغيانهم إلا غلواً وعن قبول الحق إلا ثبواً.

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ﴾ [الآية 42] أي مشاركاً لوجوده أو في أثر كرمه وجوده ﴿مَعَهُ الْمَلَأُ مَا يَقُولُونَ﴾ [الآية 42] أي المشركون. وقرأ ابن كثير وحفص بالغيبة على أن الكلام للنبي ﷺ من أوله إلى آخره، ووافقهما نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر في الثانية على أن الآية الأولى مما أمر ﷺ أن يخاطب به المشركين والثانية مما نزه الله به سبحانه نفسه عن مقالهم تعريفاً للمؤمنين ﴿إِذَا لَابَتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبَاحًا﴾ [الآية 42] جواب عن قولهم وجزاء للو، والمعنى لطلبوا إلى من هو مالك الملك سبلاً بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض في العرف والعادة كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلِيٍّ﴾ [المؤمنون: الآية 91] وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلني بعضهم على بعض، سبحانه الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، أو لابتغوا بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بعجزهم وقدرته سبحانه المعروفة بالعزة والغلبة كقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ [الآية 57].

﴿سَخَّطْنَاهُ﴾ [الآية 43] تنزه شأنه ﴿وَقَعَلْنَاهُ﴾ [الآية 43] برهانه ﴿عَمَّا يَقُولُونَ﴾ [الآية 43] أي أنتم أو هم ﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الآية 43] تعالياً متباعداً عما يقولون كثيراً، فإن واجب وجوده ويقاؤه لذاته وسائر الكائنات من إثثار فيض جوده وأسرار صفاته.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أنه لو قدر تعدد الصانع لجرى بينهم التضاد والتمانع كما هو من الملوك واقع وتبين عند ذلك في صفتهم العجز

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 132) رقم (8655)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 351) رقم (2010)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 130) رقم (30052).

الذي هو من لوازم الحدوث بلا مانع ولا دافع وأنه سبحانه منزّه عن الشريك والظهير والمعين والنظير.

﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ﴾ [الآية 44] وقرىء البصري وحفص وحمزة والكسائي بالتأنيث ﴿وَمِنْ مِثْلٍ﴾ [الآية 44] أي وما فيهن معهن لقوله ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْسِجُ/يَجْمَعُ﴾ [الآية 44] أي تسييحاً مقروناً بمدحه. والمعنى تنزّهه عمّا هو من لوازم الحدوث والإمكان ويشهد له تجلّي من فيه الإحسان وعليّ مراتب الشأن والبرهان ببيان المقال ولسان الحال في جميع الأحوال كما يفهمه أرباب الإشارة وأصحاب الكمال ﴿وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الآية 44] أيها المشركون به في ذاته وأيها الغافلون عن مشاهدة أفعال ومطالعة صفاته، وإلا ففي كل شيء له شاهد دليل على أنه واحد ﴿إِنَّهُ كَانَ خَلِيفًا غُفُورًا﴾ [الآية 44] حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على ما صدر منكم من الشرك والغفلة، غفوراً لمن تاب منكم عن المعصية وآب من تيه حيرة كثرة التفرقة إلى مرتبة جمع الوحدة.

وقال أبو عثمان المغربي: المكنونات كلها تسبحن الله تعالى باختلاف اللغات ولكن لا يسمع تسييحها ولا يفقه عنها إلا العلماء الربانيون الذين فتحت أسماع قلوبهم، كذا في «تفسير السلمي».

وأفاد الأستاذ: أن الأحياء من أهل السموات والأرض يسبحون الله تسييح القالة وغير الأحياء يسبح من حيث البرهان والدلالة، فما من جرم من الأعيان والآثار إلا وهو دليل على الصانع وحكمته وجلال الهيبة.

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَحَسْبُكَ وَنَبِّئِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابٌ﴾ [الآية 45] يحجبهم عن فهم ما تقرؤه لديهم ﴿تَسْتَوُونَ﴾ [الآية 45] ذا ستر وغطاء نازلاً إليهم واقعاً عليهم بحيث لا يفهمون ولا يفهمون أنهم لا يفهمون ما بيننا لهم من الدلالة لكونهم مطبوعين على الضلالة كما قوله: ﴿وَحَسْبُكَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ﴾ [الآية 46] تكتنها وتستترها وتحول دونها عن إدراك المعرفة وقبولها ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ [الآية 46] كراهة أن يفهموا مبانيه ويعلموا معانيه ﴿وَفِي كَذَابِهِمْ وَقُرْآنٌ﴾ [الآية 46] ثقلاً أن يسمعوا ما فيه ليميزوا بين موافقه ومنافيه.

وقال الأستاذ: أي ندخلك في إيواء حفظنا وضربنا عليك سرادقات عصمتنا ومنعنا الأيادي الخاطئة عنك بلطفنا. وفي الآية إشارة بأنه خالق ضلالتهم وأنه المثبت على قلوبهم ما استكنّ فيها من فرط غوايتهم ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ﴾ [الآية 46] منفرداً عن ذكر غيره على ما تصوروا من وجود ب/149 ما سواه قصوراً ﴿وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْأَرْضِ مَاءٌ مُّسْكِرٌ﴾ [الآية 46] هرباً من إسماع التوحيد ونفراً من الاختصار على التقرير في مقام التمجيد والتحميد.

وأفاد الأستاذ: أنهم لا يعرفون الربوبية فإذا سمعوا توحيد الإله تعجبوا وأنكروا إذ لا يتحمد في قلوبهم إلا حديث من له شكل ومثل فجدوا وكفروا.

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْمَعُونَ﴾ [الآية 47] أي لأجله وبسببه من المهن وبما أنزل عليك ﴿إِنَّ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَحْوُكَ﴾ [الآية 47] أي متناجون فيما بينهم إذا كانوا بين يديك، والمعنى نحن أعلم بعرضهم من الاستماع حين هم مستمعون إليك ومضمرون لمقصودهم عليك ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ﴾ [الآية 47] وهم الضالون المضلون ﴿إِنْ تَنْبَغُونَ﴾ [الآية 47] ما تتبعون ﴿إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ [الآية 47] سخروا به لزوال عقله.

وأفاد الأستاذ: أنهم لبسوا على رسول الله ﷺ أحوالهم وأظهروا الوفاق من أنفسهم ففضحهم الله وكشف أسرارهم وبيّن مقابحهم وهتك أستارهم وإن ما ينطوي عليه السرائر فلا بد من أن يظهر لأهل البصيرة ذلك منهم على الأسرة.

﴿انظُرْ كَيْفَ صَرَّفُوا لَكَ الْآيَاتِ﴾ [الآية 48] مثلاً بالشاعر والساحر والكاهن والمجنون باختلاف الأقوال ﴿فَصَلُّوا﴾ [الآية 48] عن الحق في جميع الأحوال ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ [الآية 48] إلى الخروج عن الضلال والوصول إلى أرباب الهداية والكمال. وقيل: المسحور هو الذي له سحر وهو الرياء أي إلا رجلاً يتنفس ويأكل ويشرب مثلكم.

وذهب إليه الأستاذ حيث أفاد بقوله: عابوه بما ليس بنقيصة في نفسه حيث قالوا: ﴿إِنْ تَنْبَغُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ [الآية 47] إذا سخروا رأيه، وأي

نقيصة كانت له بأن كان عليه السلام من جملة البشر، والحق سبحانه متولي نصرته ولم يكن تخصيصه عليه السلام ببنيته ولا بصورته أو بنسبته وصنعتة وإنما شرفه بأنه من جملة من تعلق به لطف القدم سبحانه ورحمته.

﴿وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَافًا وَرَفَثًا﴾ [الآية 49] حطاماً وفتاتاً ﴿أَوَلَا لَمَعُونًا حَلَفًا حديد﴾ [الآية 49] استبعدوا ما بين غضاضة الحي وطرأوته ولبوسة الرميم وجمادته من توهم منافاته ومباعدته لقله نظرهم في آثار قدرته وأسرار حكمته.

وأفاد الأستاذ: أنهم أقروا بأن الله خلقهم / ثم أنكروا قدرته على 150/أ إعادتهم بعد أن أعدمهم، وكما جاز أن يوجد لهم أولاً وهم في كتم العدم لا عين ولا أثر لهم جاز كذلك ثانياً لكونهم متناول القدرة ومتعلق الإعادة فما كان من حقهم جحدوا الإعادة ولكن إذا رمدت عيون القلب لم يستبصر صاحبه قدرة الرب.

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَبِيدًا﴾ [الآية 50] أي أو نحوهما مما لا يفنيه الموت حيث ما خلق فيه الحياة ﴿أَوْ خَلْقًا﴾ [الآية 51] أي مخلوقاً آخر غيرهما ﴿يَمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ [الآية 51] مما يعظم عن قبول الحياة عندكم وأن قدرته تعالى لا تقصر عن إحيائكم بعد إفنائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراض من نحو الحياة والممات وسائر الأقسام، فكيف إذا كنتم عظاماً مدفونة يابسة وقد كانت بالحياة قبل ذلك موصوفة بأنها غضة طرية والعقل حاكم بأن الشيء قبل عهد فيه ما لم يعهد من قبل ﴿فَسَيَقُولُونَ مَن يُبِيدُنَا﴾ [الآية 51] بعدما يبيدنا، وفي عين هذه المناظرة وجود المناقضة وحصول المعارضة ﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الآية 51] وكنتم تراباً وهو أبعد شيء من الحياة بالمرة ﴿وَمَن يَعْصِي أَمْرًا مِنْ رَبِّكَ﴾ [الآية 51] يحركونها نحوك تعجباً من قولك واستهزاء بك ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾ [الآية 51] أي وجوده فنصدقك حين نشاهده ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ [الآية 51] ويقع نفع تصديقكم حينئذ بعيداً فإن كل ما هو آت قريب وما يمكن إتيانه ليس بقريب.

وأجاب الأستاذ: أنه سبحانه لا يتقاصر عليه مقدور لأنه موصوف بقدرة

أزلية وقدرته عامة التعلق بالمشيئة فلا المشقة تجري في صفته ولا الرفاهية للخلق الأول والإعادة سيان عليه، لا من هذا ولا من ذاك عائداً إليه لأن قدمه يمنع تأثير ما يحدث لديه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عِزَّةً﴾ [الآية 52] إلى بعثه ﴿فَتَنَجَّيْنَاهُ مِنْ حَمْدِهِ﴾ [الآية 52] حامدين لنعمته مثنين على كمال قدرته. وقد ورد أنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويشربون شراب المعرفة من كؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا نُنْشِئُ﴾ [الآية 52] ما مكثتم في قبوركم ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الآية 52] زماناً يسيراً قبل حضوركم أو في 150/ ب حياتكم/ قبل مماتكم لما ترون من إطالة مدة القيامة واستمرار حالة الإقامة. وفي تفسير السلمي قيل: مَنْ أَسْمَعَهُ الْحَقَّ الدَّعْوَةَ وَفَقَهُ لِلْجَوَابِ وَمَنْ لَمْ يُسْمَعْهُ الدَّعْوَةَ كَيْفَ يَجِيبُهُ عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ.

قال جنيد: يقولون حال بعثتهم: الحمد لله الذي جعلنا من أهل دعوته. وقال الأستاذ: إن يدعوكم تستجيون وأنتم حامدون له والحمد بمعنى الشكر وإنما يشكر العبد على النعمة فالآية تدل على أنهم في قبورهم في نعمة.

﴿وَقُلْ لِمَا سَاءَ لَكُمْ لَوْلَا أَلْحَقْنَا﴾ [الآية 53] أي الكلمة ﴿بِهِمْ أَهْلًا﴾ [الآية 53] مما يجري على لسانهم ﴿إِنْ أَتَيْنَاهُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [الآية 53] يهيج المرء والمخاشنة بهم مما تفضي إلى عنادهم وازدياد فسادهم وغفلتهم عن ذكر ربهم وعن ضروريات معاشهم ومعادهم ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [الآية 53] ظاهر العداوة بتبعيدهم عنا وتقصيرهم فينا.

وأفاد الأستاذ: أن الأحسن من القول ما يكون ذكر الله والثناء عليه وترك ما سواه. ويقال: أحسن الكلمة ما يترتب عليها العقوبة أو أحسن قول المذنبين الإقرار بالخطيئة، وأحسن قول العارفين الإقرار بالعجز عن المعرفة.

﴿رُكِّنْكُمْ أَعْلَىٰ بَيْتِكُمْ إِنْ يَشَأْ رَبُّكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُغْثِبْكُمْ﴾ [الآية 54] قيل: هذا تفسير للتي هي أحسن وما بينهما جملة معترضة، أي قولوا لهم نحو هذه الكلمة

ولا تشهدوا لأحد منهم من أهل العقوبة لخفاء أمر العقوبة اللاحقة المترتبة على القضية السابقة.

قال القاسم: سبق علمه في الخلق الرحمة والعقوبة فهو يرجع لمنتهاه بما قد أجراه في مبتداه ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ [الآية 54] موكولاً إليك أمرهم بل جعلناك لهم عليها دليلاً «فدارهم ما دمت في دارهم»⁽¹⁾.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سدّ على كل أحد طريق معرفته لنفسه ليلطف كل قلبه بربه وأنسه فجعل العواقب مشبهة في بابها حيث قال: ﴿زَبُرْنَا نَارًا يَكْرَهُ﴾ [الآية 54] ثم قدّم حديث الرحمة على حديث العقوبة فقال: ﴿إِنْ بَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِذَا بَشَأْ يُعَذِّبَكُمُ﴾ [الآية 54] وفي ذلك ترجيح لأمل أهل التقوى أن يقوى ثم العبد عالم بظاهر حاله والربّ عالم بحاله ومآله فوجه المبالغة هذا في أعلم والله أعلم.

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 55] واختلاف أحوالهم ومراتب 151/ أ أعمالهم وآمالهم ومآلهم فيصطفي منهم لنبوته ورسالته ويجتبي منهم لولايته ورعايته ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الآية 55] بمزيد العلم اللدني لا بمزية المال الدني وبالفضائل القدسية والشمائل الأنسية والتبري عن العلائق النفسانية والتنزّه عن العوائق الجسمانية ﴿وَأَمَّا دَاوُدُ﴾ [الآية 55] من جملتهم ﴿ذُرِّيًّا﴾ [الآية 55] أفاد بقراءته سروراً واستفاد من إضاءته نوراً فشرّفه بما أوحى إليه من الكتاب لا بما أعطي من الملك وفصل الخطاب في هذا الباب، وفيه إيماء إلى أن نبينا ﷺ سيد الأنبياء فإن كتابه المجيد وخطابه الحميد أبلغ الأنباء. وقرىء حمزة بضم الزاي وهما لغتان في معنى المفعول كالقبول والحصول.

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ﴾ [الآية 56] أنها آلهة ﴿مِنْ دُونِ﴾ [الآية 56] من غيره كالملائكة والمسيح ونحوه ﴿فَلَا يَنْبَغُ لَكُمْ﴾ [الآية 56] لا يستطيعون ﴿كُفَّ﴾

(1) كشف الخفا (1/ 399) رقم (1279)، قال: ليس بحديث وإنما هو شعر. وتماهه: «وأرضهم ما دمت في أرضهم».
ونسب إلى أبي نصر محمد بن محمد بن أحمد. انظر الوافي بالوفيات (1/ 59).

أَفْزِرْ ﴿[الآية 56] كالمرض والقحط والفقر﴾ عَسْكَ وَلَا تَحْيَا ﴿[الآية 56] كذلك منكم إلى غيركم بل كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ لِلْأَنفُسِ عِندَ وَلَا صِدَاقٍ﴾ [الرعد: الآية 16] ولا يملكون موتاً وحياة ولا نشوراً.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ [الآية 57] هؤلاء الآلهة التي يدعونهم ويعبدونهم من كمال الغفلة هم بأنفسهم يطلبون إلى الله القربة بالطاعة والعبادة ﴿أَتَيْتُمْ أَقْرَبَ﴾ [الآية 57] بدل من واو يبتغون فأبي موصولة أي يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم إلى الرب فكيف بغير الأقرب ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الآية 57] حجابهم وعقوبته كأحاديث الأمة وأفراد البرية فكيف تزعمون أنهم آلهة ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الآية 57] حقيقة بأن يحذره كل أحد حتى الرسل والملائكة.

وفي «تفسير السلمي»: يرجون رحمته في الدنيا بتواتر النعمة ودوام العاقبة وفي الآخرة بترك العقوبة ودخول الجنة وحصول القربة.

وأفاد الأستاذ: أنه يقال في المثل: تعلق الخلق بالخلق كتعلق المسجون بالمسجون، أي فإنه لا يتعلق بمثله إلا المجنون. ويقال: الفقير إذا تعلق بالفقير كالضرب إذا قاد الضرب سقطا جميعاً في المسير. وفي المثل: لا ذو ضيف بحرمة والغريق يتعلق بكل حشيش.

﴿وَإِنْ مِنْ قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْصَةِ﴾ [الآية 58] بالموت 151/ ب واستئصال / الجملة ﴿أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا سِيدًا﴾ [الآية 58] بالقتل وأنواع البلية ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ﴾ [الآية 58] في اللوح المحفوظ ﴿سَطُورًا﴾ [الآية 58] مكتوباً وعلى وفق ما قضاه معذوراً.

وأفاد الأستاذ: أن العذاب على أقسام: ألم يرد على النفوس والظواهر وهي تتصاغر بالإضافة إلى ما يرد على القلوب والسرائر وعذاب القلوب لأصحاب العلاقة أشد من الشدة التي تصيب أصحاب القلة والفاقة، ثم إن الحق سبحانه أجرى السنة بأن من وصل منه إلى غيره راحة انعكست الراحة إلى موصولها وبخلافه من أصاب من قبله وحشة عادت الوحشة إلى محصلها، فمن

سام الناس ظلماً وطغياناً وعنفاً وعدواناً فبقدر ظلمه يعذبه الله سبحانه في الوقت على حكم المقت بتنغيص العيش واستيلاء الغضب من كل أحد عليه وفق غضب الرب. وترجم ظنونهم وتقسم أفكارهم وآمالهم في أحوالهم وأشغالهم ولو ذاقوا من راحة الفرقة وحلاوة الخلوة عن الأمور المشغلة شظية ليعلموا ما طعم الحياة الطيبة ولكن حرموا المنعم وما علموا ما مثوا به من النعم.

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ﴾ [الآية 59] الباء مزيدة، والمعنى ما صرفنا عن إرسال الآيات المقترحة ﴿إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ [الآية 59] كعاد وشمود وسائر الأمم المهلكة واستوجبوا العقوبة على ما مضت به السنة ﴿وَالْبَنَاءُ نُوْدُ أَتَافَةٍ﴾ [الآية 59] باقتراحهم الآية المعجزة ﴿نُصْرَةٍ﴾ [الآية 59] مبيّنة ظاهرة ﴿وَنُظْمُوا﴾ [الآية 59] أنفسهم ﴿بِهَا﴾ [الآية 59] بسبب عقرها وكفروا بها ﴿وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ﴾ [الآية 59] آيات القرآن البينات أو المعجزات وخوارق العادات ﴿إِلَّا تَخَوِّفًا﴾ [الآية 59] بالعقوبة في الدنيا أو العقبى لمن لم يؤمن بها ويكفر بعد مشاهدتها.

قال المحاسبي: الآيات التي يظهرها الله تعالى رحمة على السابقين وتنبية للمقتصدين وتخويف للظالمين.

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه أجرى السنة بأنه إذا أظهر آية اقترحها الأمم المكذبة ثم لم يؤمنوا إذ لم يعجل لهم العقوبة وكان من المعلوم والمحكوم له أن لا يحتاج القوم الذين كانوا في وقت الرسول وزمن النزول لأجل من في أصلابهم من الذين علم أنهم يؤمنون برسولهم وكتابهم فذلك أخر عنهم العذاب الذي تعجلوه لما خوفوا به. / وفي قوله: ﴿وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِّفًا﴾ [الآية 59] قرن التخفيف بالتخويف وذلك من مقتضى رحمته بخليقته ثم إنه علم أنه لا يفوته شيء بتأخيره العقوبة عنهم وأخذ العذاب بحلمه ثم لا محالة يفعل بمقتضى حكمه وعلمه.

﴿وَأَنزَلْنَا قُرْآنَكَ بِالْوَحْيِ إِلَيْكَ﴾ [الآية 60] بالوحي إليك ﴿إِنْ رَأَيْتَ ظُلُمًا﴾ [الآية 60] علماً وقدرة وحكماً ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ [الآية 60] فهم في قبضة قدرته وحيرة علمه وحكمته

ومشيئته في عقوبته ورحمته ﴿وَمَا جَعَلْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ أَرْبَابًا﴾ [الآية 60] ليلة المعراج ووقت الإناس ﴿إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الآية 60] منحة للمؤمنين ومحنة للكافرين ﴿وَالشَّجَرَةَ﴾ [الآية 60] أي وكذا ما جعلنا الشجرة ووجودها ﴿الَّتِي تَلْمُزُوهَا﴾ [الآية 60] وهي شجرة الزقوم المذكورة ﴿فِي الْقُرْآنِ﴾ [الآية 60] إلا فتنة لهم حيث أمن بها بعضهم واستبعد وجودها أكثرهم بقولهم: إن الجحيم تحرق الحجارة بزعمه ثم يقول نبت الشجر في قعره، ولم يعلموا أن من قدر أن يحيي وبر السمندل⁽¹⁾⁽²⁾ من أن تأكله النار وأحشاء النعامة من أذى الإجمار قدر أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها النار. ثم المراد بلعنها لعن طاعمها أو بعدها لوقوعها في قعرها ﴿وَيُخَوِّفُهُمْ﴾ [الآية 60] بأنواع التخويف ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ [الآية 60] تخويفهم ﴿إِلَّا عُفُيْنَا كَثِيرًا﴾ [الآية 60] عتوا ونبوا متجاوزاً عن الحد كثيراً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قرن الامتحان بالتخويف للتيان في التكليف لتمييز المصدق والموافق من المكذب والمنافق والموحد من الجاحد فعند الامتحان يُكرم المرء أو يهان، فالذين يتداركهم الحماية وقفوا وثبتوا وصدقوا فيما قيل لهم وحققوا، وأما الذين خامر الشرك في قلوبهم وضمائرهم ولم تباهر خلاصة التوحيد أسرار سرائرهم فما ازدادوا بما امتحنوا من أصناف الامتحان إلا تحيراً وتردداً وضلالاً وتبلاً وتجباً وتبعداً.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الآية 61] بجعله قبله للعالم لكونه علمه الأسماء وكرمه في عالم الأرض وفي السماء امتحاناً للفضلاء والسقماء ﴿فَسَجَدُوا﴾ [الآية 61] كلهم أجمعون بمعنى مجتمعين ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الآية 61] أبى واستكبر وكان من الكافرين حيث عارض الأمر وصريح النقل بما تخايل له من قبح العقل وتوهم أن إياه يقتضي يقيناً ﴿قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ [الآية 61] ب/152 خلقته من طين ظلمياني/ وخلقته من نار جوهرها يضيء نوراً مبيناً. وفي هذا الاستكبار إيماء إلى علة الإنكار.

(1) طائر لا يحترق. انظر تاج العروس (1/7190) ولسان العرب (11/348).

(2) الكشف (3/460).

قال أبو عثمان: الكبر وتعظيم النفس الدنية أول كل معصية ومبدأ كل بلية .
وأفاد الأستاذ: أنه امتنع الشقي فقال: لا أسجد لغيرك يوجّه سجدته
لك وكان ذلك منه حسداً وجهلاً ولو كان بالله عارفاً لكان لأمره مؤثراً ولحظ
نفسه تاركاً أصلاً وما ادعى له فضلاً .

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ عَمَلِكَ﴾ [الآية 62] زيادة على الضلال في مقام الإضلال ﴿أَلَمْ يَهْدِ اللَّهُ سَبِيلَكَ﴾ [الآية 62] الكاف لتأكيد الخطاب لا محل لها من الإعراب، وهذا
مفعول أول والذي صفته، والمفعول الثاني محذوف وهو مكرماً عليّ دلالة صلته
عليه. والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرّمته عليّ لأمرى للسجود له بما أكرّمته
عليّ ﴿لَيْسَ أَخْرَجَ مِنْكُمْ لِكُلِّ شَيْءٍ مَذْهَبًا﴾ [الآية 62] جملة مستأنفة واللام موطئة القسم
وجوابه ﴿لَا تُخِصِّصْ لَهُ مِنْهُمْ شَيْئًا﴾ [الآية 62] لأستأصلنهم بالإغواء ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الآية 62]
لا أقدر على أن أقاومهم لقبولهم طريق الاهتداء.

وأفاد الأستاذ: أنه لو علقت به ذرة من المعرفة والتوحيد في مقام
الوصال لم يخطب على نفسه بالإضلال ولا بشهود الإغواء من نفسه لزعم
الكمال، لكنه أقامه الحق ذلك المقام فأنطقه بما هو لقلوب أهل التحقيق
مهيج لتدقيق المقال، فسبحان من أقام العباد فيما أراد.

﴿قَالَ أَهْمُ﴾ [الآية 63] امض لما قصدته فابعد عن بابنا لما أردته ملوماً
مدحوراً ﴿فَسَبَّحْتَ بِمُحَمَّدٍ فَإِنَّ حَقَّكَ حَقٌّ كَرِيمٌ﴾ [الآية 63] جزاؤك وجزاؤهم
تجزون فيها ﴿جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ [الآية 63] مكماً مكثوراً.

وأفاد الأستاذ: أن هذا غاية التهديد ونهاية الوعيد الشديد وفيه بيان أن
الأمر لا يفوته وتأخير عقوبة قوم لا يعجزه فإن ذلك إهمال لا إهمال ومكر
واستدراج وإذلال لا إنعام وإكرام وإدلال.

﴿وَأَسْتَفْرِزُّ﴾ [الآية 64] استخف ﴿مَنْ أَسْطَفَعَ مِنْهُمْ﴾ [الآية 64] أن تستفزه
﴿بِصَوْنِكَ﴾ [الآية 64] بدعائك إلى الفساد لأوليائك ﴿وَأَتَجَانَّبُ عَنْكَ وَرَجُلًا﴾ [الآية 64]
﴿وَصِخَّ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتُكَ وَمَشَاتُكَ﴾ [الآية 64] وقرأ حفص بكسر الجيم وهما لغتان
في جمع راجل، والمراد من الخيل الخيالة ومنه قوله عليه السلام: «يا خيل الله

أركبي⁽¹⁾ ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ﴾ [الآية 64] بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام/ وتضييعها فيما لا ينبغي من المرام ﴿وَالْأُولَئِكَ﴾ [الآية 64] بحثهم على التوصل إلى الولد بالسبب المحرّم وتعليمهم الحرّف الدنية والأفعال المنافية للأحوال الأخروية ﴿وَعَذَهُمْ﴾ [الآية 64] المواعيد الباطلة كشفاة الآلهة وأن لا بعث ولا حساب ولا عقاب والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة بطول الآمال ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الآية 64] وهو تزيين الخطأ بما يُوهم أنه صواب ويجعل صاحبه معجباً ومقدوراً.

وقال الأستاذ: أي افعل ما أمكنك فلا تأثير في أحد لفعلك إذ المنشئ المبدع هو الله المرید وهذا غاية التهديد ونهاية الوعيد الشديد.

﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ [الآية 65] يعني المخلصين ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الآية 65] على إغرائهم قدرة من التسليط والتمكين ﴿وَكُنِيَ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ [الآية 65] لمن يفوض أمره إليه من المتوكلين ويستعيز به من الشياطين.

وأفاد الأستاذ: أن الشيطان هو الحجة والبرهان فالآية لعموم الإنسان إذ المخلوق له الحاجة والحق سبحانه له الحجة. ويقال: ليس لإبليس على أحد تسلّط بالتلبيس إذ المقدور بالقدرة الحادثة لا يخرج عن محل القدرة والحادثات كلها تحدث لقدرة الله سبحانه فليس لإبليس ولا لغيره من المخلوقين تسلّط من حيث التأثير في أحد، فعلى هذا الآية أيضاً على عمومها. ويقال: أراد بقوله ﴿عِبَادِي﴾ الخواص من المؤمنين الذين هم أهل الحفظ والعصمة والرعاية من قبل الله فإن وساوس الشيطان لا تضرهم إلا التجائهم إلى الله ودوام استجارتهم بالله، فإن الشياطين إذا قربوا من قلوب أهل المعرفة احترقوا بضياء معارفهم قلت ويؤيده حديث: «تقول النار: جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ لهبي»⁽²⁾. ويقال: إن فرار الشيطان من المؤمن أشد من فرار

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 362) رقم (10590)، وأبو داود في السنن (2/ 330) رقم (54).

(2) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (6/ 100).

المؤمن من الشيطان، وإنما يكون عبده من لا يكون في أسر غيره فأما من استعبده هواه واسترقه دنياه واستمكن منه الأطماع واستذله كل خسيصة ونقيصة فلا يكون من جملتهم خصيسته. وفي الخبر: «تعس عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة»⁽¹⁾. ويقال: عباده هم المتقون بظلّ عنايته/ لتبرئهم عن حولهم 153/ ب وقوتهم وانفرادهم بالله بحسن التوكل والتفويض في جميع قضيتهم.

﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَنْتَفَعُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الآية 66] الريح وأنواع الأمتعة التي لا توجد عندكم ﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [الآية 66] وبما تحتاجون إليه عليمًا وعما تقصرون في طاعته حليماً ويأمداده لكم بعد إيجاه كريماً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تعرف بجميع مخلوقاته إلى العباد فما من حادث من أعين وأثر ورسم وطلل وغير وغير إلا وهو شاهد على وحدانيته دال على ربوبيته.

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ﴾ [الآية 67] خوف الغرق ﴿ضَلَّ مَنْ نَدَعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا﴾ [الآية 67] ذهب عن خواطرهم وسرائرهم كل من تدعونه في حوادثكم بظواهرهم وضمائرهم إلا الله علماً بأنه لا يكشف الضر سواه ﴿فَلَمَّا جَنَّكُمُ﴾ [الآية 67] من الغرق وخلصكم من الغرق وأوصلكم إلى قفر البحر ﴿إِلَ الْبَرِّ﴾ [الآية 67] أي ساحله الذي بأهله أبر ﴿أَغْرَضْتُمْ﴾ [الآية 67] عن التوحيد وارتكبتهم الأمر المنكر ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الآية 67] موصوفاً بكفران النعمة ونسيان المحنة.

قال ابن عطاء: ليس بخالص لله تعالى من لا يكون مع الله في حالة النعمة والرخاء كحالة الشدة والبلاء ومن يلتجئ إلى غيره في أحوال الشدائد والكرب فهو من عبيد السوء الذي لا يقومه إلا الأدب أو يستحق من الرب كمال الغضب.

وأفاد الأستاذ: أن حيلة الإنسان على أنه إذا أصابته شدة أو مسته محنة

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2886)، وابن حبان في الصحيح (12/8) رقم (3218)، وابن ماجه في السنن (1385/2) رقم (4135).

فزع إلى الله في استدفاع البلية وقد يعتقدون أنهم لا يعودون بعدها إلى ما ليس فيه رضا الله سبحانه فإذا أزال الله تلك النعمة وكشف الله تلك المحنة عادوا إلى ما عنه تابوا وكأنهم لم يكونوا في حين مسهم. وفي معناه أنشدوا:

فكم قد جهلتم ثم عدنا بحلمنا أحبابنا كم تجهلون ونحلم⁽¹⁾

﴿أَوَلَمْ يَسْمِعُوا﴾ [الآية 68] من الاستدراج والمكر بعدما نجوا ثم من البحر ﴿ثُمَّ نَجَّيْنَاكُم مِّنَ الْبَحْرِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الآية 68] بأن يقلبه الله وأنتم عليه ﴿وَأَنزَلْنَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ فِي سَوَاقِدِ السَّحَابِ لَعَلَّكُمْ أَتَقَنُّوْنَ﴾ [الآية 68] ويجاء بحصب أن يرمي بالحصاء بإشارتنا إليه ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَابِلًا﴾ [الآية 68] يحفظكم من/ ذلك لديه فإنه لا راد لفعله ولا معقب لحكمه.

154/ أ

﴿أَمَّا إِنَّمَا أَن يُبَدِّلَنَّكُمْ دِينَكُمْ﴾ [الآية 69] في البحر ﴿ثُمَّ لَنُرَآهُنَّ أَفْرَادًا﴾ [الآية 69] بخلق دواعي تلجئكم إلى أن تفرحوا فتركبوه طلباً للمقصود الأمري ﴿فَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَيْصَ مِنَ الرِّيحِ﴾ [الآية 69] مما لا يمر بشيء إلا قصفته وكسرتة وقصمته ﴿فَنَبِّئْكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ [الآية 69] أي الله كما هو الحقيقة أو القاصف ويؤيده قراءة يعقوب بالتأنيث على إسناده إلى الضمير الريح بالنسبة المجازية السببية ويعزي المعنى الأول قراءة ابن كثير وأبو عمرو بالنون في الأفعال الأربعة ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَابِلًا﴾ [الآية 69] بما فعلنا ﴿ثُمَّ﴾ [الآية 69] مطالباً يتبعنا بانتصار أو صرف اختيار.

قال ابن عطاء: ابتدأهم بالبر قبل الطاعة وبالإباحة قبل الدعوة وبالعطاء قبل المسألة كقاسم الكل ليكونوا لمن له الكل ويده كفاية الكل.

وأفاد الأستاذ: إن الخوف ترقّب العقوبات مع مجاري الأنفاس والساعات كذا قاله الشيوخ والسادات من أهل السعادات، وأعرّفهم بالله أخوفهم من الله، وصنوف المحنة في الدنيا كثيرة وأنواع النعمة يسيرة وكم من مسرور أول ليله أصبح بشدائد ورزايا ومحن وبلايا في قضايا وكم من مهموم يتقلب على فراشه أصبح وقد فجأته البشرى لكمال النعمة. وفي معناه قالوا:

(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 288).

مَنْ خَافَ الْبَيَانَ لَا يَأْخُذُهُ السَّبَاتُ، وَوَصَفُوا أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ قَالُوا فِي صِفَتِهِمُ الْمَعْرُوفَةُ:

مستوفزون على رجل كأنهم فقد يريدون أن يمضوا فيرتحلوا⁽¹⁾
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الآية 70] بحسن الصورة واعتدال القامة والأمزجة المعتدلة والتميز بالعقل إلى طريق العدل والإفهام بالنطق على سبيل الفضل والعبارة والإشارة والاهتداء إلى أسباب المعاش وزاد المعاد والتمكن من الصناعات وغير ذلك من الصفات مما يقف الحصر دون إحصائه ويتحير العقل في تصور انتهائه، ومن ذلك ما ذكره ابن عباس من أن كل حيوان يتناول طعامه بفمه إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده.

وفي «تفسير السلمي» قيل: كرمناهم بالرسل وتبيين السبل. وقيل:
بالفهم/ عن الله والاستغناء عما سواه.

154/ب

وقال الواسطي: أفرد آدم بالاصطفاء بقوله ثم اجتباؤه وأفرد بني آدم بالتكريم مما يدخل فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، ثم اصطفى من ولده بقوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [قاطر: الآية 32]، وقال أيضاً: ﴿كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الآية 70] بأن سخرنا الكون وما فيه لهم لئلا يكونوا في تسخر شيء عندهم ويتقرعوا إلى عبادة ربهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما قال ﴿كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الآية 70] ولم يقل المؤمنين ولا العابدين ولا المجتهدين مع أنه قال في صفة الكفار ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ [الحج: الآية 18] تقديساً لتكريمه من أن يكون مقابلاً للعقل أو معللاً بوافق أمر أو مسيئاً لاستحقاق بوجه وذلك التكريم أنهم متى شاؤوا من الأوقات وقفوا معه على بساط المناجاة ومن ذلك التكريم أنك على أي وصف كنت من الطهارة وغيرها إذا أردت أن تخاطبه خاطبته وإذا أردت أن تسأل منه شيئاً سألته ومن ذلك التكريم أنه إذا تاب ثم نقض توبته تقبله ومن ذلك أنه زين

(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 289) و(7/ 473).

ظاهرهم بتوفيق المجاهدة وحسن باطنهم بتحقيق المشاهدة ومن ذلك أنه أعطاهم قبول سؤالهم وغفر لهم قبل استغفارهم وحسن حالهم كذا في الأثر: «أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني»⁽¹⁾. ومن جملته أنه قال لهم: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ [البقرة: الآية 152] ومن ذلك لقوم توفيق صدق القدم ولآخرين تحقيق علو الهمم.

﴿وَحَمِّنْهُمْ فِي النَّارِ﴾ [الآية 70] على الدواب ﴿وَالْآخِرِ﴾ [الآية 70] على السفن دفعاً لهم عن المحن والحزن ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَٰئِفَتِ﴾ [الآية 70] المستلذات والحلالات ﴿وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَقْصِيْدًا﴾ [الآية 70] بالاستيلاء والغلبة أو بالشرف والكرامة، والمستثنى خواص الملائكة فإنهم أفضل من العامة أو جميعهم من حيثة الجنسية التي لا يقيد شمول الأفراد بالإحاطة إلا مستقراً فيه مع أن المسألة خلافية فكون أولتها ظنية لا قطعية.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في قوله حملناهم في البر ما أوصل إليهم جهرأ والإشارة لحديث البحر ما أفردهم به من لطائف الأحوال سرأ، / ويقال: 155/أ لما حمل بنو آدم الأمانة قال تعالى: حملناهم حملاً هو جراء حمل وحمل هو فعل من لم يكن وحمل هو فضل من لم يزل هو الرزق الطيب ما كان على ذكر الرب ومن لم يكن غائباً بقلبه ولا غافلاً عن ربه استطاب كل رزق في يده فأشرى على لقاء المحبوب أرى والأري على الغيبة من المحبوب شري، كما نقل عن ابن أدهم أنه أنشد:

وما بي إلا جوعة قد سددها وكل طعام بين جنبي واحد
وفي هذا تقرير للجماعة الذين تركوا القناعة وقالوا: لن نصبر على طعام واحد، ويقال: فضلهم بأن لاحظوا نفوسهم بعين الاستقدار وأعمالهم بعين الاستصغار.

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَسٍ بِإِسْمِهِ﴾ [الآية 71] بمن اهتموا به من رسول أو نبي

(1) أخرجه الحاكم في المستدرک (2/ 443) رقم (3535)، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 424) رقم (1382)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (14/ 154) رقم (4443).

أو اقتدوا بمقدم من عالم أو ولي. وقيل: بكتابهم أو دينهم الذي اختاروه بعقائدهم وأفعالهم.

قال ابن عطاء: يصل كل مرید إلى مراده وكل محب إلى محبوبه وكل مدع إلى دعواه وكل متم إلى من انتماه.

وأفاد الأستاذ: أن إمام كل أحد من يقتدي به وليس كل من يقتدي به المربي يهتدي به فإن من إمام به يهتدى ومن إمام به يرتدي ﴿فَمَنْ أُوِيَ﴾ [الآية 71] من المدعوين ﴿كَتَبَتْ﴾ [الآية 71] كتاب عمله ﴿بِمِيسِرَةٍ فَأُولَئِكَ يَفْرَوْنَ كَتَبَتْ﴾ [الآية 71] ويعرفون ثوابهم ومآبهم ﴿وَلَا يُطْلَوْنَ فِتْلًا﴾ [الآية 71] لا ينقصون من أجورهم أدنى شيء مما يقتضي حسابهم ولعله ترك مقابلهم للاكتفاء بذكرهم عن غيرهم ولما يفهم من أن حال ضدهم بضدهم فهم لا يقرؤون كتابهم ولا يجدون في كتابهم ثوابهم فإن أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حميماً حين يلمع في نظر غرورهم سراهم فهم متعطشون ولم يذوقوا إلا ماء سراهم ولا يبعد أنه اكتفى لذكر قرينهم بقوله سبحانه في حقهم: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَدْيِهِ﴾ [الآية 72] الدنيا ﴿أَعْمَى﴾ [الآية 72] عمى القلب عن معرفة الرب ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾ [الآية 72] أي كذلك أو بل أشد فيما هنالك لقوله: ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الآية 72] منه في الدنيا لزوال الاستعداد وقبل ظهور المعاد. ومما يدل على أن الثاني للفضل من عمى بقلبه كالأبله إن أبا عمرو لم يمله فإن أفعل التفضيل/ تامة بمن، فكانت ألفه في حكم المتوسط كما في أعمالكم بخلاف 155/ ب النعت فإن ألفه واقعة في الطرف لفظاً وحكماً فكانت معرضة للإمالة من حيث تصير باقي التثنية، وقد أمالها حمزة والكسائي وأبو بكر من غير فرق بينهما وورش بين بين فيهما. قيل: مَنْ كان في هذه أعمى عن مشاهدة العدل فهو في الآخرة أعمى عن مطالعة الفاضل.

وأفاد الأستاذ: أن مَنْ كان في هذه الدنيا أعمى عن مشاهدته ببصائره فهو في الآخرة أعمى عن معاينته بأبصاره وأضل سبيلاً لأن لهم اليوم فرقة وغداً تضاف إلى فرقتهم حرقة.

﴿وَأَدَّ كَادُوا لَيَقْنُوكَ﴾ [الآية 73] نزلت في قريش قالوا: لا نمكنك من الحجر وتقبيلك وإسلامك حتى تلم بآلهتنا وتمسها بيدك، ثم إن هي المخففة واللام هي الفارقة والمعنى أن الشأن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة في استزلالهم واستزلالهم ﴿عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الآية 73] من أحكامهم ﴿لَيَقْنُوكَ﴾ [الآية 73] أي غير ما أوحينا إليك من أمرهم ﴿وَأَدَّ كَادُوا لَيَقْنُوكَ﴾ [الآية 73] أي ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك بافتانك ولياً برياً من ولايتي فتكون ذليلاً جليلاً ولا في أمرك جليلاً، ومن المعلوم أن الشرطية الفرضية غير لازمة الوقوع في القضية لا سيما بالنسبة إلى المحفوظ بالعصمة الأبدية بحكم القضايا الأزلية.

وقال الأستاذ: ضربنا عليك سرادقات العصمة وأويناك في كنف الرعاية وحفظناك عن خطي اتباع هواك في القضية فالزلة منك محال ومعدوم والافتراء في نعتك غير موهوم ولو جنحت لحظة إلى جانب المخالفة لتضاعف عليك شذائد البلية لكمال قدرك وعلو أمرك فإن من كان أعلى درجة ذنبه لو حصل يكون في التأثير أشد مرتبة.

﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَكَ﴾ [الآية 74] ولولا نسبتنا إياك ﴿لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ﴾ [الآية 74] لقاربت أن تميل أدنى ميل إلى اتباع مرادهم ﴿شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الآية 74] من الميل أو قرب النيل وفي هذا منة عظيمة ونعمة جسيمة بالنسبة إليه ﷺ. والمعنى إنك كنت في معرض الركون/ إليهم وفي صدد الوقوف عليهم لقوة خداعهم وشدة احتيالهم ولكن أدركتك عصمتنا وساعدتك رعايتنا وحمايتنا فمنعت أن تقرب من الركون الذي هو أدنى الميل فضلاً عن أن تركن إليه بالميل الواجب للويل وهو تصريح في أنه عليه السلام ما هم بإجابتهم مع مبالغتهم في دعوتهم وتلويح بأن العصمة توفيق من الله لعباده في حالتهم.

156/أ

قال ابن عطاء: إن الله تعالى عاتب الأنبياء بعد مباشرة ما يسمى زله وفعله وعاتب نبينا ﷺ قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاء ويحفظنا بشرائط المحبة فكمال قربه بربه فقال: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَكَ﴾ [الآية 74].

وقال الأستاذ: لو وكلناك ونفسك ورفعنا عنك ظل العصمة لألممت

بشيء مما لا يجوز من المخالفة ولكننا أفردناك من الحفظ ما لا يتقاصر عنك آثاره ولا يعزب عن ساحتك أنواره، انتهى. ويؤيده ما ورد في الدعاء: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعروة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك»⁽¹⁾ وهذه التحلية على تقديرها في الجملة وإلا لو كانت بالكلية لما بقي من الوجود أثر ولا من الشهود خبر.

﴿إِذَا﴾ [الآية 75] أي لو قاربت ﴿لَأَرْفُتَنَّ مِنْكَ صِغَفَ الْخِيَرَةِ وَصِغَفَ الْعَمَلِ﴾ [الآية 75] أي عذاب الدنيا وعذاب الأخرى مثلي ما يعذب به في الدار من غيرك يمثل هذا الفعل وقربه لأن خطأ الخطير أخطر كما إن غضب الأمير على الوزير أكبر وأكثر ﴿لَنْ لَا يَخُذَ لَكَ عَيْنًا نَصِيرًا﴾ [الآية 75] ناصراً نصير بحالك يدفع العذاب عنك ولا تقدر أن تمتنع عنه بقوتك وحولك وغيرهم لبعد هذه القوة والنصرة غاية البعد عن الإذاقة.

وأفاد الأستاذ: أن هبوط الأكابر ومنزلتهم على حسب صعودهم ورفعتهم ومحن الأجلة إذا حلت جلت، وأنشد:

أنت عيني وليس من حق عيني غمض أجفانها على الأقداه⁽²⁾

﴿وَرَيْنَ كَادُوا﴾ [الآية 76] أي أهل مكة قاربوا ﴿لِيَسْتَرْوِكَ﴾ [الآية 76] ليزعجوك بمعاداتهم ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ [الآية 76] أي أرض مكة في ممالكهم عند مجاوراتهم ﴿لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ [الآية 76] إخراجاً ظاهرياً حقيقياً وإلا فقد أخرجوه إخراجاً نسبياً مجازياً كما قال/ تعالى: ﴿وَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ مِّنْ أَشَدِّ قُوَّةٍ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَ أَهْلَكْتَهُمْ﴾ [محمّد: الآية 13]، ﴿وَإِذَا﴾ [الآية 76] أي ولو خرجت ولو باختيارك ﴿لَا يُلَاقِيكَ جَلْفَتُكَ﴾ [الآية 76] وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص خلافاً وهما لغتان أي لا ييغون بعدك ﴿إِلَّا فَيَلَا﴾ [الآية 76] فالاستثناء

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 475) رقم (759).

(2) نسب هذا البيت لابن الرومي. انظر التمثيل والمحاضرة (1/ 24)، والتذكرة الحمدونية (2/ 37)، والزهرة (1/ 33).

مفرع أو إلا قليلاً منهم فإنهم يؤمنون ويبقون في حال يكون جميلاً وقد كان كذلك فإنهم أهلكوا ببدر بعد هجرته، وفيه تنبيه نبيه على أن من حفر⁽¹⁾ بئراً لأخيه سقط في حفرة.

وأفاد الأستاذ: من أنه يتمتع بحياته بعد مضي أكابره وأغرقه غلط في حسبانته ومظنته فإن الحسود لا يسود وأن الأرض كلها ملك لنا وتقلب أوليانا لتردهم في البلاد وتطوافهم في أقطار العباد تزدد على بساطنا وتقلب في ديارنا فالبقاء لهم سواسية:

فسر أو أقم وقف عليك محبتي مكانك من قلبي عليك مصون⁽²⁾
﴿سِنَّةٌ مِّن قَدَرٍ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلًا﴾ [الآية 77] أي سنَّ الله ذلك سنَّة وهو أن يهلك أمة سعوا في خروج رسولهم من بين أظهرهم لغلوهم في كفرهم، فالسنَّة لله وإضافتها للرسل لأنها من أجلهم، وإذا أردت دليلاً فقلوه: ﴿وَلَا يَجِدُ لِحُثَيْنَا تَحْوِيلًا﴾ [الآية 77] أي تغييراً وتبديلاً.

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه أمضى سنَّته مع الأولياء بالإنعام ومع الأعداء بالإرغام فلا لهذه تبديل ولا لهذه تحويل.

﴿أَفَرَأَيْتَ الصَّلَاةَ لِلدَّالِكِ أَتَسْمِعُ﴾ [الآية 78] أي وقت زوالها ﴿إِلَى عَنِّي النَّبِيُّ﴾ [الآية 78] أي ظلمته وهو وقت صلاة العشاء الآخرة ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الآية 78] أي صلاة الصبح سميت قرآناً لأنه ركنها كما تسمى الصلاة ركوعاً وسجوداً ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الآية 78] يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار نزولاً وصعوداً أو شواهد القدرة من تبدل الظلمة بالضياء وبالنوم الذي هو آخر الموت بالانتباه المشابه للبعث بالإحياء.

وأفاد الأستاذ: أن الصلاة بالأبدان مؤقتة والمواصلات بالسر والجنان سرمدة، والمنتظر للصلاة في الصلاة والصلاة قرع باب الرزق محل المناجاة إيماء إلى قوله تعالى: ﴿وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

(1) في المخطوطة: وقع، وهو تحريف.

(2) هذا البيت منسوب لمعقل بن عيسى. انظر الزهرة (1/ 75) والأغاني (10/ 105).

وَالْعَقِيَّةُ لِلْقَوِيِّ ﴿طه: الآية 132﴾، والصلاة اعتكاف القلب في مشاهدة القدر والقضاء، ويقال: هي الوقوف⁽¹⁾ / على بساط النجوى وفرق أوقات الصلاة ليكون 157/أ للعبد عود إلى بساط الانبساط في اليوم والليلة مرات وإلى محراب المجاهدات كرات. ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الآية 78] أي قراءته ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الآية 78] يشهده ملائكة الليل والنهار على لسان العلم، وأما على لسان القوم فقرآن الصبح الذي هو وقت انتباه العبد من نوم الغفلة ونشاطه من كسل النفس فلها هذه المزية.

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ [الآية 79] وبعض الليل فاترك هجوده بالقرآن وتلاوته وبسبب قيام الليل وعبادته ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الآية 79] فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة عليك أو فضيلة منفية لك لاختصاص وجوبه بك ﴿وَعَنَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ﴾ [الآية 79] أي فيقيمك ﴿مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ [الآية 79] يحمد القائم فيه يوم الدين على لسان الأولين والآخرين وهو الشفاعة العظمى والمرتبة العليا.

وأفاد الأستاذ: أن المقام المحمود هو المجالسة في حال الشهود، ويقال: الليل للمطيع والعاصي كل بحسب حاله، هذا في استكثار حسن أعماله وهذا في اعتذاره من قبيح أفعاله.

﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي﴾ [الآية 80] أي في القبر ﴿مَدْخَلَ صِدْقٍ﴾ [الآية 80] إدخالاً مرضياً بالسلامة ﴿وَأَخْرِجْنِي﴾ [الآية 80] منه عند البعث ﴿مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ [الآية 80] إخراجاً ملقياً بالكرامة. وقيل: إدخاله في كل ما يلبسه من المكان والزمان وإخراجه منه على منوال ذلك الشأن فيشمل إدخاله المدينة وإخراجه من مكة وإدخاله النار وإخراجه منها سالماً إلى الدار وإدخاله فيما حمله من أعباء الرسالة وإخراجه منه مؤدياً حقه على وجه الجمالة ﴿وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ [الآية 80] حجة وبرهاناً ينصرني على من خالفني ويعين من وافقني ليكون على ديني نصيراً.

(1) في المخطوطة: الباط، والمثبت من تفسير القشيري (4/ 297).

وقال جعفر الصادق: أي أدخلني في ميدان معرفتك وأخرجني من ميدان معرفتك إلى مشاهدة ذاتك.

وأفاد الأستاذ: أن إدخال الصدق وإخراجه أن يكون دخوله وخروجه في الأشياء بالله لا بغيره. ﴿وَأَدْخِلْ لِي مِنْ أَمْرِكَ سَلْطَنًا نَصِيرًا﴾ [الآية 80] حتى لا لاحظ دخولي ولا خروجي إلا بل أكون لعقلك بصيراً.

157/ ب ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ [الآية 81] نور الإسلام ﴿وَرَهَقَ الظُّلُمَاتُ﴾ [الآية 81] /
 وذهب شرك الظلام ﴿إِنَّ الظُّلُمَاتِ كَانَتْ نُفُورًا﴾ [الآية 81] مضمحلاً في نفسه هالكاً
 من أهله كما قال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: الآية 88]. وكما قال
 ليبد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»⁽¹⁾. وذهب ما سواه وكان كذلك قبل الآن
 وهو كما قيل: «كان الله ولم يكن معه شيء والآن على ما عليه كان»⁽²⁾

وأفاد الأستاذ: أن الحق ما كان لله والباطل ما كان لغير الله. ويقال:
 الحق من الخواطر ما دعا إلى الله، والباطل ما دعا إلى ما سواه.

﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 82] أي ما هو في
 تقويم دينهم وتتميم نعيمهم وإحياء أرواحهم كالدواء الشافي للمرضى في
 اصطلاح نفوسهم وأشباههم ومن البيان فإن كله كذلك في هذا الشأن ﴿وَلَا يَرِيْدُ
 الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الآية 82] هذه الجملة في مقابلة ما سبق، فكأنه قال: وما هو
 شقاء ونقمة للمنكرين، فهذا كالنيل ماء للمحبوبين ودماً للمحجوبين. وفي
 الحديث: «القرآن حجة لك أو عليك»⁽³⁾، وفي رواية: «القرآن شافع مشفع أو
 ماحل مصدق»⁽⁴⁾.

وأفاد الأستاذ: أن القرآن شفاء من داء الشك للمؤمنين ومن داء الجهل
 للعالمين ومن داء الفكرة للعارفين ومن لواعق الشوق للمحبين ومن داء الفتور

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6147)، ومسلم في الصحيح (2/2256).

(2) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (10/370) رقم (29850).

(3) سبق تخريجه. (4) سبق تخريجه.

للمريدين والقاصدين، وأنشدوا:

وَكُتِبُكَ حَوْلِي لَا تَفَارِقْ مُضْجِعِي وفيها شفاء للذي أنا كاتم⁽¹⁾
﴿وَلَا يَزِيدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الآية 82] فالخطاب واحد والكتاب واحد
ولكنه لقوم رحمة وشفاء ولقوم سخطة وشفاء، قوم كحل بصائرهم بنور التوحيد
والشهود فهو لهم شفاء وقوم أغشى على بصائرهم بستر الجحود فهم لهم شفاء.
﴿وَإِذَا أَنفَسْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الآية 83] بالصحة والسعة ﴿أَنفَرَعَهُ﴾ [الآية 83] عن
ذكر ربه واشتغل عن شكره بغيره ﴿وَنَكَحَ الْحَائِضَ﴾ [الآية 83] بعد بنفسه عن الله
وحكمه كأنه مستغن مستبد بأمره. وقرأ ابن ذكوان: ناء بقلبه ﴿وَإِذَا مَنَّ اللَّهُ﴾
[الآية 83] من مرض وفقر ﴿كَانَ بَنُوآءَ﴾ [الآية 83] شديد اليأس من رحمة ربه.

قال الواسطي: أعرض عن المنعم بالنعمة، والنعمة العظمى هي الهداية
والإيمان والمعرفة والولاية والعبد لا ينفك عن رؤية نفسه، وهذا / هو 158/أ
الإعراض عن منعمه بأن يستحلي طاعته ويتلذذ بها ويسكن إليها ويتحصن من
النار بسببها.

وقال الأستاذ: إذا أزلنا عنه موجبات الخوف في المال وأرضينا له جعل
الإمهال وهيتاً له أسباب الرفاهية من سعة الجاه وكثرة المال اعترته مغاليط
النسيان واستهوته دعاوي العصيان فأعرض عن شكر الخذلان وتباعد عن
بساط الوفاق. ويقال: إعراضه في هذا الفصل نسيانه رؤية الفضل وتوهمه أن
ما أوتي من النعم باستحقاق لطاعة أخلصها أو لبلاء وشدة قاساها وهذا شرك
في التحقيق والله ولي التوفيق.

﴿قَدْ كُذِّبَ﴾ [الآية 84] كل أحد ﴿بِمَلِّ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [الآية 84] طريقته التي
تشاكل حقيقته التي تقتضي هدايته أو غوايته أو جوهر روحه التابع لمزاج شبحه
﴿فَرَّيْتُمْ أَن لَّمْ يَمْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ [الآية 84] وكذا بمن هو أدري سبيلاً وأغوى
دليلاً.

(1) ذكره القشيري في تفسيره (10/1) و(4/301).

قال ابن عطاء: كما قال ﷺ: «كل ميسر لما خلق له»⁽¹⁾.

وقال أبو بكر: كل نفس يتبع أثر قلبه وهمته بأمر ربه.

وقال جعفر: كل مكنون يظهر ما أودع فيه من الخير والشر، كذا في «تفسير السلمي». وقول الصادق موافق لقولهم: كل إناء يترشح بما فيه.

ثم رأيت الأستاذ قد أفاد بقوله كل يرشح بمودع باطنه فالأسرة تدل على السريرة وما تجنه الضمائر يلوح على السرائر فمن صفا عن الكدورة جوهرة لا يفوح منه إلا شر مناقبه ومن طبع عن الكدورة طيبته فلا يعيق بمن يحوم حوله إلا ريح مثالبه. ويقال: حركات الظواهر تدل وتخبر عن الواطنات في السرائر. ويقال: حب الغيب لا تنبت غصن العود في الصحراء. ويقال: من عجن بماء الشقاوة طيبته وطبع على الفكرة حيلته لا يسمح بالتوحيد قريحته ولا ينطلق بالتفريد عبادته.

﴿وَيَسْتَوُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [الآية 85] الذي يحيى بها بدن الإنسان ويديره في هذا الشأن ﴿عَنِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الآية 85] من المبدعات الكائنة بكن من غير مادة ومدة وتولد من أصل وعدة بخلاف جسده حيث خلق من نطفة ومضغة وعلقة كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: الآية 54]، ووجد بأمره وحدث 158/ ب بحكمه/ فيفيد عدم مذمه مما استأثره الله بعلمه لما روي أن اليهود قالوا لقريش: سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فإن أجاب عنها أو سكت فيها فليس بنبي، وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي⁽²⁾، فبين لهم الصفتين وأبهم أمر الروح وهو سهم في التوراة. وقيل: الروح جبريل وقيل خلق أعظم من الملك، وقيل القرآن، ومن أمر ربي معناه ومن وحيه ويلائمه قوله سبحانه: ﴿وَمَا أَوْهَبُ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا فِلْيَالاً﴾ [الآية 85] تستعيدونه بتوسط حواسهم فإن اكتساب العقل للمعارف النظريات إنما هو من الضروريات

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (7551)، ومسلم في الصحيح (9/2649).

(2) تفسير الطبري (17/543)، تفسير القرطبي (10/325).

المستفادة من إحساس الجزئيات وكذا قيل: مَنْ فَقَدَ حَسًّا فَقَدَ عِلْمًا. ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحسن والأشياء من أحواله وصفاته المعرفة لذاته، وفيه إشارة إلى أن الروح مما لم يكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتبس به ذكر بعض صفاته. روي أنه عليه السلام لما قال لهم ذلك قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب، فقال: بل نحن وأنتم، فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وساعة تقول هذا، فنزلت: ﴿وَوَزَّيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَفْكَرٍ﴾ [لقمان: الآية 27]، وما قالوه لسوء فهمهم وقلة علمهم لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم من الحق والخير ما يسعه القوة البشرية بل ما ينتظم به معاشه ومعهده وهو بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها يسير ولو بالإضافة إلى الإنسان كثير.

وفي "نفسير السلمي": سئل أبو سعيد الخراز عن الروح أمخلوقة هي؟ قال: نعم ولولا ذاك ما أقرت بالربوبية حين قالت: بلى، والروح هي التي أوقعت على البدن اسم الحياة وبالروح ثبت العقل وبالروح قامت الحجة وعرف العدل والفضل. وقال ابن عطاء: إن الله تعالى ستر أمر الروح على جميع خلقه وستر كيفية صفات نفسه وستر ما يبدو منه وستر ما يقابل به الخلق عند معاينته إلا أن العلماء اتفقوا على أنها جسم لطيف وجوهر شريف وأن الأرواح خلقت قبل الأشباح.

/وأفاد الأستاذ: أنهم أرادوا أن يغالطوه في جواب ما سأله فأمره أن 159/أ ينطق بلفظ يفصح عن أقسام الروح لأن ما ينطبق عليه لفظ ﴿الرُّوحُ﴾ [الآية 85] يدخل تحت قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الآية 85]. وفي الجملة الروح مخلوقة والحق أجرى العادة بأن يخلق الحياة لعبده ما دام الروح في جسده والروح لطيفة تقرر للكافة بطهارتها ولطافتها وهي مخلوقة قبل الأجساد بألوف من السنين وقبل أن أدركها التكليف كأن للأرواح صفاء التسييح وضياء المواصلات ويمن التفريق وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً لأن أحداً لم يشاهد الروح ببصره.

﴿وَلَيْسَ مثَلًا لَذَهَبٍ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ [الآية 86] أي إن شئنا ذهبنا

بالقرآن المزبور ومحوناه عن المصاحف والصدور ﴿لَمْ يَلَمْزْ لَكُمْ بِهِ عُيْبًا﴾ [الآية 86] من يتوكل علينا ويتكفل لك عنا برد المحفوظ المنظور.

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ [الآية 87] فإنها إن زلتك غلفها تسترد ذلك أو لكن رحمة من ربك تركه غير مذهب به ليكون امتناناً ببقائه بعد المنة في إنزاله ويؤيده قوله: ﴿إِنَّ فَضْلَهُ كَاسٌ عَلَيْكَ كَثِيرًا﴾ [الآية 87] حيث جعل في إبقائه خيراً كثيراً وفيه تنبيه نبيه على أنَّ الحافظ للقرآن في قلوب القراء كما أوقع به الإيمان سبحانه ﴿إِنَّا نَحْنُ رَّبُّكَ الَّذِكرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: الآية 9].

وأفاد الأستاذ: إِنَّ سُنَّةَ الحق سبحانه مع أحبائه وخواص عبادته أن يديم لهم شهود افتقارهم إليه ليكونوا في جميع الأحوال متقادين لديه مطيعين لجريان حكمه ولا يتحرك بينهم عرق بخلاف أمره، وعلى هذه الجملة خاطب حبيبه بقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَّا آتِياً بِآيَاتِنَا أَفَاحِيَا إِلَيْكَ﴾ [الآية 86]، ومن كان استقلاله بالله يقدم مراد سيده في العزل والولاية على مراد نفسه، ثم قال: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ [الآية 87] والمقصود من هذا إدامة تفرُّد سرِّه به سبحانه دون غيره.

﴿قُلْ لِّي أَتَمَعْتُمُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ﴾ [الآية 88] ومنهم الملائكة ﴿عَلَى أَنْ يَأْتُوا﴾ [الآية 88] من عندهم ﴿بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾ [الآية 88] في بلاغة المبنى وجزالة المعنى ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [الآية 88] لا يقدرُونَ على إتيان شبهه ﴿وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الآية 88] متظاهرين ومتقادين على الإتيان به.

159/ب وفيه إيماء إلى أن ما أفاد الأستاذ/ من أن سائر الأنبياء معجزاتهم باقية حكماً ومعجزة نبينا باقية عيناً وإن هذا القرآن المجيد ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: الآية 42].

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ [الآية 89] كررنا بالوجه الأكمل ﴿لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾ [الآية 89] من كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعه في أنفس من انتفع بقراءته ﴿ثُمَّ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الآية 89] إلا جحوداً لوحده ورحمته وكفراناً بنعمته ومثته.

وأفاد الأستاذ: أنه ليس أحظى عند الأحباب من كتاب الأحباب فهو

شفاء لهم من داء الضناء وضياء لأسرارهم عند اشتداد البلاء.

﴿وَقَالُوا﴾ [الآية 90] أي كفار قومك تعنتاً واقتراحاً بعدما ألزمهم الحجة ببيان إعجاز القرآن وانضمام غيره من أنواع المعجزة ﴿إِنْ تُؤْمِنُ كَلَّامَ لَكَ حَتَّى تَنْخُرَ﴾ [الآية 90] وبالتخفيف الكوفي أي تشقق ﴿لَنَا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [الآية 90] بعض أرض مكة ﴿بَنُوعًا﴾ [الآية 90] عيناً يدوم ماؤها كثيراً.

﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ حَنَّةٌ مِنْ نُحِيلٍ وَعَبٍ فَتَقِرَّ الْأَنْهَارُ حَتَّى تَقْجِرَ﴾ ﴿١١﴾ أو تُهَيِّطَ أَسْنَاءُ كَمَا رُفَّتْ عَلَيْنَا كِتَابًا﴾ [الآيتان 91، 92] بفتح السين هنا نافع وابن عامر وعاصم أي قطعاً وزناً ومعنى ﴿أَوْ نَأْتِي بِاللَّهِ وَالْعَالَمِينَ قِيلًا﴾ [الآية 92] بما تدعيه من معانيه وشاهداً على صحة ما فيه من مبانيه.

﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرٍ﴾ [الآية 93] من ذهب كما قرئ به ﴿أَوْ تَرْفَى بِالسَّاءِ﴾ [الآية 93] في معارجها بحيث نشاهدك من مدارجها ﴿وَلَنْ تُؤْمِنَ بِرَفْعِكَ﴾ [الآية 93] وحده ﴿حَتَّى تُزِيلَ عَلَيْنَا كِتَابَ نُفْرُودٍ﴾ [الآية 93] فنصدقه ﴿وَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾ [الآية 93] تعجباً من اقتراحاتهم وتفتيح ضلالاتهم. وقرأ ابن كثير وابن عامر: قال - أي الرسول -: ﴿هَٰؤُلَاءِ كُنتُمْ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الآية 93] واحداً من البشر رسولاً أي كسائر الرسل حيث لم يكن أمر الآيات إليهم بل كانوا يأتون بما يظهره الله عليهم مما يلائم حال قومهم لديهم. وهذا جواب إجمالي وجاء تفصيله في آيات أخر كقوله: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا﴾ [الأنعام: الآية 7] كتاباً ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِ﴾ [الحجر: الآية 14] باباً.

وأفاد الأستاذ: أنهم اقترحوا الآيات بعد إزالة العلة فركضوا في مضمار سوء الأدب فحرموا رموز الوصلة والقربة ولو أجبيوا إلى ما طولبوا ما ازدادوا إلا الجحد / والفكرة كما قيل:

إن الكريم إذا حباك بوّده ستر القبيح وأظهر الإحسانا
وكذا الملول لو أراد قطيعة ملّ الوصال وقال كان وكاناً^(١)

﴿قَدْ سَخَّانَ رَبِّي﴾ [الآية 93] أي له الربوبية، وهل يقتضي صفة البشرية إلا العبودية، فمن أين الإتيان بما سألتهم من قبلي ولا كان مثل هذا لأحد من قبلي.

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ [الآية 94] ويتركوا متابعة الهدى وسلوك طريق الردى ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الآية 94] والعجب أنهم أنكروا كون الرسول بشراً وجوزوا كون الإله حجراً.

وأفاد الأستاذ: أنهم تعجبوا مما ليس بمحل الإعجوبة لهم ولكن حملهم عليه فرط جهلهم ثم اقترن بذلك فرط حسدهم فاقتصروا على تكذيبهم وجحدهم، انتهى.

والله سبحانه من كرمه وحلمه بهم أزال صورة سيئتهم في مقالهم إصلاحاً لحالهم بقوله: ﴿قَدْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَعْمُرُونَ﴾ [الآية 95] أي ماشين ظاهرين كما أنكم ﴿مُظْمِنِينَ﴾ [الآية 95] ساكنين فيها مستقرين بها ﴿لَنَرَنَّا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًَا رَسُولًا﴾ [الآية 95] من جنسهم لتمكنهم من الاجتماع به والتلقي والتلقن من علمه، وأما الإنس فعامتهم عماء عن إدراك الملك والتلقن منه في دوران الفلك فإن ذلك مشروط بنوع من التناسب والتجانس بحسب تخلية القلب عن غير حب الرب وتجلية الروح بأنواع عن تخلية الفتوح، وهذا لا يحصل إلا لخواص البشر الخالين عن غبار الكدر فيصلح أن يكون واسطة رابطة بين الخلق والحق فتدبر فإن الجنسية علة الضم وميل الجنس إلى الجنس أتم والله سبحانه أعلم.

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الآية 96] على أنني رسول الله إليكم وبلغتكم ما أنزل عليكم وأنكم عاندم فيما لديكم ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعَاوِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الآية 96] يعلم سرائرهم وظواهرهم وفيه غاية وعيد ونهاية تهديد.

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ [الآية 97] أي من عنده ﴿وَمَنْ يَضِلَّ﴾ [الآية 97] أي بإضلاله أو خذلانه أو اختيار غوايته ﴿فَلَنْ نَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الآية 97] أي من غيره ممن يقدر على هدايته.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه من أراد بالسعادة في آزاله استخلصه من آباده

بأفضاله ومن علمه / في الآزال بالشقاء وسمه في أبده بسمة الأعداء، فلا 160/ ب
 لحكمه تحويل ولا لقوله تبديل ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الآية 97] أي نجتمعهم
 بعد بعثهم من قبورهم إلى موقف نشورهم ﴿عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [الآية 97] يُسْحَبُونَ
 عليها أو يمشون بها، ويؤيد الأول قوله: ﴿يُسْحَبُونَ﴾ (٧١) في الْحَمِيرِ ﴿[غافر: الآيتان
 71، 72]، ويقوي الثاني ما روي أنه قيل لرسول الله ﷺ: كيف يمشون على
 وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على
 وجوههم»^(١)، ﴿عُتِبَ وَكُنَّا وَصْيًا﴾ [الآية 97] حقيقة ظاهراً وباطناً في أول حسابهم
 أو وقت عذابهم أو كفاية أنهم لا يبصرون ما يقر به أعينهم ولا يسمعون ما تتلذذ
 به مسامعهم ولا ينطقون بما يقبل منهم لأنهم في دنياهم لم يستبصروا بالآيات
 والعبر المطلق وتصاموا على استماع الحق وأبوا أن ينطقوا بالصدق فجوزوا أجزاء
 الوفاء ﴿تَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ﴾ [الآية 97] فسكنت لهنها عنهم بأن أكلت
 جلودهم وأحرقت لحومهم ﴿رَزَقْنَهُمْ سَعِيرًا﴾ [الآية 97] توقداً بهم بتبدل جلودهم
 ولحومهم لتكذيبهم بإعادتهم بعد إفنائهم وبإمدادهم بعد إنجادهم كما أشير إليه
 بقوله: ﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 98] أي ما تقدم من عذابهم ﴿جَزَأَوْهُمْ﴾ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
 وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِطَاءً زُرْقْنَا﴾ [الآية 98] حطاماً ورفاتاً ﴿إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾
 [الآية 98] وبهذا يزول الإشكال المشهور وهو أن الظاهر العدل في حق الكافر أنه
 إذا عبد غير الله مثلاً سبعين سنة أن لا يعذب أزيد من القدر المذكور ساعة ولا
 قدر سنة ووجهه أنهم لما كانوا متفوهين أن الإعادة لا تكون آية فجوزوا بدوام
 الإعادة سرمداً.

وأفاد الأستاذ: أنهم لما أصروا على تكذيبهم جازاهم الله بإدامة
 تعذيبهم ولو ساعدهم التوفيق لوجد منهم التحقيق ولكن عدموا التأييد فحرموا
 التوحيد.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا﴾ [الآية 99] أو لم يعلموا ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 فَدَرُّ﴾ [الآية 99] أي نفسهما ﴿عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمَا﴾ [الآية 99] أي ابتداءً أو إعادة

(١) انظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (290 / 2) رقم (729).

فإنهم ليسوا أشد خلقاً منهما في البناء ولا الإعادة عليه أصعب من الابتداء بل هما في مرتبة السواء وإن كانت الإعادة أهون في العادة كما يشير إليه قوله سبحانه: ﴿لَخَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: الآية 57] أي أكثر عظمة في صدورهم/ ﴿وَعَمَلُ الْإِنْسَانِ أَثَمًا لَا رَبَّ يَبْدُ﴾ [الآية 99] لا شك في حلول أجلهم على وفق جعله لهم من غير تقديم وتأخير في زمانهم. والمراد بالأجل القيامة الصغرى أو الساعة الكبرى ﴿فَأَنَّى الظَّالِمُونَ﴾ [الآية 99] مع وضوح الحق لهم ﴿إِلَّا تَتُوبَ﴾ [الآية 99] جحوداً لربهم.

﴿قُلْ لَوْ أَنَّهُمْ تَمَاسَّكُونَ بَحْرًا رَحِمَةً﴾ [الآية 100] خزائن رزقه ومكامن كرمه ونعمه ﴿إِذَا﴾ [الآية 100] أي حينئذ ﴿لَأَنفَكَكُمْ حَبًّ الْأُمْدَاقِ﴾ [الآية 100] ليلختم مخافة نفاذ الأنفاذ وغفلة عن قضية ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ قَتَرٌ﴾ [الآية 100] بخيلاً غاية البخل فإنه لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه ولو أثر غيره شيء فإنما يؤثره لعوض أو عرض في فعله فهو إذن بخيل بالإضافة إلى جود الله وكرمه وفضله، وفي الحديث: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاً، ولن يشبع عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب»⁽¹⁾. وفيه تنبيه على أن الإنسان خُلِقَ في أصله معيوباً بأنواع سوء خلقه من فتور وكفور وعجول وهلوع وظلوم وجهول ونحو ذلك. وإنما يحسن الله أخلاق من شاء من عباده بالتخلق بأخلاق ربهم والتحلي بحلية اكتساب ما أمرهم واجتناب ما زجرهم، فلو خلى الإنسان لمحة بطبعه رجع إلى أصله في عيوبه.

وقال حمدون: أخبر الحق عن حقيقته طباع الخلق فقال: لو ملكتم ما أملكه من فنون الرحمة وخزائن الخير والنعمة لقلب عليكم سوء طبائعكم في الشح والبخل المركب فيكم.

وأفاد الأستاذ: أنه إذا كان البخل غريزة والشح سجية فمساعدة المكنة

(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 569) رقم (2337)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 269) رقم (10274)، وابن حبان في الصحيح (8/ 30) رقم (3237)، وأحمد في المسند (4/ 368) رقم (19299).

واقترار المعروف لا يغير الخلقة.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الآية 101] هي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص من الثمرات ﴿فَنَسَلْنَاهُ يَنْبُوتَ إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ﴾ [الآية 101] أي سلمهم من حال دينهم ومن آيات نبينهم، ولعل مبنى هذا المعنى على قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَتَنَّا الَّذِينَ يَفِرُونَ الْكَشَافَ مِنْ قَبْلِكَ أَفَدَّ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [يونس: الآية 94]، ولذا قال النبي الأكمل: «لا أشك ولا أسأل»⁽¹⁾.

قال جعفر الصادق: من الآيات التي خصه الله بها الاصطفاء بالرسالة وإلقاء المحبة والكلام والثبات في محل الخطاب ومقام المرام والحفظ في اليم / واليد البيضاء وإعطاء ألواح التوراة، كذا في «تفسير السلمي».

161/ ب

وأفاد الأستاذ: إن كثرة ذكره سبحانه لموسى عليه السلام في كتابه من أمانة إكرامه ومحبه له مقدورة من أحب شيئاً أكثر ذكره، انتهى. والأظهر أن موجب كثرة ذكره وجود كثرة أتباعه وأصحابه ومدولة أحكام ما يستفاد من كتابه فاحتاجوا إلى بيان كثرة معجزات نبينا ﷺ في تبيان أخبارهم ليكون حجة واضحة وبينة لائحة على رهبانهم وأخبارهم أصالة وعلى كفار مكة وسائر المشركين تبعية.

﴿فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُودِيٌّ مَسْجُورًا﴾ [الآية 101] أي مجذوعاً ممكوراً.

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ﴾ [الآية 102] يا فرعون، وقرأ الكسائي بصيغة المتكلم ﴿مَا أَرَى هُنَّ إِلَّا سَمَكَاتُ الْأَرْضِ بِصَائِرٍ﴾ [الآية 102] بينات واضحات وطاهرات لائحات ينظرن صدق المعجزات بظواهر أنوارها ووضوح أسرارها ولكنك ركنك إلى الغفلة وملت إلى الظلمة وتجاهدت وتعاندت لكونك معجباً مغروراً ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُودِيٌّ مَسْجُورًا﴾ [الآية 102] مصروفاً عن الخير مطبوعاً على الشر داعياً وقت هلاكك ثبوراً وشتاناً

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 125) رقم (10211).

بين الظنين فإن ظن فرعون كذب بحت وصرف وبهتان وظن موسى يحوم حول اليقين وتحقق الإمكان.

﴿فَأَرَادَ﴾ [الآية 103] فرعون ﴿أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ﴾ [الآية 103] يستخف موسى وقومه وينفيهم ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ [الآية 103] أرض مصر بإخراجهم أو الأرض مطلقاً بقتلهم واستئصالهم ﴿فَعَرَفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾ [الآية 103] فعكسنا عليه أمره وقلبنا عليه مكره فاستفزناه بالإغراق وقومه.

وأفاد الأستاذ: أن فرعون أراد إهلاك بني إسرائيل واستئصالهم وأراد الحق نصرتهم وبقاءهم وإقبالهم فكان ما أراد الحق لا ما كاد اللعين المحقق.

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾ [الآية 104] بعد إغراق فرعون وقومه ﴿لِيَبْلُوَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنُكُونُوا الْأَرْضِ﴾ [الآية 104] التي أراد أن يستفزكم منها بالطول والعرض ﴿فَإِذَا حُلَّتْ إِتْرَافُ﴾ [الآية 104] أي الكرة أو الحياة أو الساعة أو الدار الآخرة، يعني قيام القيامة لجميع الأمة ﴿فَإِنَّا بِكُمْ لَفِيضًا﴾ [الآية 104] جماعات ملتفة من قبائل متفرقة، والمعنى نأتي بكم / جميعكم فنحكم بينكم ونميز سعدائكم من أشقيائكم ونبين حقيقة أنبيائكم وحقيقة أصفائكم.

162/أ

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لما ورّثهم منازل أعدائهم ومكّنهم من ذخائرهم ومساكنهم استوصى بهم شكر نعمتهم وعرفهم أنهم لو سلخوا في العصيان مسلك من تقدمهم ذاقوا من العقوبة مثل عقوبتهم.

﴿وَيَبْلُوَ أَنْزَلَهُ﴾ [الآية 105] أي القرآن ﴿وَيَبْلُوَ رَبُّهُ﴾ [الآية 105] أي الفرقان، والمعنى ما أنزلنا القرآن إلا متلبساً بالحق المقتضي لانزاله وما نزل إلا متلبساً بالحق المشتمل عليه لإكماله.

وأفاد الأستاذ: أن القرآن حق ونزوله حق ومنزله حق والمنزل عليه حق والقرآن بحق نزل ومن حق نزل وعلى حق نزل. قلت: وقد جاء الحق وزهق الباطل، وقل الحق من ربكم تحقق، من شاء فليؤمن بقبوله ومن شاء فليكفر بعدوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ [الآية 105] للمطيع بالشواب وقرب الجنات

﴿وَنُفِخَ﴾ [الآية 105] مخوفاً للعاصي من العقاب والحجاب عن الباب فما عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب على ما جرى به القلم في صفات الكتاب.

﴿وَقَرَأَ نَافِلَةً﴾ [الآية 106] أي في أزمئة متجمة أنزلناه ﴿لِنَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الآية 106] بحكم الاستثناس وأمر الأساس بالقياس ﴿عَلَى نَكْرٍ﴾ [الآية 106] على مهل وتؤدة ولبت فإنه أهون لحفظ أهل العلم وأعون على تدارك إدراك أهل الفهم ﴿وَنَزَّلْنَا نَزِيلًا﴾ [الآية 106] يناسب كونه لكل حادثة من الحوادث لتفسيرات أو تأويلات.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه فرق تنزيل القرآن إليه ليهون حفظه عليه وليكثر تردّد قلبه لديه وليكون نزوله في كل واقعة وحادثة دليلاً على أنه ليس مما أعانه عليه غيره ولأنه يقول من تلقاء نفسه.

﴿فَلَا تَمْنُوا بِهِ﴾ [الآية 107] أي بالقرآن ﴿أَوْ لَا تَتُوبُوا﴾ [الآية 107] بالعصيان، فإنهما سببان حيث لم يزه إيمانكم به كملاً ولا امتناعكم عنه يورثه نقصاناً وزوالاً، لا بل أمنتكم به أمنتكم ودخلتم دار الأمان وإن أبيتم هلكتم ووصلتم دار الخسران، فنفعه عائد إليكم وضرره راجع عليكم وذاتنا وصفاتنا على وجه الكمال منزّهة عن تصور النقصان وتوسم الزوال كما يعرفه أولوا / العلم والفهم بالأحوال 162/ ب كما قال: ﴿إِنَّ إِلَهًا لَّهُمْ إِلَهًُا إِلَهًُا مِنْ قَبْلِهِ﴾ [الآية 107] قبل نزوله ﴿إِذَا يَنزِلُ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 107] القرآن ﴿يَحْزَرُونَ بِالْآفَافِ شَعْدًا﴾ [الآية 107] يسقطون على وجوههم حال كونهم ساجدين تعظيماً لأمره.

﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ﴾ [الآية 108] أو شكراً لإنجاز وعده كائناً ما تياً محصولاً موصولاً.

﴿وَيَحْزَرُونَ بِالْآفَافِ يَتَكَوَّمُونَ﴾ [الآية 109] حال كونهم باكين ﴿وَيَزِيدُهُمْ﴾ [الآية 109] سماع القرآن ﴿حُشُونًا﴾ [الآية 109] لما يفيدهم من مدد الرحمن. ولعل تكرار الحزور للإشارة بما أثر فيهم من مواعظ القرآن وزواجر الفرقان للمبالغة في بيان واقعة كل من الحالة، فتارة في مقام الرجاء والبسط والانبساط، وتارة في مقام الخوف والقبض عن قرب البساط. فهم دائماً بين حال الفناء والبقاء وسرمداً

بين حصول الإيجاد ووصول الأمداد في دار المعاش والمعاد كما تقتضيه صفات الجمال والجلال من نعوت الجمال.

وقال الأستاذ: إن آمنت حصل النفع لكم وإن جحدتم ففي من آمن من أوليائنا خلف عنكم والضرر عائد عليكم، فإن من أضاء عليه شمس إقبالنا أشرق الكون بنور معارفهم لنا وإذا يتلى عليهم آياتنا سجدوا بدل جحودكم واستجابوا بدل تمرّدكم وقابلوا بالتصديق ما نقول لهم ويخرون للأذقان ليكون لِمَا ظهر لهم من طريق التحقيق وسبيل التوفيق، فإن السماع مؤثر في قلوب قوم محيرٍ لأسرار آخرين، فتأثير السماع في قلوب العلماء بالتبصر، وتأثير السماع في أسرار الموحّدين بالتحير. تبصّر العلماء بصحة الاستدلال، وتحير الموحّدين في شهود الجمال والجلال. وبكاء كل أحد لما يناسبه من الحال، فالتائب يبكي لخوف عقوبته ولما أسلفه من زلته وحبوته، والمطيع يبكي لتقصيره في طاعته ولثلا يفوته ما يأمله من منته، وقوم يبكون تحشراً على ما يفوتهم من الحق بالنسبة إليهم والبكاء عند الأكابر معلول، وهو في الجملة يدل على ضعف حال الرجل المجهول بالنسبة إلى الأقوياء من الرجال الفحول. وفي معناه أنشدوا:

خُلِقْنَا رَجَالاً لِلتَّجَلُّدِ وَالْأَسَى وتلك الغواني للبكاء والمآثم⁽¹⁾

163/ أ / ﴿فَلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الآية 110] نزل حين سمع المشركون رسول الله ﷺ يقول: يا الله يا رحمن، فقالوا: إنه ينهانا عن أن نعبد إلهين وهو يدعو اثنين. فالمراد ردهم بكون التسوية بين اللفظين فإنهما مطلقان على ذات واحد وإن اختلف اعتبار إطلاقهما بالنعت المتعدد والتوحيد إنما هو للذات الواجب الوجود الذي هو المعبود والمقصود والمشهود، كما أشار إليه بقوله: ﴿يَا دَاعُوا لَهُمُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الآية 110] أي الصفات العليا. والحاصل أن توهم الإثنية إنما نشأ من العلة الأصولية.

(1) نسب هذا البيت لأبي تمام. انظر نهاية الأرب في فنون الأدب (1/ 277) والرسالة الموضحة (1/ 51).

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه من عظيم نعمه وامتنانه على أوليائه نزههم بأسرارهم في رياض ذكره لتعدد أسمائه فينتقلون من روضة إلى روضة ومن مأنس إلى مأنس لتزول الوحشة. ويقال: الأغنياء ترددهم في بساتينهم وتنزههم في منابت رياضهم والفقراء تنزههم لترويحهم في مشاهد تسبيحهم يستروحون إلى ما يلوح لأسرارهم من كشوفات جلاله وجماله ما يكون مداداً لاستفاضة أنوارهم ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ [الآية 110] أي بقراءة صلاتك بالمرة ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الآية 110] بالمبالغة ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [الآية 110] أي اطلب بين ما ذُكر من الجهر والمخافتة ﴿سَبِيلاً﴾ [الآية 110] طريقة متوسطة معتدلة فإن الاقتصاد محمود في جميع المواد. ولعل المراد بها صلاة التهجد لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخفت ويقول: أناجي ربي وقد علم حاجتي. وعمر رضي الله عنه كان يجهر ويقول: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان وأرضي الرحمان. فلما نزلت أمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يرفع قليلاً⁽¹⁾ وعمر أن يخفض قليلاً. وقيل معناه: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها بأسرها وابتغ بين ذلك سبيلاً بالإخفات نهراً والجهر ليلاً، وَعَدَّ الفجر من الليل لكمال قربهِ قليلاً.

وقال الأستاذ: لا تجهر جهراً يسمعه الأعداء ولا تُخافت بها بحيث لا يسمعه الأولياء وابتغ بينهما سبيلاً يكون نجواك من الأحباب مسموعاً/ ومن 163/ب الأجانب ممنوعاً. وقيل: المراد بالصلاة الدعاء ففيه الإيماء إلى أنه لا يقتصر على ما في القلب من النداء والثناء.

﴿وَلَقَدْ أَمَرْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُتَخَذَ لِلَّهِ﴾ [الآية 111] أي الذي يتنزه أن يتخذ ولداً فضلاً أن يكون أحد له ولداً ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ [الآية 111] أي في ملك الألوهية وملك الربوبية أزلاً وأبداً ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ [الآية 111] لكون عزه سرمداً. والمعنى ليس له ولي يواليه ويصافيه من أجل مذلة ومتقصّة تنافيه

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 496) برقم (4210)، والقاسم بن سلام في فضائل القرآن (1/ 280) رقم (252). وانظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشف (2/ 294) رقم (732).

ليدفعها بموالاته أو يراعيه خوفاً من معاداته بل له أولياء يتعززون بولايته ويدفعون المذلة بعنايته فإنه لا يذل من والاه ولا يُعزَّز من عاداه ﴿وَكَبُرَ تَكْبِيرًا﴾ [الآية 111] أي عَظُمَ تعظيماً بليغاً وتكريماً كثيراً تنبيهاً بأن العبد وإن بالغ في التنزيه والتحميد واجتهد في العبادة والتمجيد ينبغي أن يعترف بالقصور عن حق القيام بوظيفة المعرفة والعبادة اللاتقة للحميد المجيد، لأن معنى الله أكبر هو أنه أكبر من أحد يعرفه حق المعرفة وأن يعبد حق العبادة، كما قال أهل الكمال: ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك⁽¹⁾.

وفي هذا المقام قال عليه السلام: «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»⁽²⁾ ولعل هذا وجه ابتداء أم العبادات بعد تصحيح النيات وتخليص الطويات تبكير التحريم المتضمن لهذا التعظيم، ومن هنا قال الإمام الأعظم إنه يجوز بدله كل ما دل على تعظيمه بالوجه الأتم، يعني غير مشوب بالدعاء ليكون الإخلاص ثابتاً في الابتداء وببركته ينسب تلك الحال إلى وقت الانتهاء. وروي أنه عليه السلام كان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب⁽³⁾ علّمه هذه الآية، ويسمّيها آية العزّة.

وقال ابن عطاء: عَظُمَ منه وإحسانه في قلبك لعلّك بتقصيرك في شكر ربك، انتهى. فنحمدّه شاكرين ونشكره قاصرين وفي مقام قصورنا عن مرام حضورنا صابرين⁽⁴⁾.

(1) روح المعاني (202/17) وتفسير أبي السعود (161/3).

(2) أخرجه مسلم في الصحيح (222/486)، والترمذي في الجامع الصحيح (524/5) رقم (3493)، وابن ماجه في السنن (373/1) رقم (1179)، والنسائي في السنن الكبرى (98/1) رقم (158).

(3) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (423/2). وانظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (296/2) رقم (733).

(4) يوجد كلام مبهم جزء منه على الهامش.

سورة الكهف

[مكية]

إلا قوله: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ [الآية 28]

وآياتها مائة وعشرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أي يجب به الابتداء وينبغي به الانتهاء لاشتماله على العلم/ الذي هو 164/ أ
الأعظم، والصفيتين الموجبتين ل دوام الدعاء وتمام الثناء، ولتضمنها شهود وجوده
وظهور كرمه وجوده.

وقال الأستاذ: ما استتلفت القلوب إلا بسماع بسم الله وما استنارت
الأرواح إلا بوجود جمال الله، وما طربت الأرواح إلا بشهود جمال الله.
سماع بسم الله راحة الأرواح وضياؤها شقاء الأشباح وتلاوتها قوت العارفين
وغذاؤهم لأنه به يزول كدّهم وعناؤهم وبه استقلالهم وبقاؤهم.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَىٰ عَلَىٰ عَبْدٍ لَّا يَكْتُِبُ﴾ [الآية 1] أي وجعله أهلاً لهذا
الخطاب، وفي ترتّب استحقاق الحمد وثنائه على إنزاله في إتيانه إيماء إلى أنه
أعظم نعمائه وأفضل آلائه لأنه الهادي إلى كمال العباد والداعي إلى ما ينتظم به
أمر المعاش والمعاد ﴿وَلَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ عَذَابًا﴾ [الآية 1] شيئاً من اختلال المبنى أو
اعتلال المعنى أو من انحراف وانصراف من دعوة الخلق إلى جناب الحق.

﴿يَنبَغِي﴾ [الآية 2] بل جعله قيماً بمصالح العباد على وفق المراد، هذا وفي
"تفسير السلمي" قيل: العبد هو الذي لا يرعى غير سيده، وقيل: العبد هو
التخلُّق بأخلاق سيده.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سَمَّاه عبده لما كان فانياً من حظوظه خالصاً لله لقيامه بحقوقه.

وأنزل هذا الكتاب ﴿وَنَزَّلْنَا﴾ [الآية 2] ولم يجعل له عوجاً، صانه عن التفاوض والتناقص فهو كتاب عزيز من ربّ عزيز منزل على عبد عزيز أي مُرسَل إلى قوم أعزاء ﴿لَتَذَرُنَّ آبَاءَهُمْ صُرُدًا﴾ [الآية 2] ليخوَّف الله أو عبده أو الكتاب أرباب الكفر وأصحاب الحجاب بنوع فظيع من العذاب وصنف فظيع من العقاب ﴿وَنَزَّلْنَا﴾ [الآية 2] صادراً من عنده وارداً من حكمه بما سبق له من قضائه وقدره كما قال تعالى: ﴿إِنَّ لَدُنَّا أَكْثَرًا حِجَابًا﴾ ﴿وَقَطَاعًا مَا عُمِّرُوا﴾ ﴿وَعَدَدَ الْوَحْيِ﴾ [المزمل: الآيتان 12، 13]. وقرأ أبو بكر بإسكان الدال من شمه من الضمة للدلالة على أصله وكسر النون لالتقاء الساكنين على غير حدة وكسر الهاء لاتباعه.

وأفاد الأستاذ: أن البأس الشديد معجله الفراق ومؤجله الاحتراق. ويقال: هو البقاء عن الله والابتلاء بغير الله ﴿وَنَبَشِّرُ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 2] المصدِّقين الموقنين ﴿الَّذِينَ تَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ [الآية 2] أي الواقعة على وفق الشرع المبين ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسْبًا﴾ [الآية 2] أي بأن لهم ثواباً مستحسناً في الجنة/ 164 ب ودار الكرامة ومحل الإقامة ومكان النعمة والبقاء والفوز بالرؤية واللقاء حال كونهم ﴿فَنُكَتِبُ بِهِ﴾ [الآية 3] لابئين في مقام الأجر وخالدين في مرام علو القدر ﴿أَنَّهُ﴾ [الآية 3] لا انقطاع فيه سرمداً. ثم قيل: العمل الصالح ما أريد به وجه الله وابتغي فيه رضاه، والأجر الحسن أن لا يحجب عن لقاء مولاه، كذا في "تفسير السلمي".

وأفاد الأستاذ: أنه هو الذي لم يستعجل صاحبه عليه خطأ في الدنيا من وصول عوض أو حصول عرض أو قبول طائفة وانقياد رئاسة وما في هذا المعنى.

﴿وَنُفِخُ بِالنَّفْثِ﴾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ [الآية 4] أي بخصوصهم في ضمن عمومهم، وفي تكرير الإنذار واختصاصه بهم استعظام لكفرهم.

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ﴾ [الآية 5] أي بالولد أو باتخاذ أو بهذا القول ﴿مِنْ غَيْرِ وَلَا

لَا يَابَهُمْ ﴿[الآية 5] لأنه صدر عن جهل كاسد أو تقليد فاسد حيث كانوا يطلقون الأب والابن بمعنى المؤثر والأثر فيه أنه لا خصوصية للأثر بالولد لشموله الحجر والمدر والشجر والثمر. والمعنى ليس لهم بالله شيء من معرفة ذاته وصفاته إذ لو عرفوه حق معرفته لعظموه حق عظمتهم ولم يجوزوا نسبة الاتحاد إليه ولم يفتروا إثبات الشريك والصاحبة والولد وسائر الحوادث عليه.

وأفاد الأستاذ: إن قالتهم القبيحة الدنيئة نتيجة جهلهم بالوحدانية ولقد توارثوا ذلك الجهل من أسلافهم تقليد الذرية، والحية لا تلد إلا الحية ﴿كَذَّبَتْ كَلِمَةً﴾ [الآية 5] عظمت مقالتهم هذه في الكفر والجهالة والشرك والضلالة، وكلمة نصب على التمييز ﴿تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ [الآية 5] صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على إخراجها من أفواههم ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الآية 5] ما يقولون إلا افتراء عليه لغاية جهلهم بما لديه.

قال ابن عطاء: أكبر الدعاوي من ادعى في الله أو أشار إلى الله أو تكلم عن الله أو خروج عن حجاب البساط ودخل في ميدان الانبساط. قال الله عزّ وعلا: ﴿كَذَّبَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الآية 5]، كذا في "تفسير السلمي".

ولعل وجهه أنه سبحانه كما قيل في حقه عزّ شأنه ما خطر ببالك فالله وراء ذلك كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ [طه: الآية 110]، وكذا قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: الآية 91]. ويدل عليه قوله ﷺ: 165/أ «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الخالق فتهلكوا»⁽¹⁾. وفي رواية: «فإنكم لا تقدرون قدره»⁽²⁾ أي لا يعرفون حق معرفته ولا يعظمون حق عظمته. وقد قال الإمام حجة الإسلام: السالك يصل إلى مقام المرام بحيث إذا عبر عنه بأي لسان وأي بيان يقع في طغيان وعصيان.

وقال الأستاذ: كبرت في الإثم كما خسئت في الجسم ومن نطق بها لم

(1) جامع الحديث (325 / 11) رقم (10901)، وكنز العمال (106 / 3) رقم (5705).

(2) المقاصد الحسنة (261 / 1) رقم (342)، وكشف الخفاء (311 / 1).

يحصل له به إذن في المعنى لحقه هذا الوصف في المعنى ومن تكلم في هذا الشأن قبل أوانه فقد دخل في غمار هولها من جهة بيانه مثل تحقق شأنه.

﴿فَلَمَّا كَبِجَ ثَمَسَكَ﴾ [الآية 6] قاتلها وقاطعها وامنعها عن حظك ﴿وَالْزَيْنَ﴾ [الآية 6] إذا ولوا عن اتباع طريقك ﴿إِنْ لَمْ يَأْمُرُوا بِهَذَا الْحَبِيبِ﴾ [الآية 6] أي القرآن الحادث نزله بك ﴿أَسْفَا﴾ [الآية 6] للتأسف عليهم والتحسر بما لديهم. قال بعضهم: لا تشغل سرك بمخالفاتهم فما عليك إلا البلاغ برسالاتهم والهدى منا لمن نشاء والبعد عنا لمن نشاء.

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام من غاية شفقتة ونهاية رحمته دأخله فرط الحزن من امتناعهم عن طريقته فهوّن الله عليه حاله في هذا الباب بما أشبه ظاهرة العتاب كأنه قال: ولا كل هذا يا خير البشر فليس من امتناعهم في عزّنا أثر ولا في دينك من ذلك ضرر. ويقال: أشهده جريان تقديره وعرفه أن من امتنع فلمنعه سبحانه إياه وإن كان كفرهم في الشرع منهياً عنه فهو في الحقيقة مراد للحق لكونه على وفق ما قضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله.

﴿وَإِنْ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ﴾ [الآية 7] من الحيوانات والنباتات والجمادات ﴿زِينَةً لَهَا﴾ [الآية 7] لأهلها ﴿لِنُخَوِّضَهُمْ فِيهَا أَمْثَلًا﴾ [الآية 7] وأقصر أملاً وهو من زهد فيه ولم يغتر به وقنع منه بما يدفع به شدائد أيامه وصرفه على ما ينبغي في فوائد مرامه.

﴿وَإِنَّا جَمِعْنَاهُ عَلَيْهِ﴾ [الآية 8] من الزينة المحال إليها ﴿صَعِدًا حَرًا﴾ [الآية 8] تراباً مستويّاً جهاتها، فإن الجزر هي الأرض التي قطع نباتها.

165/ب وأفاد الأستاذ: أن ما على الأرض زينة لها تدرك بالأبصار/ وممن على الأرض من هو رتبة لها يعرف بالأسرار وإن قيمة الأوطان بقطانها وزينة المساكن في سكّانها. ويقال: العباد هم زينة الدنيا وأهل المعرفة هم زينة العقبي ثم أحسنهم عملاً أصدقهم نية وأخلصهم طوية. ويقال: أحسن أعمال المرء ولو كان من الأبرار نظره إلى أعماله بعين الاستحقار والاستصغار ثم كون ما على الأرض زينة لها في الحال سلب قدرة ما أخبر أنه يؤول إليه في المال فلم يغن

عنه من ضيائها لما أخبر أنه سيعقبها من قيامها.

﴿أَمْرٌ حِينَتْ﴾ [الآية 9] بل أظننت ﴿أَنْ أَمَحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ [الآية 9] من أرباب الكهف ﴿كَانُوا مِنْ عَائِلَةٍ عَصَا﴾ [الآية 9] في إيتاء حياتهم مدة مديدة وقصتهم بالإضافة إلى خلق ما على الأرض من الأجناس والأصناف الفانية للحصر بالطول والعرض على كفيات متفاوتة وهيئات متخالفة تعجب الناظرين من مادة واحدة، ثم ردها إليها بصفة عائدة ليس بعجيب من آثار رحمته ولا غريب من أسرار قدرته وأنوار حكمته، ثم الكهف الغار الواسع والرقيم اسم الجبل أو الوادي الذي فيه كهفهم فيكون بدل اشتغالهم في تحقيق المبنى وكالعطف التفسيري في تدقيق المعنى. وقيل: أصحاب الرقيم قوم آخرون كانوا ثلاثة فآلجأهم المطر إلى كهف فانحطت صخرة إليهم وسدت الباب عليهم... الحديث بطوله، وفي الصحيح تفصيله⁽¹⁾.

قال الجنيد: لا يعجب منهم فشأنك أعجب وأغرب في المعنى حيث أسري بك في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبلغ بك سدة المنتهى وكنت في القرب كقاب قوسين أو أدنى.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أزال موضع الأعجوبة من أوصافهم بما أضافه إلى نفسه بقوله: ﴿مِنْ عَائِلَةٍ﴾ [الآية 9] وقلب العادة من قبل الله غير مستنكر ولا مستبعد من بعد تعلق الإرادة.

﴿إِذْ أَوَى الْإِنْسِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ [الآية 10] هرباً من الفتنة وهم فتية من أشراف الروم وأصحاب الفتوة وأرباب المروءة أرادهم دقيانوس على الشرك والكفر فأبوا إلا الإيمان والشكر وهربوا إلى الغار وتركوا الأغيار وطلبوا تيسير الأمور في التخليص عن الأشرار/ ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ [الآية 10] توجب لنا 166/أ مغفرة ونعمة وأمناً من عدو يريد بنا نقمة ﴿وَهِيَئْ لَنَا مِنْ أَمْرٍ﴾ [الآية 10] أي سهّل لنا بعض الأمر الذي نحن عليه ومتوجهون إليه من مغارة الكفار وعزلة الأخيار،

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2333)، ومسلم في الصحيح (2743/100).

واختيار طريق الأخيار ﴿رَشَدًا﴾ [الآية 10] نصيراً بسببه راشدين مرشدين.

قال سهل: ارزقنا في جميع أحوالنا توفيق ذكرك وشكرك فإنه أجل أنواع رحمة من عندك، وسهل لنا سبيل التحقيق فإنه أرشد الطريق.

وقال الأستاذ: أخذوا في التبرّي من حَوْلِهِمْ وقوتهم ورجعوا إلى الله بصدق فاقتهم على قدر طاقتهم فاستجاب الله دعوتهم ودفع عنهم ضرورتهم وبوأ لهم في كنف الإبواء مقيلاً حسناً.

﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ﴾ [الآية 11] حجاباً يمنع سماع غيرنا والمعنى اصممناهم إصامة وأقمناهم إقامة ﴿فِي الْكَهْفِ بَنِينَ عَدَّةً﴾ [الآية 11] ذوات عدد مبين ومدد معين. قيل: أحرق عنهم أسماعهم حتى لا يسمعوا إلا منا، وأخذنا عنهم أبصارهم حتى لا ينظروا إلا إلينا.

وقال الأستاذ: أخذناهم عن إحساسهم بأنفسهم واختطفناهم عن شواهدهم بما استغرقناهم فيه من حقائق ما كاشفناهم به من شهود الأحدية وأطلعناهم عليه من دوام نعت الصمدية.

﴿ثُمَّ بَنَيْنَاهُمْ﴾ [الآية 12] أيقظناهم ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ [الآية 12] ليتعلق علمنا تعليقاً حالياً مطابقاً لتعلقه ماضياً سابقاً تعلقاً استقبالياً ﴿أَيُّ لَفْظَيْنِ﴾ [الآية 12] المختلفين منهم ومن غيرهم في مدة لبثهم ﴿أَخَصَّ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ [الآية 12] خبط أمد زمان لبثهم وحفظ مدة أوان مكثهم.

وقال الأستاذ: أي رددناهم إلى حال صحوهم وأوصاف تمييزهم وأقمناهم بشواهد التفرقة بعدما محونا عن شواهدهم بما أقمناهم بوصف الجمع.

﴿فَلَمَّا نَفَقَ فِئْتٌ بِآلِهِمْ الْخَرَقَ﴾ [الآية 13] على وفق الصدق ﴿إِنَّهُمْ وَنِجَةٌ﴾ [الآية 13] جمع فتى كصبي جمع صبية، أي جماعة في حال السببية ﴿وَأَمَّا رَبُّهُمْ﴾ [الآية 13] في الأمور اليقينية ﴿وَرَبُّهُمْ هُدًى﴾ [الآية 13] بالثبوت على الأحوال الدينية.

قال ابن عطاء: زدناهم نور الإيقان. وقال ابن عطاء: زدناهم بصيرة في الإيمان.

وقال سهل: سماهم/ الله فتية لأنهم آمنوا بالله بلا واسطة وقاموا إلى الله 166/ب بإسقاط القلائق وترك الخلائق والعوائق.

وسئل محمد بن علي عن الفتوة فقال: الفتوة تصديق فيما وعدوا وعداً وهو الإيمان على الحقيقة وأن لا يخالف ظاهره باطنك ولا باطنك ظاهره.

وسئل أبو حفص عن الفتوة فقال: الفتوة أن ينظر إلى الخلق كلهم بعين الولاية فلا تستفبح منهم إلا ما خالف الشريعة ولا تلزم أحداً على سببية بأن تجعل له في ذلك معذرة.

وأفاد الأستاذ: أنهم لما كانوا مأخوذِينَ عنهم تولى الحق سبحانه أن قص عنهم بالحق وفرق بين ما كان موضوعاً بوصف غيره له لعناية فيه وامتحانه منه وقيام غيره عنه. ويقال: لا يسمع قصة الأحباب أعلى وأحلى مما يسمع من الأحباب كما قيل:

وحدَّثتني يا سعد عنها فزِدْتَنِي جنوناً فزِدْنِي من حديثك يا سعد⁽¹⁾
وقد ورد: رب زدني تحيراً فيك⁽²⁾ ويقال: ﴿فَتِيَّةٌ﴾ لأنهم آمنوا بلا مهلة لما أتاهم دواعي الوصلة. ويقال: ﴿يَتِيَّةٌ﴾ لأنهم قاموا بالله وما استقرؤوا حتى وصلوا إلى الله فلاطفهم بإحضارهم حتى كاشفهم في أسرارهم بما زاد من أنوارهم فلقامهم أولاً بالتبيين ثم رقامهم إلى ما رقامهم من اليقين.

﴿وَرَبَّنَا إِنِّي أُلِيْتُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الآية 14] وقويناها بالصبر على هجر وطنهم وترك أهلهم ومفارقة مالهم وتشئت حالهم وبالجرأة على إظهار ناموس الحق والرد على دقيانوس الباطل ﴿إِذْ قَامُوا﴾ [الآية 14] بين يديه ﴿فَقَالُوا﴾ [الآية 14] رداً لدعوى

(1) نسب إلى العباس بن الأحنف. انظر الكشكول (1/ 210)، وزهر الآداب وثمر الألباب (1/ 70)، وحماسة القرشي (1/ 16). وفي تفسير القشيري: حيناً يدل جنوناً.

(2) هو قول لأحد الصالحين.

ربوبيته ﴿رَبَّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾
[الآية 14] قولاً ذا شطط أي بُعد عن الحق مفراط في ظلم الخلق.

قال جعفر الصادق: قاموا إلى الحق بالحق قيام الأدب والرفق ونادوا
نداء الصدق وأظهروا له صحة الافتقار ولجؤوا إليه أحسن اللجوء والانكسار.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد بربط قلوبهم زيادة يقينهم بربهم حتى
منع نهار معارفهم واستضاء شمس تقديرهم فلم يبق للتردد مجال في
خواطريهم واتخذ في التجريد منازل أسرارهم. / ويقال: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾
[الآية 14] بأن أغنيانهم عن الاعتبار والتفكير بما أوليانهم من أنوار التبصّر أو بما
استقر فيها من شواهد الغيب واليقين فلم يهجم فيها خواطر الريب والتخمين
فقاموا بالله والله ومَن قام بالله فقد ما سوى الله. ويقال: مَن قام بالله لم يقصد حتى
يصل إلى الله، ثم مَن أحال الشيء من الحوادث على الله فقد أشرك ومن توهم أن
في الحادثات شيئاً من غير الله فقد اتخذ إلهاً غير الله.

167/أ

﴿هَؤُلَاءِ﴾ [الآية 15] مبتدأ ﴿فَوَمِنَّا﴾ [الآية 15] عطف بيانه وخبره قوله:
﴿اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ [الآية 15] وهو إخبار معناه إنكار ﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ
بِالسُّلْطَنِ بَيِّنَةٍ﴾ [الآية 15] هلاً يأتون على عبادتهم ببرهان ظاهر في صحة حالتهم
﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الآية 15] بنسبة الشريك إليه أو دعوى
الألوهية لديه.

قال الواسطي: هو أن يقول شيئاً ولا يعمل به أو يشير إليه ثم يرجع إلى
غيره.

وأفاد الأستاذ: أنه لما لم يكن حجة لهم اتضح فيما ادعوه كذبهم فمن
اكتفى بنفس قائلته دون ما يشهد لقائلته من أولية معلول في نحلته. ويقال: من
ذكر في الدين قولاً لم يردّه برهان عقلي أو تبيان نقلي فهو مفترٍ ومن أظهر من
نفسه حالاً لم يوجهه صدق مجاهدة أو حق منازلة فهو مفترٍ والذي يصدق في
قوله على وفق طريقه هو الذي يسمع من الحق بصره ثم ينطق بلفظه.

﴿وَإِنْ أَفْتَرْتُمْ مَعَكُمْ﴾ [الآية 16] خطاب فيما بينهم ﴿وَمَا تَذْكُرُ إِلَّا اللَّهُ﴾

[الآية 16] أي إذا اعتزلهم القوم ومعبودهم إلا الله ﴿فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ﴾ [الآية 16] يبسط رزقكم ويوسع عليكم ﴿مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الآية 16] في أولاكم وأخراكم ﴿وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقًا﴾ [الآية 16] ما ترتفقون به وتنتفعون منه، وجزمهم بذلك لقوة دينهم ووقوف يقينهم. وقرأ نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء.

وأفاد الأستاذ: أن العزلة عن غير الله يوجب الوصلة بالله بل لا تحصل الوصلة بالله إلا بعد العزلة عن غير الله. ويقال: لما اعتزلوا ما عبدوا من دون الله آوَاهُم الحق إلى كنف رعايته ومهد لهم مثنى في كهف / عنايته. ويقال: 167/ب من تبرأ من اختياره في احتياله وصدق رجوعه إلى الله في أحواله ولم يستغرق بغير الله من أشكاله وأمثاله آواه إلى كهف إقباله وكفاه جميع أشغاله وهيتاً له محلاً يتفياً فيه من برد ظلاله بكمال إقباله.

﴿وَتَرَى الشَّيْءَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُورٌ عَنْ كَهْفِهِمْ﴾ [الآية 17] أصله تتزاور فأدغمت التاء في الزاي، وقرأ الكوفيون بحذفها والشامي تزور كتحمر وكلها من الزور وبفتحتين بمعنى الميل أي أن تميل عن محلهم ولا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم لأن الكهف كان جنوبياً أو لأن الله زورها عنهم ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ [الآية 17] جهة يمينهم ﴿وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ﴾ [الآية 17] تقطعهم ﴿ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ [الآية 17] جهة يسارهم ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾ [الآية 17] أي في متسع من الكهف يعني في وسطه بحيث ينالهم روح الهوى أو لا يؤذيهم كرب الغار وعتوه إلينا.

وأفاد الأستاذ: أن نور الشمس يتقاصر بل يتضائل غرباً بالإضافة إلى أنوارهم لأن نور الشمس ضياء يستضيء به الخلق ونور معارفهم أنوار يعرف بها الحق، فهذا نور يظهر في الظهيرة وهذا نور يلوح في السريرة.

﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 17] أي شأنهم وإيوائهم أو إخبار قصتهم وأنبيائهم ﴿مِنْ عَائِبِ اللَّهِ﴾ [الآية 17] المطلع على أحوالهم وأسرارهم وازورار الشمس وقوضها طاعة وعارية من آياته الظاهرة.

ومال إليه الأستاذ حيث أفاد أن في الآية دلالة على أن في القصة شيئاً

بخلاف العادة ليكون آية من جملة كرامات الأولياء وعلامة على صدق حالات الأصفياء فيحتمل أن شعاع الشمس إذا انتهى إليهم ازورّ عنهم وانقبض دونهم بخلاف ما يقول أصحاب الهيبة ليكون فعلاً ناقصاً للعادة ﴿يَهْدِي اللَّهُ﴾ [الآية 17] بالتوفيق ﴿نَهَى النَّهْيَ﴾ [الآية 17] إلى تحقيق سوي الطريق ﴿وَمِنْ بَسْبَلٍ﴾ [الآية 17] بخذله ﴿مِنْ عَذَابٍ﴾ [الآية 17] من يلي أمره ويرشده إلى ما ينفعه ويضره.

قال ابن عطاء: ما حجب عن الله أحد إلا من أراد أن يصل إليه بحركاته وسعيه وما وصل إليه أحد إلا من أراد أن يصل إليه بصفته تعالى.

وأفاد الأستاذ: إن الله يهدي/ قوماً بوضوح البراهين وقوماً بكشوف اليقين بمعارف الأولين قضية الاستدلال ومعارف الآخرين حقيقة الوصال فهؤلاء مع برهان وهؤلاء على بيان كأنهم أصحاب عيان ومن وسمه بسمه الحرمان فلا عرفان ولا إيمان ولا عفو ولا غفران. 168/أ

﴿وَحَسْبُكُمْ إِلَهٌ﴾ [الآية 18] جمع يقظ بفتح وكسر أي مستيقظين لانفتاح عيونهم أو لكثرة تقلبهم ﴿وَفَمِنْ رُشْدٍ﴾ [الآية 18] نيام جمع راقد وقعود فلهم وجود في عين الشهود.

قال أبو سعيد الخراز: هذا حال الفناء والبقاء أن يكونوا فانيين بالحق باقين به لأنهم لا كالنيام ولا كاليقظي أوصافهم فانية عنهم وأوصاف الحق بادية عليهم وهو حيرة تحت كشف ووله مقابلة بعين.

وأفاد الأستاذ: أنهم مسلوبون عنهم متخطفون منهم مستهلكون فيما كوشفوا به من وجد وجود الحق وظاهرهم في رأي الخلق أنهم بأنفسهم وفي التحقيق العليم عنهم غيرهم وهم محو فيما كوشفوا من الحقائق ﴿وَيَقْلَبُهُمْ﴾ [الآية 18] في حال رقدتهم ﴿دَاتِ الْيَمِينِ وَدَاتِ الشِّمَالِ﴾ [الآية 18] كي لا تأكل الأرض ما بينها من أبدانهم على طول أزمانهم.

وأفاد الأستاذ: إن هذا إخبار عن حسن إيوائه لهم ولا كشفقة الأمهات بل أتم ولا كرحمة الآباء بل أعز وأدوم. ويقال: إن أهل التوحيد صفتهم كما

قاله الحق سبحانه في صفة أصحاب الكهف وأرباب التجريد: ﴿وَحَسْبُهُ
 الْفِكَاطُ وَهُمْ رُقُودٌ﴾ [الآية 18] فهم بشواهد الفرق في ظواهرهم لكنهم بعين
 الجمع بما كوشفوا به في سرائرهم يجري عليهم أحوالهم غير مكلفين بل هم
 مثبتون وهم خمود عما هم فيه في تصرفاتهم الخلق عنهم سواهم ﴿وَكَلَّمَهُمْ
 سَيِّطُ الذِّمَّةِ بِالْوَصِيدِ﴾ [الآية 18] أي بفناء كهفهم أو عتبة بابهم منادياً بحسن أدابهم وهو
 كلب مروا به فتبعهم فحملوا على طرده فأنطقه الله فقال: أنا أحب أحباء الله فناموا
 وأنا أحرسكم، أو كلب راع مروا به فتبعهم وتبعه الكلب على إثره.

وقال أبو بكر الوراق: بمجالسة الصالحين ومجاورتهم تأثر على الخلق
 وإن لم يكونوا أجناساً، ألا ترى كيف ذكر أصحاب الكهف فذكر كلبهم معهم
 بمجاورته إياهم.

وأفاد الأستاذ: / أنه سبحانه كما ذكرهم ذكر كلبهم ومن صدق في محبة 168/ب
 أحد ودام عليه أحب من ينتسب وما ينتسب إليه. ويقال: كلب خطأ خطوات مع
 أحبابه فالى القيامة يقرأ الصبيان وغيرهم بل الحق يقول بقوله العزيز الحميد:
 ﴿وَكَلَّمَهُمْ سَيِّطُ الذِّمَّةِ بِالْوَصِيدِ﴾ [الآية 18] أترى أن المسلم يصحب أوليائه
 وأتباع حبيبه من وقت شبابه إلى زمان مشيبه يودّه يوم القيامة جاثياً أنه لا يفعل
 ذلك أبداً.

وجاء في التفاسير أنهم قالوا للراعي الذي يتبعهم والكلب معه فقال:
 لما تطردوني [قالوا:] اصرف عنا هذا الكلب، فقال الراعي: لا يمكنني فأنا
 ربيته. ويقال: أنطق الله الكلب معهم فقال: لم تطردوني، فقالوا: لتصرف
 عنا، قال: لا يمكنني أن أنصرف عنكم⁽¹⁾. وفي رواية: فقال الذي أخذكم
 أخذني، فقالوا: وما علامة صحبتي، فقال: أنتم تخافون بلاء يصيبكم في
 الاستقبال وأنتم بلاء في الحال ثم إن بلاءكم الذي تخافون أن يصيبكم من
 الأعداء هو بلاء منكم وأنتم الأولياء⁽²⁾. ويقال: كل يعامل بما يليق به من حاله

(1) تفسير القشيري (4/340).

(2) تفسير القشيري (4/340).

ورتبته. الأولياء قال في صفتهم: ﴿وَنَقَّبَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَنَافَ الْيَسَارِ﴾ [الآية 18]، والكلب في صفته قال: ﴿وَكَلَّبَهُمْ سَيْطَ دِرَاعِهِم بِالْوَصْبِ﴾ [الآية 18]. ويقال: لما لزم الكلب محله ولم يتجاوز حده فوضع يده على الوصيد بقي مع الأولياء، كذا أدب الخدمة يوجب بقاء الوصلة مع الأصفياء.

﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 18] فنظرت إليهم ﴿لَوَلَّيْتُ بِهِمْ بَرَارًا﴾ [الآية 18] لهربت منهم هية لما لديهم ﴿وَلَمَّيْتُ بِهِمْ زُنْبَارًا﴾ [الآية 18] خوفاً يملأ صدرك لما ألبسهم الله من العظمة أو لما أوقع في مكانهم من الوحشة. وقرأ الحرمان: لملت بتشديد اللام للمبالغة في المرام. وابن عامر والكسائي بضم عين رعباً.

قال جعفر الصادق: لو اطلعت عليهم من حيث أنت لوليت عنهم فراراً ولو اطلعت عليهم من حيث الحق شاهدت فيهم معاني الوحداية والربوبية.

وقال الأستاذ: لو اطلعت عليهم من حيث أنت لوليت منهم فراراً، ولو شاهدتهم من حيث شهود وتولي الحقيقة لهم لبقيت على حالك قراراً، ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً لأنك لن تريد أن تشهد غيرنا أو لوليت منهم فراراً من رؤيتهم إلينا لأنك لا تطيق/ اطلاع الغير علينا. 169/ أ

﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ﴾ [الآية 19] كما أنمناهم أي أيقظناهم أي على غاية قدرتنا ونهاية عظمتنا ﴿لِنَسْأَلَنَّهُمْ﴾ [الآية 19] ليسأل بعضهم بعضاً فيتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناً على يقين ويستبصروا به أمر البعث يوم الدين ويشكروا ما أنعم الله عليهم بحفظهم من كيد المشركين ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ ابْنْتُمْ قَالُوا﴾ [الآية 19] بناء على غلبة ظنهم ﴿لِنُسْأَلَنَّا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [الآية 19] لأن النائم لا يصحى مدة نومه ولا يدري عدد يومه، ولعل المحققين منهم بسبب ما يرد عليه ﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ [الآية 19] وقد لبثوا طويلاً من عمرهم لكنهم كانوا مأخوذين عنهم فلم يكن لهم علم بتفصيل أحوالهم، كما قال قائلهم:

لست أدري أطالَ ليلي أم لا كيف يدري بذاك من يتقلى

لو تفرّغت لاستطالة ليلي ولرعي النجوم كنت مخلى⁽¹⁾
ويقال: أيام الوصال قليلة عندهم وإن كانت قدر سنة وأيام الفراق
طويلة عندهم ولو كانت مقدار سنة. وفي المثل: الدهور في السرور شهور
والشهور في السرور دهور. وأنشدوا:

صباحك سُكَّرَ والمساء خمار نعمت وأيام السرور قصار⁽²⁾
قال ابن عطاء: مقام الحبيب مع الحبيب وإن طال فإنه قصير عنده إذ لا
يقضي من حبيبه وطراً ولو مكث معه دهرأ فإن شوقه في الابتداء كذوقه في
الانتهاء. أقول: ولهذا قالوا النهاية هي الرجوع إلى البداية.

﴿فَتَنَبَّهُوا آمَدَكُمْ بِرِزْقِكُمْ هُنْدٍ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الآية 19] وقرأ أبو عمرو
وحمزة وأبو بكر بسكون الراء وهو الفضة مضروبة أو غيرها، وحملهم له دليل
على أن التزوّد لا ينافي التوكل والتجرّد فإن الدراهم سبب الراحة كالمرء
للجراحة.

وأفاد الأستاذ: أنهم ما داموا مأخوذين عنهم لم يكن لهم مطالبة بأكل
وشرب فيهم ولا شيء في صفة نفس لهم فلما ردوا إلى التمييز أخذوا إلى
التدبير للأكل أول ما أحسوا بحال العقل، وفي هذا دلالة على شدة ابتداء
الخلق بالأكل ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ [الآية 19] أحل/ وأطيب أو أرخص 169/ب
وأكثر ﴿فَلْيَأْتِكُمْ رِزْقُ مِنَّهُ﴾ [الآية 19] أي بمرزوق من الورق حال المبادلة
﴿وَلْيَنْظُرْ﴾ [الآية 19] وليتكلف اللطف في المعاملة حتى لا يخسر أو في
المخافتة حتى لا يُعرف ولا يُشهر ﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الآية 19] أي لا
يفعلوا ما يؤوي إلى شعور أحد أبداً.

وأفاد الأستاذ: إنهم تواصلوا فيما بينهم بحسن الخلق وجميل الرفق، أي

(1) نسب إلى ابن سهل اللغوي. انظر معجم الأدباء (1/ 362)، ونسب إلى أبي نواس،
انظر الكشكول (1/ 207) وإلى خالد الكاتب، انظر ديوان المعاني (1/ 145)
ومحاضرات الأدباء (1/ 366) وإلى غيرهم أيضاً.

(2) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 436).

ليتلطف بمن يشتري منه شيئاً من الرزق. ويقال: أوصوا إلى مَنْ يشتري لهم الطعام بأن يأتيهم بالطف شيء وأطيبه مما يوجد في ذلك المقام لأنه أتم لنظام المرام فإن مَنْ كان من أهل المعرفة لا يوافقه الخشن من الملبوس والكسوة ولا النازل في الطعم من المأكول والمشروب وسائر النعمة. ويقال: أهل المجاهدات وأصحاب الرياضات طعامهم الخشن ولباسهم كذلك والذي بلغ المعرفة لا يوافقه إلا كل لطيف ولا يستأنس إلا بكل مريح هنالك، انتهى. ويؤيده أنهم كانوا من أهل الجذبة والمرادون من الحضرة لا سيما وهم أهل النعمة في الابتداء فلا يوافقهم الرياضة في الانتهاء فكل يعمل على شاكلته ويأمل على قاعدة طبيعته وعادته، وأما أرباب البداية وأصحاب الرياضة فمدارهم على ترك العادة فإنه علامة الإرادة فأفرق بين المريد والمراد لتعرف مراتب الزهاد والعباد ولا تشكر على أحد من العباد.

﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا﴾ [الآية 20] يطلعوا ﴿عَلَيْكُمْ يَرْحَمُكُمْ﴾ [الآية 20] يقتلونكم أو يضربونكم في مدينتهم ﴿أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوا إِذَا أَنْكَرْتُمْ﴾ [الآية 20] إن دخلتم في طريقتهم.

وأفاد الأستاذ: أنهم تواصلوا فيما بينهم بكتمان الأسرار من الأجانب والأغيار وأخبروا أنهم إن أطلعوا على حالهم بالغوا في إيذائهم إما بالقتل وإما بالضرب وبما أمكنهم من وجوه الفعل ولا يرضون إلا برجعتم إلى ما منه تخلصهم فإن من احترق كدسه فما لم يحترق كدس غيره لا يطيب نفسه فإن البلية إذا عمت طابت ويقال: من خصلة الأبرار حفظ الأسرار من الأغيار، فإن صدور الأحرار قبول الأسرار. ويقال: مَنْ أظهر أعدائه سره فقد جلب شره وباختياره أثر ضرره وفقد ما سره.

/ ﴿وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَرَسْنَا﴾ [الآية 21] أي وكما أنماهم وأيقظناهم لتزداد بصيرتهم فيما هديناهم أطلعنا عليهم جمعاً ممن أردناهم ﴿لِيَعْلَمُوا﴾ [الآية 21] أي الذين أطلعناهم على مَنْ أوليناهم ﴿أَنْتَ وَعَدَ اللَّهُ﴾ [الآية 21] بالبعث ﴿حَقٌّ﴾ [الآية 21] لأن نومهم وانتباههم كحال موتهم وبعثهم ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ﴾ [الآية 21]

ساعة القيامة ﴿لَا رَيْبَ بِهَا﴾ [الآية 21] لا شك في إمكانها وقيامها ﴿إِذْ يَسْرِعُونَ
بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ﴾ [الآية 21] أي أمر القيامة حين أماتهم الله ثانياً فقال بعضهم: ماتوا
بالمرة، وقال آخرون: ناموا نومهم أول مرة، وهذا المعنى لا ينافي اختلافهم في
المبنى حيث قالت طائفة: بنى عليهم بنياناً يسكنه الناس فيه قراراً. وقال جماعة:
بنى عليهم مسجداً يصلى فيه ويجعل مزاراً كما قال تعالى: ﴿فَقَالُوا آمَنُوا عَلَيْهِمْ
يَسِّرْ لَهُمْ أَفَلَمْ يَكُنْ بِهِمْ﴾ [الآية 21] من تفصيل أحوالهم جملة معترضة ﴿قَالَ الْيُوسُفُ
لَهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَجِدَنَّ عَنْهُمْ تَسْعِدًا﴾ [الآية 21] ولنجعلن لهم ذلك مشهداً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل أحوالهم عبرة لمن جاء بعدهم حين
كشف لأهل الوقت قصتهم فازداد يقين من كان يؤمن بالله والدار الآخرة حين
شاهدوا بالمعينة ما كان نقضاً للعادة المستمرة ثم إن الله ردهم إلى ما كانوا
عليه من الحالة التي كانوا مأخوذِينَ على التمييز متقلبين في القبضة على ما
أراده الحق مستوعبين فيما كوشفوا فيه مستهلكين عنهم في وجود الحق
سبحانه.

﴿سَيَقُولُونَ﴾ [الآية 22] أي الخائضون في قصتهم من أهل الكتاب في عهد
رسول الله ﷺ ومن المؤمنين في معرفة عدتهم حيث قال بعضهم: ﴿لَنَلْقَيْنَهُ
كَلْبَهُمْ وَيَقُولُونَ حَسْبُ سَادَتِهِمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الآية 22] على ما قاله النصارى ﴿وَنَحْنُ
بِالْعَبَثِ﴾ [الآية 22] ورمياً بالريب ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَآمَنَهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الآية 22]
كما قاله بعض المؤمنين، وقد روي كذلك عن علي كرم الله وجهه ﴿قَالَ رَبِّي أَنَا
بِعَذَّتِهِمْ مَا يَقْلَهُمْ إِلَّا قِيلٌ﴾ [الآية 22] ممن أعلمناه بعضهم وفيه إيماء إلى
الحديث القدسي: «أولائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري»⁽¹⁾.

وقال الأستاذ: سعد كلبهم حتى كرّر الحق سبحانه ذكرهم وذكر/ 170 ب
الكلب معهم على وجه التكرار كما ذكرهم ثم عد الكلب من جملتهم فقال:
﴿قَالَ رَبِّي أَنَا بِعَذَّتِهِمْ﴾ [الآية 22] هذا بيان كرم لا مدى له ومنتهى.

(1) تفسير النيسابوري (2/ 159)، إحياء علوم الدين (6/ 455).

ثم قال: ﴿مَا يَتْلُمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [الآية 22] وكذا نعت أوليائه لا يعرفهم إلا خواص أصفياه ومن كان قريباً في الحال منهم فهم في كتم الغيرة وإيواء النعمة لا يطلع الأجانب عليهم فإن الأجانب لا يعرفون الأقارب ولا يشكل أحوال الأقارب على الأقارب وقد قالت الطائفة: وشيوخهم الصوفية وأهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم، ثم قال ويقال في صفة أصحاب الكهف: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَذِبٌ﴾ [الآية 22] إلى آخره. وقال في صفة هذه الأمة: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: الآية 7] إلى آخره، فستان ما بينهما، انتهى.

ولا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع الرب في المقابلة ولو بطريق المشاكلة على أن قضية الآية الثانية لا خصوصية لها بالأمة الآتية دون الماضية وما أحسن قول بعض الصوفية: ثالث ثلاثة كفر ورابع ثلاثة إيمان.

﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّةً ظَهَرًا﴾ [الآية 22] فلا تجادل في شأن الفتية بيان عددهم إلا حداً ظاهراً غير متفق في حقهم وهو أن نقض عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم ورد عليهم ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الآية 22] ولا تسأل أحداً منهم عن قصتهم لا سؤال مسترشد فإن فيما أوحى إليك لمدوحة عن غيره مع إنه لا علم لهم بها ولا سؤال نعت نريد تفصيح المسؤول عنه وتزييف ما عنده فإنه يخل بمكارم الأخلاق ومحاسنها.

وقال الأستاذ: فما لا يعرفهم من كان بمعزل عن حالهم لا يهتدي إلى أحكامهم من لا يعرف مراتب كمالهم فلم يصح استفتاءه في بابهم من الذين غاب علمهم عنهم ومن لم يكن قلبه محلاً لمحبة الأحياء لم يكن لسانه مقراً لذكرهم في هذا الباب.

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَاً﴾ (٣٣) ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الآستان 24، 23] الاستثناء من القول لا من الفعل والمعنى لا تقولن لأجل شيء يعزم عليه إنني فاعل فيما يستقبل إليه إلا بمشيئته ومقروناً بإرادته قائلاً إن شاء الله في قضيته.

وأفاد الأستاذ: أنه إذا كانت الحوادث صادرة عن مشيئة الله فمن عرف الله لم يجد من نفسه ما علم/ أنه لا يتم إلا بالله. ويقال: مَنْ عرف الله سقط 1/171

اختياره عند مشيئته واندراج أحكامه في شهود حكم ربه لقضيته. ويقال: المؤمن يعزم على اعتناق الطاعة في مستقبله بقلبه لكنه يتبرأ عن حوله وقوته بسره، فالشرعية تستدعي منه نهوض قلبه في طاعته والحقيقة تقف بسره عند شهود وما منه لخموده تحت جريان قسمته.

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ﴾ [الآية 24] أي مشيئته ﴿إِذَا نَسِيتَ﴾ [الآية 24] أي قضيته وتذكرته بعدما وعده كما روي أنه لما نزل قال عليه السلام: «إن شاء الله»⁽¹⁾، وقيل: اذكر ربك بالاستغفار إذا تركت الاستثناء في الأخبار أو اذكر ربك وأليم عقابه إذا تركت الاستثناء في بابه واذكره إذا اعتراك النسيان لتذكر المنسي في البيان، أو اذكره إذا تركت بعض ما أمرك به ليحملك على تداركه، واذكر ربك حين تركت نفسك. ومنه قول بعض أرباب الحال: دع نفسك. ويقال: وأنشد وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. وهذا مجمل قولهم في الفناء والبقاء والمحو والصحو.

وقال الواسطي: إذا نسيت ذكرني فاذكرني.

وقال الصادق: إذا نسيت الأغيار فتقرب إلى الله بالأفكار. وقال الجنيد: حقيقة الذكر في مشاهدة المذكور.

وقال الأستاذ: اذكر ربك إذا نسيت في الحقيقة نفسك فإن ذكرك لنفسك يمنعك من استغراقك في شهود ذكرك. ويقال: اذكر ربك إذا نسيت ذكرك لربك فإن العبد إذا كان ملاحظاً لذكره كان مغير الذاكر لمذكوره. ويقال: واذكر ربك إذا نسيت منه حفظك. ويقال: اذكر ربك إذا نسيت غير ربك ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي﴾ [الآية 24] ليدلني أو يرشدني ﴿لِقَرَّبٍ مِنْ هَذَا رَشْدًا﴾ [الآية 24] أي مما لم يرشد به أحداً.

﴿وَلَيْسُوا فِي كَهَنِهِمْ﴾ [الآية 25] أي حال كونهم أحياء مضروباً على آذانهم ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِتِينَ﴾ [الآية 25] وقرأ حمزة والكسائي بالإضافة ﴿وَأَزَادُوا﴾ [الآية 25] أي أصحاب الكهف ﴿تِسْعًا﴾ [الآية 25] أي تسع سنين على المائة، وهو

(1) تفسير القرطبي (30/ 347).

بيان لما أجمله فيما قبله أو إنه حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا أيضاً في هذا الباب فقال بعضهم: ثلاثمائة. وقال آخرون: ثلاثمائة وتسع سنين.

171/ ب ويلائمه قوله سبحانه: ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُشْرُونَ﴾ [الآية 26] بمدة لبثهم كما قال فيما سبق: ﴿رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ [الآية 21] ويناسبه قوله: ﴿أَلَمْ يَكُنْ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ﴾ [الآية 26] أي مختص به علم ما غاب فيهما لا يعلم أحد غيره بتفاصيل أحوالهما.

وقال الأستاذ في قوله سبحانه: ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ [الآية 26] من لم يعد أيامه لاشتغاله بالله أحصى الله أنفاسه التي هي لله، قال تعالى: ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: الآية 28]، ﴿أَبْصَرَ يَدًا. وَأَسْمَعَ﴾ [الآية 26] ذكر بصيغة التعجب دلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك أهل الأفلاك من السامعين والمبصرين هناك إذ لا يحجبه شيء لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي، والهاء يعود إلى الله، والياء مزيدة عند سبويه ومحلها الرفع على الفاعلية. وعند الأخفش محلها النصب على المفعولية والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد، والباء مزيدة إن كانت الهمزة للنقدية ومعدية إن كانت للصيرورة ﴿مَا لَهُمْ﴾ [الآية 26] لأهل السموات والأرض كلهم ﴿مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ [الآية 26] يتولى أمرهم ﴿وَلَا يُنْزِلُ فِي حُكْمِهِ﴾ [الآية 26] أي قضائه ﴿أَحَدًا﴾ [الآية 26] منهم. وقرأ ابن عامر بالخطاب لكل من يصلح له في هذا الباب.

﴿وَأَنْتَ﴾ [الآية 27] أي اقرأ أو اتبع ﴿مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ [الآية 27] أي من القرآن العظيم والفرقان الحكيم ولا تلتفت إلى قولهم انت بقرآن غير هذا أو بدله ﴿لَا مُدِيلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ [الآية 27] لا أحد يقدر على تغييرها وتبديلها غير ذاته ﴿وَلَوْ نَحْنُ مِنْ دُونِهِ لَمُنْهَكًا﴾ [الآية 27] ملتجأ إن عدلت عن مرضاته.

وأفاد الأستاذ: أنه لا مغير لحكمه فمن أقضاه فلا قبول له ومن أقماه فلا وصل له ومن قبله فلا رد له ومن قرّبه فلا صد له.

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدْرَةِ وَالْعَنِيَّةِ﴾ [الآية 28] أي

احبسها لهم وثبتها معهم في مجامع أوقاتهم أدنى طرفي النهار لجمعية حالاتهم ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الآية 28] يطلبون في طاعتهم رضاه ولا يقصدون في طلبه سواه.

قال ذا النون: أمر الله تعالى الأنبياء بمخالطة الفقراء والصبر معهم في الخلاء والملاء.

وقال ابن عطاء: خاطب الله نبيه ﷺ وعاتبه وقال: اصبر مع من صبر علينا بنفسه وقلبه وروحه، وهم الذين لا يفارقون محل الاختصاص من الحضرة بكرة/ وعشياً فحق لمن لم يفارق حضرتنا أن نصبر عليه فلا نفارقه. 172/أ

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قال: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ [الآية 28] ولم يقل قلبك لأن قلبه كان مع الحق وظاهره مع الخلق، فأمره بصحبة الفقراء جهراً بجهر واستخلص قلبه لنفسه سراً بسر. ويقال: توقت دعوتهم بالغداة والعشي من الأيام. وأما قوله ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الآية 28] فلمعنى الحال وهو يشير إلى الدوام. ويقال: يريدون وجهه لا يريدون نيلهم بعطائها ولا عقابهم بكرائها كشف قناعهم وأظهر وصفهم وشهرهم بعدما كان قد سترهم وسلمت لهم هذه الإرادة لما تجردوا عن إرادة كل مخلوق ومحبة كل مخلوق بمقتضى العادة.

﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ [الآية 28] لا تجاوزهم نظرك إلى غيرهم وهو نهى عن الازدراء بالفقراء وطرح العين إلى طرده ذي الأغنياء ﴿يُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الآية 28] حال من الكاف.

وقال الأستاذ: لا ترفع عنهم بصرك ولا تقطع عنهم نظرك. ويقال: لما نظروا بقلوبهم إلى ربهم أمر الله رسوله بأن لا يرفع بصره عنهم، وهذا جزاؤهم بالبشارة في العاجل والإشارة فيه إلى الآجل كأنه قال جعلنا نظرك إليهم ذريعة لهم إلينا وخلفاً بما يتغونهم اليوم من نظرهم علينا فلا تقطع اليوم عنهم نظرك فإننا لا نمنع غداً نظرهم عنا ﴿وَلَا تَطْعَمَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ [الآية 28] أي جعلنا قلبه غافلاً عن ذكرنا وشكرنا وفكرنا كأمية بن خلف في الاستدعاء إلى طرد الفقراء الأصفياء لاستحضار صناديد قريش من الأغنياء الأغنياء. وفيه تنبيه نبيه على أن عمدة موجبة غفلة عن المعقولات وانهماكه في

المحسوسات حتى خفي عليه أن الشرف دينه والحسب والأحوال المرضية لا بحيلة النسب والأموال الردية ﴿وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ﴾ [الآية 28] على وفق ما أراده سبحانه وقضاه ﴿وَكَاثَ أَمْرِهِ قُرْطُ﴾ [الآية 28] تقدماً عن الحق وتعدياً على الخلق.

وقال سهل: الغفلة إبطال الوقت في البطالة.

وقال الجوزجاني: الغفلة هي طول الأمل.

وقال الأستاذ: أغفلنا قلبه عن ذكرنا حتى أشغله بالنعمة عن شهود المنعم ووجود المنة. ويقال: هم الذين طرح قلوبهم في أودية التعرفة فهم في الخواطر الردية متحIRON وعن شهود مولا هم محجوبون. ويقال: من إمارات 172/ ب الغفلة سوء العمل وطول/ الأمل والتفريح في أوطان الكسل. ويقال: الغفلة تزجية الوقت في غير قضاء فرض أو اقتناء نفل.

﴿وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الآية 29] مبتدأ وخبر فالحق ما يكون من جهة المولى لا ما يقتضيه الهوى.

وقال الأستاذ: قل يا محمد ما يأتيكم من ربكم فهو حق وقوله صدق ﴿فَسِرْ شَاءَ قَلْبُوكَ وَمَنْ شَاءَ فَبِكُفْرٍ﴾ [الآية 29] أي لا أبالي بإيمان من آمن وكفر من كفر وهو لا يقتضي استقلال العبد بفعله وقدرته فإنه وإن كان بمشيئته فمشيئته ليست إلا بمشيئته.

وأفاد الأستاذ: إن هذا غاية التهديد ونهاية الوعيد أي إن أمنتكم ففوائد إيمانكم عائدة إليكم وإن أبيتم فعذاب الجحود موقوف عليكم والحق سبحانه عزيز لا يعود إليه بإيمان الكافة إذا وجدوا زين ولا بكفر الجميع إن جحدوا شيء ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا﴾ [الآية 29] هيتأنا ﴿لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الآية 29] فسطاطها شبه بها ما يحيط من النار بالكفار والفجار. وقيل: سرادقها ظلمات دخانها أو جدرانها من نيرانها ﴿وَإِنْ يَسْتَفِئُوا﴾ [الآية 29] من مآبهم من العطش ﴿يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْهَلِ﴾ [الآية 29] كالنحاس المذاب أو كدردي الزيت في باب الشراب ﴿يَشْوَى أَلْوَجُوهَ﴾ [الآية 29] يحرقها بحرارته إذا قدم إلى وجهه قبل مذاق مرارته ﴿يَنْسُكَ الشَّرَابَ﴾ [الآية 29] جنس شرابهم ﴿وَسَاءَتْ﴾ [الآية 29] النار

﴿مَرْفَقًا﴾ [الآية 29] مكان عذابهم ومتكأ حال حجابهم، وهو لمقابلة قوله الآتي في حق الأبرار: ﴿وَحَسَنَتْ مَرْفَقًا﴾ [الآية 31] وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا انتفاع في دار البوار.

وأفاد الأستاذ: إن العقوبة الكبرى لهم أن يشغلهم بآلامهم حتى لا يتفرعوا عنهم إلى التحسّر على ما فاتهم من طاعة الحق في أيامهم ولو علموا ذلك لعله كان يرحمهم من فضله إذ الحق أكرم من أن يعذب أحداً يهتم لأجله. ويقال: لو علموا من الذين تقول ﴿وَسَاءَتْ مَرْفَقًا﴾ [الآية 29] لعله كان لهم تسلي ساعة ولكنهم لا يعرفون قدر من يقول وإلا فهذا لهم شبه تعريفة والعبارة عن هذا تدق والإشارة بهذا تحق. ويقال: قال أهل النار أحاط بهم سرادقها وأهل الجنة طاب بأهلها حدائقها والحق سبحانه منزه عن أن يعود إليه عائد من تعذيب هؤلاء ولا من تنعيم هؤلاء جلّت الأحدية وتقّدت الصمدية، انتهى. لكن اقتضت أنوار صفات الجمالية/ وأسرار نعوت الجلالية وآثار مظاهر الربوبية اختلاف مراتب 173/أ أرباب العبودية كما أشار إليه في الحديث القدسي والكلام الأنسي: «خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي»⁽¹⁾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الآية 30] بل نثيبهم أحسن ما كان أملاً كما في حديث: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»⁽²⁾.

وقال الأستاذ: من وقع من فريقنا عليه غيرة طريقنا لم يقع عليه فترة فراقنا ومن خطى خطوة إلينا بقدمه غفرنا له ما قدّمه، من رفع إلينا يده أجزلنا منا رفته، من التجأ إلى شدة كرمنا أوليناه إلى ظلّ نعمنا، ومن شكى فينا علينا مهدنا له من ذوي فضلنا مقيلاً. ويقال: الإحسان في العمل أن لا ترى

(1) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (13/ 188) رقم (4157)، وابن حبان في الصحيح (2/ 50) رقم (338)، وأحمد في المسند (4/ 186) رقم (17696).

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (3244)، ومسلم في الصحيح (4/ 2824).

قضاء حاجتك إلا في صرف فضله فإذا أخلصت في توسلك إليه بفضله وتوصل إلى مأمولك لديه بطوله بتبريك عن حولك وقوتك استوجبت حسن إقباله ومزيد ثوابه وجزيل نواله .

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ [الآية 31] أي من تحت أمرهم أو من تحت قصرهم ﴿يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ [الآية 31] من الأولى للابتداء والثانية لبيان البناء ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا﴾ [الآية 31] لأن الخضرة أحسن الألوان طلاوة وأكثرها طراوة وأشدّها على البيض حلاوة ﴿فِي سُدُورٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ [الآية 31] نمارق من الديباج وما غلظ منه من غير العلاج. وجمع بين النوعين لاشتغالهما على ما تشتهيبه النفس وتلذّ به العين ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ [الآية 31] على السرر كما هو هبة أهل السرور فيما هيء لهم في القصور.

قال ابن عطاء: الأنس في رياض القدس في مجال القرية وميادين الرحمة مشرفين على بساتين الوصلة يشاهدون مليكهم في كل حالة ﴿نِعَمَ الثَّوَابُ﴾ [الآية 31] الجنة ونعيم المآب ﴿وَحَسَنَتٌ﴾ [الآية 31] الجنة أو أرائكها ﴿مُرْتَفَعًا﴾ [الآية 31] متكأ ومتنعاً بها.

وقال الأستاذ: أولئك أصحاب جنة الخلد وأرباب سعادة الجد وكمال الرفد يلبسون ثياباً من حلل الوصلة ويتوجون بتاج القرية ويحلون بحلي المباشطة يتكوّون على أرائك الروح يشمّون رياحين الأنس في حظائر ب/173 القدس، يقيمون في مجال الزلفة يسقون شراب / المحبة، يسقيهم ربهم من غير واسطة شراباً طهوراً يطهر قلوبهم عن محبة كل مخلوق، نِعَمَ الثواب ثوابهم ونِعَمَ المآب مآبهم ونِعَمَ الرب ربهم ونعمت الدار دارهم ونِعَمَ الجار جارهم ونعمت الحال حالهم ونِعَمَ المال مالهم.

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا﴾ [الآية 32] للكافر والمؤمن ﴿رَجُلَيْنِ﴾ [الآية 32] حال رجلين مقدرين أو موجودين مشهورين ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ﴾ [الآية 32] بساتين ﴿مِنْ أَعْنَبٍ﴾ [الآية 32] من الكروم ﴿وَحَفَفْنَاهَا نَخِلاً﴾ [الآية 32] وجعلنا النخيل محيطة بهما ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا﴾ [الآية 32] وسطهما ﴿زُرْعًا﴾ [الآية 32] ليكون كل منهما

جامعاً للأقوات متواصل العمارات على الشكل الأليق والترتيب الأنيق.

﴿كَانَ الْجَنَّتَيْنِ تَابًا أَكَلْهُمَا﴾ [الآية 33] أعطت ثمرها ﴿وَلَمْ تَطَايُرْ بَيْنَهُمَا﴾ [الآية 33] لم ينقص من أكلها ﴿شَيْئاً﴾ [الآية 33] مما يعهد في ثمرها بخلاف غيرها حتى يتم في عام وينقص في آخر غالباً ﴿وَجَعَلْنَا جَنَّاتِهِمَا جُرّاً﴾ [الآية 33] فيدوم ماؤهما وينمو بهاؤهما ويزيد صفاؤهما وضياؤهما.

﴿وَكَانَ لَهُمْ نَزْلٌ﴾ [الآية 34] أنواع من المال من غير ما ذكر، وسكن أبو عمرو الميم وفتحها عاصم ﴿عَالاً يُخْرِجُهُ﴾ [الآية 34] في ذلك المقام ﴿وَهُوَ يُخَاوَرُهُ﴾ [الآية 34] يراجعه في الكلام ويخاطبه في المرام تكبراً وفخراً ﴿أَنَا أَكْثَرُ بِكَ مَالاً﴾ [الآية 34] مما يزيد جمالاً ﴿وَأَنْتَ أَفْقَرُ﴾ [الآية 34] حشماً وأعواناً وأولاداً وإخواناً.

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ﴾ [الآية 35] أي بصاحبه مفتخراً بنعمته ﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ [الآية 35] ضار لها بمعصيته ﴿قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ يُبَدِّلَهُ جَنَّاتُ﴾ [الآية 35] تفنى هذه الجنة وتزول هذه النعمة ﴿بَدَلًا﴾ [الآية 35] لاغتراره بمهله وتماذي جميله وطول أمله وكثرة غفلته.

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ نَاجِيَةً﴾ [الآية 36] ذكرها تأكيداً لكون جنته سالمة ونعمته دائمة ﴿وَلَيْسَ رُؤُوسُهُ إِلَى رَبِّهِ﴾ [الآية 36] أي بموتي وبعثي على تقدير صحته ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا﴾ [الآية 36] أي من جنته. وقرأ الحرميان والشامي: منهما، أي من الجننتين ﴿مُتَقَلِّبَةً﴾ [الآية 36] أي مرجعاً وماباً لأنها فانية وتلك باقية، أو الخيرية باعتبار الكمية والكيفية بناء على حسن الظن في مرتبة الربوبية. وإنما أقسم على القضية لاعتقاده أن مولاه إنما أولاه ما أولاه لاستحقاقه إياه وهو معه أينما تلقاه.

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُخَاوَرُهُ﴾ [الآية 37] أي يجاوبه ويخاطبه ﴿أَكْفَرْتَ بِأَنِّي خَلَقْتُكَ مِنْ تَرَابٍ﴾ [الآية 37] لأنه أصل مادتك القريبة ﴿ثُمَّ مِمَّنْ تُطْعَمُ﴾ [الآية 37] / 174 أ وهي مادتك القريبة ﴿ثُمَّ سَوَّيْتُكَ رَجُلًا﴾ [الآية 37] عدلك وكمّلك إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ الرجال وهذا من أعظم النعم عند أرباب الكمال، وجعل كفره بالبعث كفراً

بالله لأن منشأه أنشأك في كمال قدرته والتردد في تعلق إرادته والجهل والغفلة في القائل في مبدأ خلقته الدالة على إمكان إعادته.

﴿لَنُكَفِّرَنَّ﴾ [الآية 38] أصله لكن أنا كما قرىء به فنقل وأدغم، ويشير إليه رسمه بالألف وصلًا ووفقًا تبعًا للرسم حتمًا أو على لغة من يثبت ألف أنا مطلقاً ﴿هُوَ﴾ [الآية 38] ضمير الشأن وهو بالجملة الواقعة خبراً له خبر أنا أو ضمير ﴿اللَّهُ﴾ [الآية 38] والله بدل ﴿رَبِّي﴾ [الآية 38] خبره، والجملة خبر أنا والاستدراك من أكفرت، كأنه قال: أنت كافر بالله لكنني مؤمن به ﴿وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا﴾ [الآية 38] ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ﴾ [الآية 39] أي هل قلت عند دخولها وحال وصولها ومشاهدة حصولها ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الآية 39] كائن وما لم يشأ بائن لا قوة إلا بالله فما شاء أبقاه وما شاء أفناه. وفي الحديث: «من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره»⁽¹⁾، ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [الآية 39] أي إن ترني ما قرأ قالون وابن كثير وأبو عمرو بإثبات الياء على وفق أصولهم وهو المفعول الأول وأنا تأكيد له.

وجواب الشرط قوله: ﴿فَنَسِيَ رَبِّيَ أَن يُؤْتِيَنِي﴾ [الآية 40] أي يؤتيني كما قرأ به الحرميان والبصري، والمعنى فأتوقع وأرجو أن يعطيني ﴿خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ﴾ [الآية 40] في الدنيا أو العقبى أو فيهما لإيماني بالمولى ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا﴾ [الآية 40] على جنتك لكفرك وغفلتك ﴿حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الآية 40] جمع حسانة وهي الصاعقة ﴿فَنُصْصِجَ﴾ [الآية 40] جنتك ﴿صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الآية 40] أرضاً ملساء يزلق عليها باستئصال ما فيها.

﴿أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا﴾ [الآية 41] غائراً تحتها ﴿فَلَن نَسْطِيعَ لَهُمُ﴾ [الآية 41] للماء الغائر ﴿طَلَبًا﴾ [الآية 41] تزدري في رده.

﴿وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ﴾ [الآية 42] وأهلك أمواله وتغير أحواله حيثما توقعه صاحبه وخوفه منه مجاوبه.

(١) كشف الخفا (2/ 77) رقم (77)، والمقاصد الحسنة (1/ 471)، وانظر المطالب العالية لابن حجر (10/ 349) رقم (3751).

وأفاد الأستاذ: أن في العبارة من الإشارة إلى أنه سبحانه كما أخبر أنه خلق رجلين بالوصفين المذكورين يخلق عبيدين يطيب لهما الوقت ويمهد لهما بساط اللطف ويمكنهما من مكان البسط فيستقيم أحدهما في الترقى إلى النهاية من مقام البداية بحسن المنازلة وصدق/ المعاملة ويثمر له المجاهدة 174/ب ثمرات حسن الأخلاق فيعالجها بحسن الاستفاضة ثم يتحقق بخصائص الأحوال الصافية ثم يختطف عنها بما يكشف من حقائق التوحيد ويصبح منشقاً عن جملة باستهلاكه في وجودها بأن له من دقائق التفريد، والثاني لا يقدر ما أهّل له من حسن البداية فيرجع إلى ما لو فاته ويتنكس أمره بانحطاطه فيه وهذه عاداته فيرتد عن سلوك الطريقة ويرتد في ظلمة الغفلة فيصير وقته ليلاً مظلماً أو يتطوح في أودية التفرقة ويوسم بمكواة الطرد ويسقى شراب الإهانة وينخرط في سلك المهجورين وذلك جزاء من لم يرهق الحق لوصلته أهلاً ولم يجعل لبدايتهم في التحقيق والقبول أصلاً كما قيل:

تبدّلت وتبدّلنا وا حسرتنا من ابتغى عوضاً لسلمى فلم يجد⁽¹⁾
﴿فَاصْبِرْ بِقَبْلِكَ كَفَيْتُ﴾ [الآية 42] ظهر البطنية تخسراً وتحسراً ﴿عَلَى مَا أُنْصِقَ﴾ [الآية 42] صرف في عمارتها ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ﴾ [الآية 42] ساقطة متقلبة ﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [الآية 42] بأن سقطت عروشها أولاً وسقط الكروم فوقها آخراً ﴿وَبَقُولِ بَلَيْتَنِي لَوْ أَشْرَكَ بِرَبِّ أَحَدًا﴾ [الآية 42] تذكر موعظة أخيه وعلم أنه من قبل شركه وقع فيما وقع فيه فتمنى لو لم يشرك به سبحانه فلم يهلك له بستانه.

وأفاد الأستاذ: أنه إذا ظهر غداً خسران من أثر حق نفسه وهواه على حق مولاه قرع باب ندمه ثم لا ينفعه لما قدمه ولو قرع في الدنيا حين وقفت له الفترة باب كرمه ورعايته لأشكاه عن ضرورته وأنجاه عن ورطته بعنايته ولكنه سبحانه ربطه بالخذلان ولبس عليه الأمر بحكم الاستدراج في هذا الشأن.

﴿وَلَوْ أَنَّهُ لَكُنْ لَّئِنَّةٌ﴾ [الآية 43] أي جماعة ﴿بِصُرُونِي﴾ [الآية 43] يقدرّون على نصره بدفع الإهلاك أو رد المهلك ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية 43] فإنه القادر على ذلك

(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 375)، (4/ 353) و(6/ 293).

وحده ﴿وَمَا كَانَ مُنْصِرًا﴾ [الآية 43] ممتنعاً بقوته عن انتقام الله منه بقدرته.

وأفاد الأستاذ: أن من اشتهر أمره بسخط السلطان عليه لم ينظر أحد من الجند والرعية إليه، كذلك مَنْ وسمه الحق بكبي الهجران لم يرث له ملك ولا نبي ولم ينتبه لمكانه صديق ولا ولي.

﴿مُنَالِك﴾ [الآية 44] في ذلك المقام وتلك الحال والمرام ﴿الْوَالِي﴾ [الآية 44] النصره ﴿لِلَّهِ﴾ [الآية 44] وحده لا يقدر عليه غيره/ ﴿الْحَقُّ﴾ [الآية 44] الثابت أمره وقدره. وقرأ حمزة والكسائي بكسر الواو ومعناه السلطنة والقهر والغلبة. وقيل هنالك إشارة إلى الآخرة. وقرأ أبو عمرو والكسائي الحق بالرفع صفة الولاية. قال الواسطي: من تولاه بالحقيقة فهو الولي ومن والاه الله فهو الوالي. قال الله هنالك الولاية لله الحق.

وأفاد الأستاذ: أن المنفرد بنعت ملكوته لا يشركه في جلال سلطانه من الحدثن نعته فإذا بدا من سلطان الحقيقة شظية فلا دعوى ولا معنى لبشر ولا وزن فيما هنالك للحدثن ولا خطر كلا بل هو الله الواحد القهار فالقدرة لله ولذلك قال هنالك: الولاية لله بكسر الواو والنصرة من الله، ولذلك قال هنالك: الولاية لله الحق بكسر الواو.

﴿هُوَ خَرَّ ثَوْبًا وَخَرَّ عَفَاءً﴾ [الآية 44] ﴿وَأَضْرَبَ لَمَمٌ مِثْلَ الْحَبِوةِ الدَّيَا﴾ [الآية 45] يبين لهم صفتها الغربية وشبهتها القريبة في زهرة كمالها وسرعة زوالها ﴿كَأَنَّ أَرْسَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ﴾ [الآية 45] التف بسبب إنزاله ﴿بَنَاتِ الْأَرْضِ﴾ [الآية 45] وخالط بعضه بعضاً من كثرته ﴿فَأَصْبَحَ هَيْبًا﴾ [الآية 45] مهشوماً مكسوراً ﴿تَذَرُوهُ الرِّيحُ﴾ [الآية 45] تفرقه فيصير كأن لم يكن في عالم الأشباح ﴿وَكَانَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الآية 45] من الإنشاء والإقناء ﴿تَقْدِيرًا﴾ [الآية 45] مبالغاً في القدرة وكاملاً في القوة.

وأفاد الأستاذ: أن من وُظِن نفسه على الدنيا وبهجتها غرته بأمانيتها وخدعته بالاطلاع فيها، ثم إنها تدس الصاب في شرايبها والحنظل في عسلها والسم في دسمها تعد ولا تفي بعداتها وتربي وتوفي إفنائها على خيراتها في

مبراتهما نعمهما مشوبة بنقمهما ومأنوسها مصحوب ببؤسها وبلاؤها في ضمن عطائهما والمعدور من اغتر بها والمخدوع من خُدِعَ لها.

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الآية 46] يتزين بها الإنسان في دنياه وتفني عنه عما قربت في إخراجه ﴿وَالْآخِرَةُ الصَّالِحَةُ﴾ [الآية 46] من أعمال الخيرات التي تبقى ثمراتها في الجنان.

قال جعفر: هو تفريد التوحيد فإنه باق ببقاء الواحد. وقيل: هو نصيحة الخلق بأمر الحق. وقال ابن عطاء: هي الأعمال الصالحة والأحوال الصادقة ﴿خَبِّرْ عِنْدَ رَبِّكَ قَوَابِلَ﴾ [الآية 46] فائدة ﴿وَسَخِرْ/ أَمَلًا﴾ [الآية 46] عائدة لأن صاحبها 175/ب ينال به في العقبي ما كان يأمل بها في الدنيا.

وأفاد الأستاذ: أَنَّ مَنْ اعتضد بعباده واغتر بأولاده ونسي مولاه في أوان أوراده خسر في حاله وندم على ما فاته في مآله. ويقال: زينة أهل الغفلة في الدنيا بالمال والبنين وزينة أهل الوصلة بالأعمال واليقين، فهؤلاء زينتهم ظواهرهم وهؤلاء زينتهم بسرائرهم. ويقال: أهل الدنيا زينتهم بكرائمها وأهل العقبي زينتهم بعظائمها، وأهل الحقيقة زينتهم بعبوديته وافتخارهم بمعرفة ربوبيته. ويقال: ما كان للنفس فيه حظ فهو من زينة الحياة الدنيا ويدخل في ذلك الجاه وقبول الخلق وكذلك يدخل في جميع المألوفات والمعهودات على اختلافها وتفاوتها. ويقال: كل ما للإنسان فيه شرب ونصيب فهو معلول إن شئت في عاجله وإن شئت في آجله والباقيات الصالحات ما كان خالصاً لله غير مشوب بقرض ولا مصحوب بعوض أو ما يلوح في السرائر من تحلية العبد بالنعوت ويفوح نشره في سماء الملكوت. ويقال: هي التي سبقت لهم من الغيب يوم القسمة من لطيف القرية وشريف الزلفة. ويقال: هي ضياء شمس التوحيد المستكن به في السرائر مما لا يعترض عليه كسوف الحجة.

﴿وَيَوْمَ نُبْرِئُ الْجِبَالَ﴾ [الآية 47] نذهب بها فنجعلها هباءً منثوراً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر تسيير بالتأنيث على بناء المفعول ورفع الجبال ﴿وَوَرَى

الْأَرْضِ بَارِدَةً ﴿[الآية 47] بادية ظاهرة برزت من تحت الجبال ليس عليها ما يسترها
 ﴿وَحَسَرْنَاهُمْ﴾ [الآية 47] وجمعناهم إلى الموقف وتعبيره بالماضي لتحقيق وقوعه
 في الآتي ﴿فَلَمْ نَعَادِرْ﴾ [الآية 47] لم نترك ﴿مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الآية 47].

قال ابن عطاء: دل الحق سبحانه بهذه الآية على إظهار جبروته وتمام
 قدرته وعظم عزته ليتأهب العبد لذلك الموقف وحسابه ويصلح سريره
 وعلايته لخطاب ذلك المقام وجزائه.

وأفاد الأستاذ: أن تسير جبال الأرض اليوم بموت السادة إذ هم الأوتاد
 للعالم في الحقيقة وفي قوله تعالى: ﴿فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الآية 47] إشارة إلى
 أن القادر لا يغادر أحداً اليوم على البسيط إلا وهو يقبض ملكه وتغيير مسلكه
 ويقضي هلكه.

أ/176 / ﴿وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا﴾ [الآية 48] مصطفىين لا يحجب أحد أحداً، وفيه
 تشبيه حال الجنة المعروض على السلطان لا يعرفهم بل ليأمر فيهم ما يناسبهم أو
 يشرفهم.

كما أفاد الأستاذ من أنه ينادي المنادي على آحادهم هذا الذي أطاع الله
 واتقى وهذا الذي أضاع وطني وهذا أتى ووحدته وهذا أبى وجمده، وهذا
 عرف وأقر وهذا خالف وأصر، وهذا الذي أنعمنا عليه فشكر وهذا الذي
 أحسنّا إليه فكفر، وهذا الذي سقيناه شرابنا ورزقناه محابنا وشوقناه إلى لقائنا
 ولقينا خصائص رعايتنا وهذا الذي وسمناه بحجتنا وحرمانه وجود قربتنا
 وألبسناه قطاف فراقنا ومنعناه توفيق وفاقنا وأخرجنا من توفي وسط دارهم إذ
 قال لي معرضاً: من أنت يا رجل ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الآية 48]
 حفاة عراة أو أحياءكم كما خلقناكم ابتداء ﴿بَلْ رَحِمْنَاكُمْ لَنَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾
 [الآية 48] وقتاً موعوداً، البعث والنشور والوقوف والحضور.

وأفاد الأستاذ: أن قوماً يقال لهم سلام عليكم كيف كنتم وكيف قطعتم
 طريقكم وكيف وجدتم مقيلكم وهل إلى لقائنا اشتقتم، وقوم يقال لهم ما
 صنعتم وما ضيعتم وما قدمتم وما أخرتم وما أعلنتم وما أسررتهم. ويقال:

يجيب بعضهم عند السؤال فيفصحون عن مكنون قلوبهم ويشرحون ما هم به من أحوالهم مع محبوبهم، وآخرون تملكهم الحيرة وتسكتهم الدهشة وتسكنهم الوحشة فلا لهم بيان ولا ينطق عنهم لسان، وآخرون كما قيل:

قالت سكيئة من هذا فقلت لها أنا الذي أنت من أعدائه زعموا⁽¹⁾

﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ﴾ [الآية 49] صحائف الأعمال في أيدي العمال أصحاب اليمين والشمال، أو في الميزان لتتميز أرباب الأحوال ﴿فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُتَفَقِّينَ﴾ [الآية 49] خائفين ﴿مِمَّا بِهِ﴾ [الآية 49] من الذنوب ﴿وَيَقُولُونَ يَوَيْلَكَ﴾ [الآية 49] أي وا هلكتنا وحسرتنا ﴿كُلَّ هَذَا الْكِتَابِ﴾ [الآية 49] تعجباً من شأنه في استقصاء الحساب ﴿لَا يَأْخُذُ صَعِيرَةً﴾ [الآية 49] من السيئات ﴿وَلَا كِبَرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الآية 49] عذها وحفظها وأحاط بها ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاصِرًا﴾ [الآية 49] من الخير والشر ﴿وَلَا يَظِلُّمُ ذُنُوبَ أَحَدًا﴾ [الآية 49] / ينقص ثواب ومزيد عقاب. 176/ ب قال أبو حفص: أشد آية في القرآن تلي هذه الآية: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاصِرًا﴾ [الآية 49].

وأفاد الأستاذ: أن ما يصيبهم ما كتب في الكتاب الأول وهو اللوح المحفوظ من بدو أحوالهم. ويقال: إن عامل عبداً بما في الكتاب الحق من الرحمة والشقي عبد يحاسبه بما كتب عليه من الملك من الذلة. ويقال: إذا حاسبهم في المال يتصور لهم الحال كأنهم في الحال ما فارقوا مباشرة الأفعال فمن أنكر في هذا بقلبه باشر خوف ربه لا يعلم أنه إن رأى في عمله سيئة فهو موضع الخجل لتقصيره وإن رأى حسنة على خجلة أهل الغفلة إذا عثروا على زلاتهم. ويقال: أصحاب الطاعات إذا وجدوا ما قدموا من العبادات فينالهم السرور والبهجة وحياة القلب والراحة، وأما أصحاب المخالفات فإنما يجدون فيما قدموا مجاوزة الحد ومناقضة العهد وما في هذا الباب من فنون الذلة وسوء القصد.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الآية 50] أي العالم بمنزلة قبله العالم في

(١) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 359).

وجوب التوجه إليه وثبوت الإقبال عليه ولزوم التواضع لديه ﴿فَسَجَدُوا﴾ [الآية 50] أي كلهم أجمعون ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الآية 50] كررت هذه القصة المشتملة على القصة في مواضع من الأحوال لكونها مقدمة للأمور والمقصود بيانها في تلك المحال، وهنا لما بين حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سبب الاغترار بها حب الشهوات وتسويل الشيطان بالغفلات زهدتم أولاً في زخارف الدنيا بأنها سريعة الزوال وعرضة للانتقال والأعمال الصالحة خير وأبقى لمن اتقى، ثم غرهم الشيطان وأذكروهم ما بينه وبينهم من العداوة القديمة ليستقيموا على الجادة القويمية ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الآية 50] فخرج عن أمره بترك السجود لأجله.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أظهر للملائكة شظية ما استخلص به آدم من علم اليقين فسجدوا لله بتيسير من الله وفضله المبين وسكر بصيرة اللعين فما شهد منه غير الطين ولو صدق في قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ [الأعراف: الآية 12] لما فسق عن الأمر ولكن أدركته الشقاوة الأصلية فلم تنفعه الوسيلة/ بالحيلة. 177/ أ

﴿أَفَنَسْخَدُونَ﴾ [الآية 50] الهمزة للتعجيب والإنكار، والفاء للتعقيب في الأخبار، والمعنى أعقب ما وجد منه ما ذكر وصدر عنه ما أخبرنا تأخذونه ﴿وَذَرَيْنَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ [الآية 50] وتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ [الآية 50] حيث يمنعونكم عن عبادتي ﴿يَنْسُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الآية 50] من رب العالمين إبليس وذريته.

قال الحسن: خاطبك الله تعالى بأحسن خطاب ودعاك الله إلى نفسه بالطف دعاء وإشراق آداب فقال: ﴿أَفَنَسْخَدُونَ وَذَرَيْنَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ [الآية 50].

وقال يحيى بن معاذ: لا يكون ولياً لله من نظر إلى شيء دون الله.

وأفاد الأستاذ: أن في الآية إشارة إلى من تفرده بالولاية فلا يعتقد غيره ولا يسأل غيره ولا يخاف غيره ولا يرجو غيره.

﴿مَّا أَشْهَدُكُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنفُسِهِمْ﴾ [الآية 51] ففي إحضار

إبليس وذريته خلق السموات والأرض وإحضار بعضهم خلق بعض ليدل على نفي الاعتضاد بهم في ذلك بطريق الأولى لعدم وجودهم هنالك كما صرح به بقوله: ﴿وَمَا كُنْتُ مُنْجِدَ الْمُضِلِّينَ عَصَا﴾ [الآية 51] أعوان ودّ لاتخاذهم أولياء من دون الله شركاء فإن استحقاق العبودية من تواجيع الربوبية والاشتراك في الخالقية يستلزم الاشتراك في العبادة، فوضع المضلين موضع الضهر ذمّاً لهم واستبعاداً للاعتضاد بهم.

قال أبو سعيد الخراز: لقد عجزت الخليفة أن تدرك بعض صفات ذاتها في ذاتها أو تدري كيف كيفيتها في أنفسها، قال الله: ﴿وَمَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الآية 51] فلم يملك الله الخليفة أن تحوي علم أنفسها فكيف تدرك شيئاً من صفات مالكتها.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أكذّب المنجمين والأطباء الذين يتكلمون في طبائع الأشياء وهيئات أفلاك السماء بقوله: ﴿وَمَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الآية 51] ويبيّن أنّ ما يقولون من إيجاب الطبائع لهذه الكائنات لا أصل له في تحقيق الآيات البينات. وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُ مُنْجِدَ الْمُضِلِّينَ عَصَا﴾ [الآية 51] يشير إلى أنه سبحانه لم يجعل للذين يضلّون الناس عن دينهم في القول بالطبائع حجة ولم يعطهم لتصحيح ما يقولونه برهاناً وبيّنة. ويقال: إذا تفاصر علوم الخلق عن العلم بأنفسهم فكيف يحيطوا علومهم بحقائق الصمدية واستحقاقه لنعوته الأحدية إلا بمقدار ما يخصهم به من التفريق على ما يليق برتبة كل أحد مما جعله فيه أهلاً من مراتب العبودية، ويحتمل أن يقال: أخبر أن علومهم تتفاصر عن الإحاطة بجميع أوصافهم الكونية ولا حاجة لهم بذلك إذ لا يتعلق به شيء من الأمور الدينية. فالإشارة في هذا أن يصرفوا عنايتهم إلى طلب العلم بالله وبصفاته وأحكامه فإنه لا بد لهم بحكم الديانة من التحقق بها إذ الواجب على العبد معرفة معبوده بما يزيد التردد في مسائل التوحيد في باب الإسلام وما يتعلق ببابه من إثبات مسائل الصفات والأحكام.

﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ [الآية 52] أي الله للمشركين. وقرأ حمزة بالنون للعظمة

﴿نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعِمْتُمْ﴾ [الآية 52] أنهم شركاء أو شفعاء ﴿فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ﴾ [الآية 52] ولم يغيثوهم ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ﴾ [الآية 52] بين المشركين وشركائهم ﴿مَوْبِقًا﴾ [الآية 52] مهلكاً يشركون فيه وهو النار.

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه علم أن الأصنام لا تغني ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولكن يعرفهم في الآخرة بما يصير معارفهم ضرورة حسماً لأوهام قوم حيث توهموا أن عبادتهم للأصنام نوع تقرب إلى الله على وجه تعظيم له كما قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: الآية 3] فإذا تحققوا بذلك صدقوا في الندم وكان استيلاء الحسرة عليهم في ذلك من أشد العقوبات لهم.

﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ﴾ [الآية 53] قريبة منهم ﴿فَقَطَعُوا﴾ [الآية 53] أيقنوا ﴿أَنَّهُمْ مُّزَيَّفُوهَا﴾ [الآية 53] واقعون فيها ومخالطوها ﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ [الآية 53] مكاناً ينصرفون إليه.

وقال الأستاذ: إذا صارت الأوهام منقطعة والمعارف ضرورة والنار معاناة استيقنوا أنهم يواقعونها ولا يسمع لهم معذرة ولا ينفعهم حيلة ولا تقبل فيهم شفاعة ولا يؤخذ منهم فدية واستمكنت الخيبة وتم اليأس والحسرة فهي العذاب الأكبر وما دونه جلل.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ [الآية 54] أي كررنا ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ/ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ [الآية 54] من كل جنس يحتاجون إليه ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ﴾ [الآية 54] يتأني منه الجدل ﴿عَدَلًا﴾ [الآية 54] خصومة بالباطل وانتصابه على التمييز.

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه أوضح للكافة الحجج لكن لبس على قوم النهج فوقعوا في العوج ثم الجدل في الله محمود في أعدائه ومذموم في أحبابه، والجدال مع الله شرك لأنه صرف مخالفة ووهم أن أحداً يعارض التقدير وتجوز ذلك انسلال من الدين ومن أمارات السعادة للمؤمن فتح باب العمل عليه وإغلاق أبواب الجدل دونه.

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ [الآية 55] من الإيمان بعلام الغيوب ﴿إِذْ جَاءَهُ

أَلْهَدَى ﴿[الآية 55] وهو الرسول الأمين والقرآن الميسن ﴿وَلَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ﴾
 [الآية 55] من الذنوب ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ﴾ [الآية 55] أي انتظار أن يجيئهم ﴿سُنَّةُ
 الْأَوَّلِينَ﴾ [الآية 55] وهي عذاب الاستتصال في الدنيا ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [الآية 55]
 عقاب العقبي ﴿فَبَلَّا﴾ [الآية 55] بكسر ففتح. وقرأ الكوفيون بضميتين وهو لغة
 والمعنى عياناً ونصبه على الحال من الفاعل أو المفعول أو منهما.

قال سهل: جاءهم النبي ولكن طريق الهداية كانت مسدودة عليهم
 فمنعهم عن الهدى والإيمان، والعمل بالحكم الجاري عليهم في الأزل.

وأفاد الأستاذ: أنه لا عذر لهم أولاً الجأهم إلى ما تعاطوه من العصيان
 وترك المبادرة إلى المأمور به ولا توفيق يساعدهم فيخرجهم عن جوار الرأي
 إلى عزم الفعل، فهم وإن لم يكونوا بنعت الاستطاعة على ما ليس يفعلون
 ليسوا عاجزين عن ذلك فهم بحيث لو أن العبد أراد منهم ما أمروا به لتأتي
 منه ذلك ولقدر عليه ففي الحال ليس بقادر على ما ليس يفعله ولا هو عاجز
 عنه وهذا يسميه قوم حالة الاطلاع والتخلية واسطة بين القدرة والعجز.

﴿وَمَا تَرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَمْبَأِينَ﴾ [الآية 56] للمطيعين ﴿وَمُنذِرِينَ﴾ [الآية 56]
 للعاصين فسعد قوم باتباعهم وشقي آخرون بنزاعهم ﴿وَيَحْدِثُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
 [الآية 56] بعد ظهور المعجزات ﴿يَا بَلَطُ﴾ [الآية 56] باقتراح الآيات ﴿يَلْدَحْصُوا﴾
 به [الآية 56] ليزيلوا بجداهم الباطل ﴿الْحَقُّ﴾ [الآية 56] عن مقرهم الواصل
 كقولهم للرسول: ﴿مَا أَسْرَ إِلَّا شَرٌّ مُنْكَ﴾ [يس: الآية 15]، ﴿وَلَا مَكَّةَ/ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾
 مَنَّكَ ﴿[المؤمنون: الآية 24] وأمثال ذلك ﴿وَاتَّخَذُوا عِبَتِي﴾ [الآية 56] من الكتاب
 ﴿وَمَا أَيْرُوا﴾ [الآية 56] به من العقاب ﴿هَرُوا﴾ [الآية 56] مهزوءاً به في كل باب.
 قال بعضهم: أحق الناس بسمة الظلم من يرى الآيات فلا يعتبر بها ويرى طريق
 الخير فيعرض عنه ويرى موقع الشر فيتبعه ولا يخفي منه.

﴿مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ [الآية 57] فلم يتدبرها ولم
 يتذكرها ﴿وَنَسِيَ مَا قُدِّمَتْ يَدُهُ﴾ [الآية 57] من المعاصي ولم يتفكر في عاقبتها ﴿إِنَّا
 حَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ [الآية 57] أغطية كثيرة، والجملة علة لإعراضهم

ونسيتهم بأنهم مطبوع على قلوبهم في عصيانهم ﴿أَلَمْ يَفْقَهُوْا﴾ [الآية 57] كراهة أن يفقهوه، وتذكير الضمير وإفراجه لمعنى الآيات وهو القرآن أو ما فيها من البينات ﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَفْرَءٌ﴾ [الآية 57] ثقلاً وصمماً يمنعهم أن يسمعوا حق سماعه ﴿وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَلَنْ يَسْتَبَدُّوا إِذَا أَتَاكَ﴾ [الآية 57] أي لا تحقيقاً ولا تقليداً لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون توفيقاً وتأيداً.

وأفاد الأستاذ: أن معناه لا أحد أظلم ممن ذكر ووعظ بما يلوح له من الآيات بما شاهده وعرفه من أمر أصلح له أو شغل كفي أو دعاء أجيب له أو سوء أدب حصل منه فأدب عليه بما يكون تيبهاً له أو حصل منه طاعة فكرتي في العاجل إما بمعنى وجد ما في قلبه من بسط أو حلاوة أو أنس وإما بكفاية شغل أو إصلاح أمر، ثم إذا استقبله أمر نسي ما عومل به وأعرض عن تذكره ونسي ما قدمت يداه من خيره وشره فوجد في الوقت موجهه، فمن كانت هذه صفته جعل على قلبه ستور غفلة وقسوة حتى تنقطع عنه بركات تنبيهه. ويقال: مَنْ أظلم ممن استقبله أمر مكافأة لما أسلفه من ترك أدبه فيتهم ربه ويشكو ما يلاقه وينسى جرمه الذي بسببه أصابه ما أصابه، كما قيل:

وعاجز الرأي مضياح لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر⁽¹⁾

﴿وَرَزَّكَ الْعَفْوَ﴾ [الآية 58] للعاصين ﴿ذُرِّ الرَّحْمَةِ﴾ [الآية 58] للمطيعين أو العالمين أو غفور لأنه ذو الرحمة فرحمته الأزلية أوجبت المغفرة ﴿لَوْ يَرْجِئُهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ [الآية 58] بما استحقوا به العقاب / ﴿لَمَجَّلْ لَّهُمُ الْعَذَابَ﴾ [الآية 58] في الدنيا ﴿لَنْ لَّهُمْ مَوْعِدٌ﴾ [الآية 58] في العقبى ﴿لَنْ يَجِدُوا﴾ [الآية 58] في دفعه ﴿بِمَنْ دُوبُوا﴾ [الآية 58] من غيره سبحانه ﴿تَوْبِلًا﴾ [الآية 58] ملجأً ومنجاء.

أ/179

قال الواسطي: وكلناهم إلى سوء تدبيرهم حين سخطوا حسن اختيارنا لهم وفق تقديرهم.

وقال الأستاذ: لو عاملهم بما استوجبوه من المعصية لعجل لهم العقوبة

(1) نسب إلى الرياشي، انظر التذكرة الحمدونية (1/374). ونسب إلى الخليل أحمد الفراهيدي، انظر المتحل (1/37).

لكنه يؤخرها بمقتضى حكمه ثم في العاقبة يفعل ما يفعل على قضية إرادته وحكمه .

﴿وَبِئْسَ الْفُرْقَى﴾ [الآية 59] أي قرى عاد و ثمود وأمثالها ﴿أَفَلَا تَكْتُمُ﴾ [الآية 59] أي أهلها ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾ [الآية 59] على أنفسهم بإهمالها ﴿وَجَعَلْنَا لِهَٰلِكِهِمْ﴾ [الآية 59] بضم الميم وفتح اللام أي لإهلاكهم . وقرأ أبو بكر بفتح الميم واللام وحفص بكسر اللام لهلاكهم ﴿مَوْعِدًا﴾ [الآية 59] وقتاً معيناً وزماناً مبيناً لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، فليعتبر غيرهم بهم ولا يغتروا بتأخير عذابهم .

وأفاد الأستاذ: أنهم لما لم يشكروا النعمة ولم يصبروا في المحن عجلنا لهم العقوبة . ويقال: لما غفلوا عن شهود التقدير وحرموا روح الرضا في حالاتهم وكنناهم في ظلمات تدبيرهم فطاحوا في أودية غفلاتهم .

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْنُهُ﴾ [الآية 60] لخدمته أو تابعه يوشع بن نون بن افرام بن يوسف عليه السلام ﴿لَا أَبْرَحُ﴾ [الآية 60] لا أزال أسير ولا أزول عما أنا عليه من السير والطلب لتحصيل الأدب ﴿حَتَّىٰ أَتِلَّ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ [الآية 60] ملتقى بحر فارس والروم مما يلي المشرق إذ وعد لقاء الخضر فيه أو البحران موسى وخضر عليهما السلام، فإن موسى كان بحر علم الظاهر والخضر كان بحر علم الباطن ﴿أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ [الآية 60] أو أسير زماناً طويلاً، والمعنى حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب وهو الدهر . قيل: وهو ثمانون سنة، وقيل سبعون . وفي الحديث: «إن موسى خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبة بليغة فأعجب بها فقليل له: هل تعلم أحداً أعلم منك، فقال: لا، فأوحى الله إليه: بلى عندنا الخضر وهو مجمع البحرين»^(١) . وقيل: إن موسى سأل ربه: أي عبادك أحب إليك، قال: الذي يذكرني ولا يسألني، قال: فأني عبادك أفضى، قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى، قال: فأني عبادك

(١) تفسير البضاوي (1/ 507) .

179/ب أعلم، قال: الذي ينبغي علم الناس إلى علمه عسى/ أن يصيب كلمة تدل على هدى أو ترده عن ردى، فقال: إن كان في عبادك أعلم مني فادللني عليه، قال: أعلم منك الخضر، قال: أين أطلبه، قال: على الساحل عند الصخرة، قال: كيف لي به، قال: فخذ حوتاً في مكتل فحيث تقذفه فهو هنالك، فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني، فذهبا يمشيان.

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا﴾ [الآية 61] أو محل وصلهما ﴿أَيُّهَا حُوتُهُمَا﴾ [الآية 61] نسي موسى أن يطلبه ويتعرف حاله ويوشع أن يذكر له ما يرى من حياته ووقوعه في البحر وذهابه ﴿فَاتَّخَذَ﴾ [الآية 61] الحوت ﴿سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَرًّا﴾ [الآية 61] مسلكاً ومهرباً.

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾ [الآية 62] مجمع البحرين ﴿قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا نَمُوتُ﴾ [الآية 62] أعطنا ما نتغذى به ﴿فَنَدَّ لَبِيًّا مِنْ سَفَرِي هَذَا نَفْسًا﴾ [الآية 62] تعباً.

﴿قَالَ﴾ [الآية 63] فتاه ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخَرَةِ﴾ [الآية 63] على ساحل البحر ﴿فَإِنِّي سَبَّحْتُ الْحُوتَ﴾ [الآية 63] أي ذكره لك بما رأيته منه ﴿وَمَا أَسْنِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الآية 63] بدل من الضمير وهو اعتذار عن نسيانه بوسواس الشيطان له في شأنه ﴿وَاتَّخَذَ﴾ [الآية 63] الحوت ﴿سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ [الآية 63] اتخذاً عجيباً.

﴿قَالَ ذَلِكَ﴾ [الآية 64] أي أمر الحوت ﴿مَا كُنَّا نَبْعُ﴾ [الآية 64] الذي كنا نبغيه ونطلبه فإنه أمانة المطلوب ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا﴾ [الآية 64] فرجعا في الطريق الذي جاءا [منه] ﴿فَقَصَصْنَا﴾ [الآية 64] يتبعان آثارهما اتباعاً.

﴿فَوَحَا عِنْدَنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الآية 65] هو الخضر، وقيل إلياس أو غيره ﴿يَسْأَلُكُمْ رَبُّكُمْ عَنْ رَحْمَةِ رَبِّكُمْ﴾ [الآية 65] وحيّاً ونبوة ﴿وَعَلَّمْتَهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا﴾ [الآية 65] مما يختص بنا ولا يُعلم إلا من جانبنا.

وأفاد الأستاذ: أن معناه صار مرحوماً من قبل تلك الرحمة التي خصصناه بها من عندنا، أو يرحم بها على عبادنا. ثم قيل: العلم اللدني ما يحصل من طريق إلهام دون التكليف بالطلب. ويقال: هو ما لا يجد صاحبه

سبيلاً إلا في صحبته ودليلاً على صحته. وقد قيل: أقوى العلوم أبعدها من الدليل. وقال ذو النون: العلم اللدني هو الذي يحكم على الخلق بمواقع التوفيق والخذلان.

﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ نَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ﴾ [الآية 66] قال فارس: استثنى موسى على نفسه ولم يستثنِ الخضر على موسى في ذلك الوقت علم تكلف واستدلال وعلم الخضر علم لدني من غيب إلى غيب/ بلا شك ولا ريب على شرط 180/أ تعليمك لي ﴿وَمَا عَلَّمْتُ رَشَدًا﴾ [الآية 66] علماً ذا رشد وهو إصابة الخير. وقرأ عمرو بفتحيتين ولا ينافي كونه صاحب الشريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن من أبواب الديانة، فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممن أرسل إليه فيما يبعث به من أصول الدين وفروعه لا مطلقاً، وقد راعى موسى عليه السلام في ذلك غاية التواضع والأدب فاستجمل نفسه واستأذن أن يكون تابعاً له وسأل منه أن يرشده وينعم عليه ببعض ما أنعم الله به عليه.

﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الآية 67] نفى عنه استطاعة الصبر معه على وجود من التأكيد له ثم علل ذلك واعتذر عما هنالك بقوله: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَشَرًا﴾ [الآية 68] من أمور ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحيط بها خبرك مما تعلق به المقادير.

قال جعفر: لن تستطيع أن تصبر مع من هو دونك فكيف تصبر مع من هو فوقك.

وقال ابن عطاء: كره صحبة المخلوقين فأيسه من صحبته بقوله: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الآية 67] لعلّه يفارقه بهذه اللفظة فمن وجد الله صاحباً استوحش مما سواه غالباً.

وقال أبو عثمان المغربي: إنما أوتي الناس من قبل أنهم لا يعرفون مقامهم مع الله قال الله: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتِيمٍ ذِي بَرٍّ﴾ [هود: الآية 17] والبيئة هي الكشف عن مراد الحق فيه فإذا عرف مراده فيه استراح واطمأن ومن ذلك أنه يبدي له علم مجاري أحكامه قبل أن تجري فإذا جرت الأحكام عليه يصبر لديه

كما قال الخضر لموسى: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا﴾ (٦٨) [الآية 68] لصبرت ولكن ستر عنك محل هذا العلم لموضع التأديب والتهذيب ولذلك قيل: من عرف علم ما يجري عليه صبر على أحكامه لعلمه بما يراد منه.

﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ [الآية 69] معك غير منكر عليك ﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ [الآية 69] فيما يبدو لديك وهو عطف على ﴿صَابِرًا﴾ [الآية 69]، أي ستجديني إن شاء الله صابراً وغير عاصٍ لك أمراً.

﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي﴾ [الآية 70] أي ابتداء ﴿عَنْ شَيْءٍ﴾ [الآية 70] مما 180/ ب أنكرته ولم تعلم ما يقتضي صحته ﴿حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الآية 70] أي حتى أبين لك حجته.

قال أبو عثمان المغربي: للمتبع أن يسأل المتبع ويهتدي له بالسؤال إن كان المتبع من أهل الإشراف لكنه يكتفي بإشرافه عليه وتأديبه في وقت الأدب لديه، ألا ترى كيف قال الخضر لموسى: ﴿فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الآية 70].

وأفاد الأستاذ: أنه ليس للمريد أن يقول لشيخه لم، ولا للتلميذ أن يقول لأستاذه ولا للعامي أن يقول للمفتي.

﴿فَانْطَلَقَا﴾ [الآية 71] فذهبا على الساحل يطلبان السفينة ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَكَبَا فِي الْفِجَةِ خَرَقَهَا﴾ [الآية 71] الخضر بأن أخذ فأساً وقلع لوحين من ألواحها وكان في خرقها إبقاء على صاحبها لئلا يرغب الملك الطامع في السفن إليها لعبيها ﴿قَالَ أَخْرَقَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾ [الآية 71] فإن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضي إلى غرق أهلها، والمعنى لتؤدي عاقبة هذا الأمر إلى غرق أهلها لأنه علم أنه لم يكن قصده إغراق أهل السفينة بخرقها. وقرأ حمزة والكسائي ليغرق أهلها ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ [الآية 71] أتيت أمراً فظيماً.

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (٧٢) [الآية 72] أي أنت تنظر إلى هذا من حيث العلم وأنا أجري على هذا من حيث الحكم، كذا أفاد الأستاذ.

﴿قَالَ لَا تُؤْمِدِينَ رَبِّي﴾ [الآية 73] من الوصية بعدم الاعتراض والمسألة من أول الوهلة ﴿وَلَا تُهِنِّي مِنَ الْأُمْرِ﴾ [الآية 73] ولا تغشني عسراً في المتابعة من أمري بالمضايقة والمؤاخذه على النسيان فإن ذلك يعسر على نوع الامتنان.

﴿فَاطْلُقْ﴾ [الآية 74] أي بعدما خرجا من السفينة ذهباً ﴿حَتَّىٰ إِذَا لَبَيْتُمَا﴾ [الآية 74] ولداً صغيراً ﴿فَقُلَا﴾ [الآية 74] من غير سبب يوجبه ﴿قَالَ أَفَلَيْكَ نَفْسًا رَّكِيَّةً﴾ [الآية 74] طاهرة من الذنوب ﴿يَبْتَغِي نَفْسًا﴾ [الآية 74] قُتِلَتْ من جهتها. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: زاكية بالالف وتخفيف الباء ﴿لَقَدْ جِئْتُمَا شَيْئًا ثُكْرًا﴾ [الآية 74] أي منكراً عظيماً. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بضميتين.

﴿قَالَ أَوَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الآية 75] أزيد لك في مواجهة بالعتاب على ترك محافظة الوصية في هذا الباب وإشارة بقلة الصبر لما تكرر منه/ مخالفة الأمر.

أ/181

﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُعْجِبْهُ﴾ [الآية 76] ولو سألت صحبتك ﴿فَوَلَّىٰ وَجْهَهُ عَنَّا﴾ [الآية 76] قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات إذ الثلاث آخر حد القلة وأول حد الكثرة فلم يكن بعد ذلك المسامحة.

﴿فَاطْلُقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾ [الآية 77] أنطاكية أو غيرها ﴿اسْتَظْعَمَا﴾ [الآية 77] فأتوا أن يصِفُوهُمَا فوجدا فيها جداراً يربو أن ينقص ﴿الآية 77﴾ يقرب أن يسقط ﴿فَأفْكَاكُمَا﴾ [الآية 77] بعمارته أو بإشارته ﴿قَالَ لَوْ بَشَتْ لَنَخَذْتُمَا﴾ [الآية 77] وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف أي لأخذت ﴿عَلَيْهِ أَهْرًا﴾ [الآية 77] أي أجرة نتعشى بها.

قال الواسطي: الخضر شاهد أنوار الملك وموسى شاهد الوسائط فأخبره أن السؤال من الله فلا تعصيب عند المنع فإن المانع والمعطي واحد فلا تشهد الأسباب واشهد المسبب حتى تستريح من هواجس النفس ووساوس النعت.

وفي «نفسير السلمي» قال ﷺ: «إذا سألت فاسأل الله»⁽¹⁾، فأخبر الخضر موسى أن السؤال من الناس هو السؤال من الله فقال: لا تغضب من المنع حين أبوا أن يضيفوهما.

قال الأستاذ: فإن لم تأخذ بسبيك فلو أخذت بسبينا لكان أخذه خير لك من ترك ذلك، ولئن وجب حقهم فلم خللت بحقنا هنالك. ويقال: إن سفره هذا كان سفر تأديب فردّ إلى تحمّل المشقة وإلا فموسى عليه السلام حيث سقى لبنات شعيب عليه السلام كان ما حباه من التعب والجوع أكثر ولكنه كان ذلك الوقت محمولاً وفي هذا الوقت متحملاً.

﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ [الآية 78] أي هذا الاعتراض سبب افتراقنا أو هذا الوقت وقت المفارقة بيننا مع اشتياقنا له.

قال جنيد: إذا وردت ظلم الأطماع على القلوب حجبت النفوس عن حظوظها من بواطن الحكم ﴿سَأَلْتُكَ﴾ [الآية 78] سأخبرك ﴿يَا وَبِيلِ مَا أَمْ تَسْتَغِيحُ عَلَيْنِي صَبْرًا﴾ [الآية 78] أي بالخبر الباطن فيما لم تقدر عليه الصبر لكونه من حيث الظاهر منكراً.

﴿أَمَّا السَّعِينَةُ فَكَانَتْ لِنَسِيبٍ﴾ [الآية 79] ملكاً أو إجارة ﴿بِعَثْوَنَ فِي الْخَرِ﴾ [الآية 79] خدمة أو تجارة ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أُنِيبَهَا﴾ [الآية 79] أجعلها معيبة بقاء لأهلها ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ﴾ [الآية 79] قدامهم أو خلفهم ﴿مَلَكٌ﴾ [الآية 79] ظالم ﴿يَأْمُرُ كُلَّ 181/ ب نَفْسَةٍ﴾ [الآية 79] أي صالحة كما قرىء / بها ﴿نَفْسًا﴾ [الآية 79] قهراً من أهلها.

﴿وَأَمَّا الْعَلَةُ فَكَانَ ابْنَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِيَ أَنْ يُزْهِقَهُمَا﴾ [الآية 80] يغشيهما ﴿ضَغِينًا وَكُفْرًا﴾ [الآية 80] لعلمهما بعقوبه لهما فيلحقهما شراً يضرهما دهرأ وإنما خشي ذلك لأن الله تعالى أعلمه بما هنالك.

﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا﴾ [الآية 81] قرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد أي

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 623) رقم (6303)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 667) رقم (2516)، وابن حبان في الصحيح (15/ 166) رقم (6763).

يرزقهما بدله ولدًا ﴿حَرَّكَ يَمَّهُ رَكْوَةً﴾ [الآية 81] طهارة من الأحوال الردية والأفعال الدنية ﴿وَأَقْرَبَ رَحْمًا﴾ [الآية 81] وقرأ ابن عامر بضممتين أي رحمة وشفقة على والديه. قيل: ولدت لهما جارية فزوجهما نبي فولدت نبيًا هدى الله به أمة من الأمم وانتصاب زكاة ورحمًا على التمييز والعامل اسم التفضيل.

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ [الآية 82] من ذهب وفضة. روي ذلك مرفوعاً والذم على الكنز إنما هو لمن لا يؤدي زكاته. وقيل: من كتب العلم، وقيل: كان لوحاً من ذهب مكتوب فيه: عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله^(١) ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الآية 82] قيل كان يتيمًا وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آباء ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ [الآية 82] أي الحكم وكمال الرأي والعلم والحكم ﴿وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ [الآية 82] أي مرحومين من عنده. ولعل إسناد الإرادة أولاً إلى نفسه لأنه المباشر للتعقيب، وثانياً إلى الله تعالى وإلى نفسه لأن التبديل بإهلاك الغلام وإيجاد الله بدله، وثالثاً إلى الله وحده لأنه لا مدخل له في بلوغ الغلامين أو لأن الأول في نفسه شر والثاني خير والثالث ممتاز، أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط.

ذكر البيضاوي: والتعليل الأول هو المعول وفق ما أفاد الأستاذ على ما سنذكره عنه، والآخر هو الظاهر إما بطريق العبارة فمن نوع التفنن، وإما بطريق الإشارة/ فمن باب التلوين والله أعلم بحقائق اليقين ﴿وَمَا فَعَلْنَاهُ﴾ 182/أ [الآية 82] أي ما رأيته مني ﴿عَن أَمْرِي﴾ [الآية 82] رأيي وإنما فعلته بأمر ربي وعلى وفق ما حكم لي. ومبنى ذلك على أنه متى تعارض ضرران يجب تحمل أهونهما لدفع أعظمهما وهو أصل مهمل مؤتلف غير أن الشرع في تفاصيله مختلف ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الآية 82] أي ما لم تستطع فحذف التاء تخفيفاً وآخر

القصة أولى به تطريفاً.

ومن فوائد هذه القصة أن لا يعجب المرء بعلمه ولا يبادر إلى إنكار ما لا يستحسنه بعقله فلعل فيه سرّاً هو غير عالم بوجهه وأن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلّم لا سيما حال السؤال ويراعي الأدب في المقال وأن ينبّه المعلّم المجرم على جرمه ويعفو عنه بحلمه حتى يتحقق إكثاره ويبيّن إصراره فيما جرى عنه بعدما ظهر إعذاره والله أعلم بحقائق القرآن ودقائق الفرقان.

هذا وقد أفاد الأستاذ أنه لما فارق الخضر موسى عليهما السلام لم يرد أن يبقى في قلب موسى شبه اعتراض عليه فأزال عن قلبه ذلك بما أوضح له من الحال وكشف السر لديه فبيّن أن قصده من خرق السفينة سلامتها أو بقاؤها لأهلها حيث لم يطمع فيها الملك الغاصب وبقاء السفينة لأهلها وهي معيبة كان خيراً لهم من سلامتها وتصير عنهم مغبوبة، ويبيّن أن قتل الغلام فيما سبق به القلم ومضى من الله الحكم أن في بقاء الغلام فتنة للوالدين وفي إبدال الخلف عنه سعادة لهما في الكونين، وأما تسوية الجدار فلاستبقاء كنز الغلامين وترك طلب الرفق مع الخلق على وجه اكتساب الأجرة فلموجب الثقة بالله في جميل الكفاية من غير اكتساب وفق ثقة بالمقسوم على جهة الرعاية ثم بيّن الخضر أن جميع فعله لم يكن من قبله بالاختيار والاستقلال ولا يكلفه من حيث النظر والاستدلال وإنما ذلك بتعريف من الله من حيث الإلهام وإجراء الحق عليه بما هو محفوظ من تعاطي غير ما كان يجريه الحق 182/ ب إليه عليه السلام. ويقال: لما كانت السفينة قال: أردت أن/ أعيها، فأخبر عن نفسه بالانفراد بالإرادة فيه مراعاة للأدب فلما انتهى إلى حديث الغلام المقتول قال: فأردنا، لما كان فيه القتل والخلق فالقتل منه كسباً والخلق من الله فضلاً، فلما انتهى إلى حديث اليتيمين قال: فأراد ربك أن يبلغا لأنه لم يكن لتكسبه فيه شيء أصلاً.

﴿وَسَيُلَاقِيكَ عَنْ ذِي الْقَرْيَيْنِ﴾ [الآية 83] يعني إسكندر الرومي ملك فارس والروم. وقيل: المشرق والمغرب، ولذا سمي ذو القرنين. وقيل: لأنه اقترض في أيامه

قرنان من الناس. وقيل: كان لرأسه قرنان وهما صغيران. وقيل: كان لتاجه قرنان. وقيل: من كمال شجاعته كان كالكبش الشجاع لأنه ينطح أقرانه بقرنيه. واختُلف في نبوته مع الإجماع على إيمانه وديانته والسائلون هم اليهود وسألوه امتحاناً، أو مشركوا مكة سألوه تعنتاً وافتتاناً ﴿قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الآية 83] أي من ذي القرنين أو من الله سبحانه وهو الأنسب بما بعده من تعظيم شأنه.

وأفاد الأستاذ: أن إنزال الحق سبحانه القرآن في القصص التي سألوا رسول الله ﷺ كان له معجزة حيث عرفوا من أحواله بالضرورة أنه لم يكن للكتب قارئاً ولا للأخبار عنها سائلاً ولا من أحد لها مستمعاً، ثم كانوا يعارضون ما يقوله بالكتب المنزلة فيجدونها موافقة لها فعلم من أنعم النظر في بابه أن ذلك بتعريف سماوي. وكان لرسول الله ﷺ ذلك زيادة رتبة وسبباً يوجب له في كل وقت سكون قلب وسلوة. ويقال: فرق ظاهر بين نبينا ﷺ حيث تولى تعليمه بنفسه يعني حيث قال: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: الآية 113]، ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: الآية 114]. ولعل وجه الفرق بينهما والله أعلم بهما أن موسى عليه السلام كان مريداً مجذوباً ونبينا ﷺ كان مراداً محبوباً، أو لأن موسى عليه السلام كان ممن يدعي العلم ويظهر الحكم ونبينا ﷺ كان ممن يتواضع للحق ويعترف بالعجز عند الخلق كما يشير إليه قوله في الحديث: «لا أحصي ثناء عليك»⁽¹⁾، وقوله/ في التنزيل: ﴿وَمَا أَذِرْ مَا يَفْعَلُ لِي وَلَا لِكُرِّي﴾ [الأحقاف: الآية 9] ومن تواضع لله رفعه الله.

﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 84] بالتصرف فيها كيف يشاء ﴿وَأَنبَأْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الآية 84] أَرَادَهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ﴿سَيِّئًا﴾ [الآية 84] وصلة توصله إليه وتشهد لديه من العلم والقدرة والآلة والقوة.

﴿فَأَنبَأَ سَبَّأً﴾ [الآية 85] أي فأراد بلوغ المغرب فاتبع سبباً يكون وسيلة وصوله إليه وذريعة حصوله لديه. وقرأ الكوفيون وابن عامر بقطع الألف والتاء

المخففة في المواضع الثلاثة.

قال ابن عطاء: أي جعلنا الدنيا طوع يده فإذا أراد طُويت الأرض فإذا أحب انقلب له الأعيان وإذا شاء مشى على الماء وإذا هوى طار على الهواء وكذلك مَنْ أخلص سريره في حضرته مكناه من مملكتنا يتقلب فيها كيف يشاء، فمن كان للملك كان الملك له.

وأفاد الأستاذ: أن ذا القرنين مُكِّن في الأرض جهراً يعني وكثيراً من الأولياء سراً وكان تطوى له الأرض إذا قطع أجوازها وسهل عليه أن يروح مشارقها ومغاربها ويحضر أقطارها ومناكبها ومن كان في محل إمامة من الأولياء فالحق سبحانه يملكه من المملكة ليحصل عند همة من ما أراده من حصول طعام وشراب أو ما جرى مجراه وكذا من قطع مسافة واستتار عن أبصار ومما في معناه من تصديق مأمول وتحقيق مسؤول وإجابة دعاء وكشف بلاء وفق ذلك تمكنه من تحقيق همة له في أمرهم فوق ذلك من التمكين في أن يخلص الله بهمهم قوماً بما شاؤوا ويمنع بهمهم قوماً عما يشاؤون فلهم من الحق تحقيق أمل إذا تصرفوا في المملكة بإرادات في سوانح وحادثات، وفوق هذا التمكين في المملكة بإيصال قوم إلى منازل ومحال والله يحقق فيهم همهم بكل حال.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرِبَ الْأَشْيَاءِ﴾ [الآية 86] أي الموضع الذي تغرب عنه الشمس آخراً من معمورة الأرض ﴿وَجَدَهَا تُعْرَبُ فِي عَرَبٍ جَنَّةٍ﴾ [الآية 86] ذات حماة وهي طين أسود منتن. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر: حامية أي حارة ولا منافاة بينهما لاحتمال كون العين جامعة بينهما ﴿وَوَجَدَ بَيْنَهُمَا قَوْمًا﴾ [الآية 86] عند تلك العين قوماً كفاراً، ولعلمهم كانوا من عبدة الشمس لما توهموا أن لها أنواراً.

ب/183 وأفاد الأستاذ: أنه كما للشمس التي في السماء مطلعها / شروق وغروب فللشمس التي هي شمس التوحيد طلوع وغروب فطلوعها في أوقات غلبة العرفان وتحقيق الشهود والبيان على مقادير أربابها في الزيادة والنقصان وغروب هذه الشمس في ظلمات ليالي الغفلة باستتار أنوار التجلي ورد العبد

إلى أوصاف التفرقة والتفاوت التي لأصحاب القلوب فيما يجدونه من اختلاف أحوالهم توفي وتربى على تفاوت كثير من الناس في منازل قلوبهم واختلاف أوصافهم ﴿فَمَّا يَدْعَا الْقَوْمَ إِذَا أُنْعِذَ﴾ [الآية 86] أي بالقتل على كفرهم وكفرانهم ﴿وَلَمَّا أُنْجِذَ بِهِمْ حَسْبًا﴾ [الآية 86] بالإرشاد إلى إيمانهم وإحسانهم ونداء الله سبحانه إياه إن كان نبياً فيوحى وإن ولياً فعلى لسان نبي.

﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [الآية 87] أي استمر على ظلم نفسه بالكفر ﴿فَوَسَّوْا لَهُمْ﴾ [الآية 87] أي أنا وأتباعي بما نقدر عليه قهراً في الدنيا ﴿ثُمَّ يَرْجُوْنَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ [الآية 87] أي إلى حكمه ﴿فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ذُكِّرُوا﴾ [الآية 87] في العقبي، فيه إيماء إلى أن الظلم في كل عصر كان وخيماً ومشر به ذميماً وأن العدل والإيمان طريقه قويماً كما أشار إليه بقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ يَمَنَّ وَعَمَلَ سَابِقًا﴾ [الآية 88] وهو ما يقتضيه كمال الإنسان من مباشرة الإحسان ﴿فَلَهُ﴾ [الآية 88] فله الدنيا والعقبى ﴿جَزَاءً لِّحَسَنِهِ﴾ [الآية 88] مثوبة فعلته الحسنى. وقرأ حمزة والكسائي وحفص جزءاً بالتنوين منصوباً على الحال، أي فله الحالة الحسنى مجزياً بها بالوصف الأسنى ﴿وَسَنُقَدِّرُ لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الآية 88] سهلاً ميسراً لا صعباً منكراً. وفي الحديث: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»^(١). فإما للتخير بين القتل على ضلالتهم وبين الدعوة إلى هدايتهم أو للتقسيم أي فليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الإحسان، فالأول لمن أصرَّ على الطغيان والثاني لمن أظهر الإيمان.

﴿ثُمَّ أُنْعَمَ سَبْعًا﴾ [الآية 89] أي طريقاً يوصله إلى المشرق ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ النَّهْرِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سَبِيلًا﴾ [الآية 90] الغالب عليهم طول نهارهم وآخرون كانوا من أهل مغرب الشمس الغالب عليهم حال استتارهم، كذلك الناس في طلوع شمس التوحيد منهم من الغالب عليه طلوع شمسهم فالحضور نعتهم والشهود وصفهم والتوحيد حقهم وآخرون لهم من شمس التوحيد النصب الأقل والقسط الأزدل.

(١) أخرجه البخاري في الصحيح (69)، ومسلم في الصحيح (8/1734).

184/ أ

/ ﴿كَذَٰلِكَ﴾ [الآية 91] أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة البرهان أو أمره فيهم كأمره في مقاتليهم من التخيير أو التقسيم بالإلهام والتعليم ﴿وَقَدْ أَحْطَا بِمَا لَدَيْهِ﴾ [الآية 91] من العدد والعدد ﴿حِزْبًا﴾ [الآية 91] علماً تألف بطواهرها وسرائرها.

﴿ثُمَّ اتَّخَذَ سَبِيلًا﴾ [الآية 92] طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب أخذاً من الجنوب إلى الشمال.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّيِّئَيْنِ﴾ [الآية 93] وقرأ ابن كثير وعمرو وحفص بالفتح وهما الجبلان المبني سد بينهما في منقطع أرض الترك وبأجوج ومأجوج وراءهما ﴿وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ [الآية 93] لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم. وقرأ حمزة والكسائي بضم الياء وكسر القاف أي لا يفقهون السامع كلامهم ولا يبينون له مرامهم.

﴿فَالْوَا﴾ [الآية 94] أي مترجمهم، وفي مصحف ابن مسعود: قال الذين من دونهم ﴿يٰٓأَيُّهَا الْقَرَيْنِ إِنَّ بَأْحُوَ وَمَأْجُوَ﴾ [الآية 94] وقرأ عاصم بالهمزة فيهما وهما قبيلتان من ولد يافث ابن نوح ﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 94] أي في أرضنا بالقتل والتخريب. قيل: كانوا يخرجون في الربيع فلا يتركون رطباً إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه ﴿فَهَلْ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ [الآية 94] جعلاً نُخرجه من أموالنا. وقرأ حمزة والكسائي خراجاً ﴿عَلَىٰ أَنْ تَحْمِلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ سَدًّا﴾ [الآية 94] يحجز دون خروجهم علينا ويسد طرق ضررهم إلينا. وقرأ ابن كثير وأبو عمر وحفص بفتح السين.

﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي﴾ [الآية 95] وقرأ ابن كثير مكنتني أي ما جعلني ﴿فِيهِ رَيْبٌ﴾ [الآية 95] من المُلْك والمال ﴿خَيْرٌ﴾ [الآية 95] مما تبذلون لي من الخراج ولا حاجة لي إليه في الحال ولا في المَال ﴿فَأَعْيُونِي يُقَوِّ﴾ [الآية 95] أي بقوة فعله من العمال أو بما أنقوى به من آلات الأعمال ﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ [الآية 95] حاجزاً حصيناً ومانعاً مبيناً.

﴿أَتُوقُ زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ [الآية 96] ناولوني قطفه أو أعطوني زبره فإن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة ويؤيده قراءة أبي بكر: ردماً أتوني بكسر التنوين بهمة

الوصل على معنى جيئوني ﴿حَتَّىٰ يَدِىَّ سَاوَىٰ بَيْنَ الضَّالِّينَ﴾ [الآية 96] وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضمين وأبو بكر بضم فسكون أي بين جانبي الجبلين بتنضيد ﴿قَالَ﴾ [الآية 96] للعملة ﴿تَفُحَّرْ﴾ [الآية 96] في أكوار الحديد ﴿حَتَّىٰ إِنَّا حَقَلْنَاهُ﴾ [الآية 96] أي المنفوخ فيه/ ﴿بَارَكَ﴾ [الآية 96] كالنار بالإحماء ﴿قَالَ الْكُوفِيُّونَ قُبْحٌ عَلَىٰ قُبْحٍ﴾ 184/ب [الآية 96] نحاساً مذاباً وفيه تنازع الفعلان.

﴿فَمَا أَصْطَلَمُوا﴾ [الآية 97] بحذف التاء للتخفيف حذراً من تلاقي متقاربين. وقرأ حمزة بالإدغام ﴿أَن يَطْهَرُوا﴾ [الآية 97] أن يعلوه بالصعود لارتفاعه ويلائمه ﴿وَمَا أَصْطَلَمُوا لَهُمْ نَقَارٌ﴾ [الآية 97] أي خرقاً لشخته وصلابته.

﴿قَالَ هَذَا﴾ [الآية 98] أي السد والإقذار على هذا الصد ﴿زَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي﴾ [الآية 98] على عباده ﴿إِنَّا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ [الآية 98] وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج أو بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة ﴿جَعَلْنَاهُ﴾ [الآية 98] مذكوكاً مبسوطاً مسوى بالأرض. وقرأ الكوفيون ذكاً بالمد أي أرضاً مستوية ﴿وَكَانَ وَفْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [الآية 98] كائناً لا محالة، وهذا آخر القصة.

وأفاد الأستاذ: أنهم ما كانوا يهتدون إلا إلى لسان أنفسهم وما كانوا يفقهون لغة غيرهم فقالوا بعبارتهم في شرح قصتهم بإشارتهم ورفعوا إليه في باب يأجوج ومأجوج مظلمتهم وضمنوا له خراجاً فغواه إليه من جهتهم فأجابهم إلى سؤالهم وتحقيق بغيتهم في حسن مآلهم ولم يأخذ منهم ما ضمنوا له من العمالة لما رأى من الواجب عليه من حق الحماية ووجوب الرعاية على حسب المكنة واستعان بهم في الذي احتاج إليه من الآلة والقوة بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [الآية 96] فلما فعلوا ما أمرهم به ونفخوا فيه لما أضرهم عليه النار جعل بينهم السد ثم أخبر أنه إنما يبقى ذلك إلى أن يأذن الله لهم بالخروج ويندفع عن الناس عائدة شهرهم إلى الوقت المضروب لهم في التقدير، فبعد ذلك يكون من شأنهم ما يريد الله بهم. وبيّن سبحانه أن خروجهم من وراء سدّهم من أشراف الساعة وأن بعدهم من قريب ينفخ في الصور لقيام القيامة كما قال تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ [الآية 99]

ويضطربون ويختلطون إنهم جهنم حيارى كأنهم سكارى ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ [الآية 99] أي وقد نفخ فيه لقيام الساعة ﴿فَنُفِخَتْ بِهِمْ جَمْعًا﴾ [الآية 99] للحساب والجزاء من الثواب والعقاب.

﴿وَعَرَّضْنَا﴾ [الآية 100] أبرزنا وأظهرنا ﴿حَتَّمْ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا﴾ [الآية 100] أي غريباً وعجيباً كما أخبر عنه سبحانه بقوله: ﴿نَسْ نَكَّانٍ يَبْرِئُ مَعُودًا/ هَآ نَقُطُّا وَكَفِيرًا﴾ [الفرقان: الآية 12]. 185/ أ

﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ﴾ [الآية 101] أعين بصيرتهم ﴿فِي غَطَاءٍ﴾ [الآية 101] غشاوة وغفلة ﴿عَنْ ذِكْرِي﴾ [الآية 101] عن النظر إلى ما يذكرهم معرفة ذاتي وصفاتي من الآيات الكونية.

قال ابن عطاء: أي أعين أنفسهم في غطاء عن نظر الاعتبار وأعين قلوبهم في غطاء عن مشاهدة الأعيان في الملكوت فإذا فتح عين قلبه بالمشاهدة فتح عين رأسه بنظر الاعتبار والمراقبة المورثة للمجاهدة ﴿وَكَاثُرًا لَا يَنْتَظِمُونَ سَعًا﴾ [الآية 101] استماعاً لذكري وكلامي من الآيات القرآنية. وفيه إيحاء إلى أنهم كانوا عارين عن الوصول إلى مقام المجتهدين في أمر الدين ليدركوا المعارف والعارف بعقولهم الواصلة إلى زينة عين اليقين وعن الحصول في رتبة المريدين والمقلدين للمجتهدين في درك الحقائق والدقائق إلى منزلة علم اليقين. قيل: كانوا لا يستطيعون سمعاً لأن أذانهم مسدودة عن سماع الحق ومن لم يفتح له من قلبه سمع السماع كيف يسمع بظاهر سمعه وهو تبع لسمع قلبه.

وأفاد الأستاذ: أنهم نظروا بأعين رؤوسهم لكنهم فقدوا نظر القلب من حيث الاعتبار والاستدلال للتحقيق ولم يكن لهم سماع الإجابة لما فقدوا من التوفيق فيتوجه عليهم التكليف ولم يساعدهم التعريف وكانوا لا يستطيعون سمعاً لأنهم فقدوا من قبله سبحانه الإسماع فلم يستطيعوا سمع القبول مع حصول الإسماع.

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية 102] الاستفهام للإنكار أي أفطنوا ﴿أَنْ يَنْجُوَ عَبْدًا﴾ [الآية 102] كالمرسوخ والملائكة ﴿مِنْ دُونِ أُولَئِكَ﴾ [الآية 102] معبودين

يتبعونهم أو يشفعون لهم ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ نَارًا﴾ [الآية 102] ما يهيئاً للتنزيل أول ما يدخل تحت الباب، وفيه تهكم وتنبيه على أن ما وراءنا من العذاب والحجاب ما يستحقر دونه هذا العقاب.

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الآية 103] وفي جمع التمييز إيماء إلى تنوع أعمالهم واختلاف أحوالهم.

﴿الَّذِينَ صَدَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الآية 104] ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم كالرهبانية فإنهم خسروا الدنيا والآخرة ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الآية 104] ولا يبعد أن يكون المعنى ضاع سعيهم في تحصيل الدنيا من الجاه والمال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في حصول مراتب الكمال ووصول مناقب/ المال. 185/ب

وقال أبو بكر الوراق: هو الذي بطل معروفه بالمنة وطلب الشكر على تلك الصنعة ويبطل طاعاته بالرياء والسمعة وضيعوا أحوالهم بالعجب والغرة وأبطلوا أنفاسهم بالملاحظة.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الآية 105] المتلوة ودلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة ﴿وَلِقَائِهِ﴾ [الآية 105] بالبعث كما هو حقه ولقاء عذابه ﴿فَخَطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ [الآية 105] مقدراً ولا نضيع لهم ميزاناً يوزن به أعمالهم لانحباطها غباراً.

وأفاد الأستاذ أنهم عموا عن شهود الحقيقة فبقوا في ظلمة الجحود والنكرة فتفرقت بهم الأوهام والظنون في أودية الحيرة ولم يكونوا على بصيرة ولم تستقر قلوبهم على عقيدة مقطوع بها فليس لهم في الآخرة وزن وخطر بسببها فاليوم هم كالأنعام وغداً واقفون ساقطون كتراب الأقدام.

﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 106] أي الأمر ذلك ﴿جَزَاءُكُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ [الآية 106] أي بسبب ذلك.

وأفاد الأستاذ: أنهم اليوم في عقوبة الجحد وغداً في عقوبة الرد، اليوم هم في ذل الفراق وغداً في ألم الاحتراق.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الآية 107] ولو إجمالاً ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الآية 107] أي الدالة على إيمانهم إكمالاً ﴿كَانَتْ لَهُمْ﴾ [الآية 107] فيما سبق من حكم الله عدلاً ووعده إياهم فضلاً ﴿جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الآية 107] والفردوس أعلا درجات الجنة وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخلة، ولعله يكون مختصاً بمن جمع بين المعرفة والعبادة.

وأفاد الأستاذ: أن لهم جنات معجلة سراً بسر وجنات مؤجلة جهراً بجهر، اليوم جنات الوصل وغداً جنات الفضل، اليوم جنات العرفان وغداً جنات الرضوان. قلت: كما قال تعالى مشيراً إلى هذا التبيان: ﴿وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتُ﴾ [الرَّحْمَنِ: الآية 46].

قال أبو بكر الوراق: من أنزل نفسه منزل الصادقين أنزله الله تعالى منزلة المقربين.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [الآية 108] حال مقدرة ﴿لَا يَنْتَوِي عَنْهَا جَوْلًا﴾ [الآية 108] لا يطلبون تحوُّلاً عنها ولا انتقالاً منها إذ لا يجدون حالاً أطيب منها حتى تنازعهم أنفسهم إليها.

قال ابن عطاء: منعمون بنعيم الأبد يتقلبون في مجاورته ويفرحون بمرضاته فأمنوا من كل مخوف ووصلوا إلى كل محبوب فلا يشتهون شيئاً إلا وجدوا إليه سبيلاً/ فكيف يطلبون عنه تحويلاً. 186/ أ

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرفنا أن ما يخوله غداً من الإنعام يكون على وجه الدوام فيما لا يتفكون عن أفضالهم لا يخرجون عن أحوالهم فهم أبداً في الجنة ولا إخراج منها وأبداً لهم الرؤية ولا حجاب لهم عنها.

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْقَالَ رَيْبٍ﴾ [الآية 109] لمتعلقات علمه وحكمته أو لمباني كلماته ومعاني آياته ﴿لَوَيْدَ الْبَحْرِ﴾ [الآية 109] أي جنسه بأسره لأن كل جسم متناوٍ في قدره ﴿فَبَلَّ أَنْ لَوْ كُنْتُ رَبِّي﴾ [الآية 109] فإنها غير متناهية كعلمه وأمره. وقرأ حمزة والكسائي بالياء ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ﴾ [الآية 109] بمثل البحر الموجود ﴿مِثْلًا﴾ [الآية 109] زيادة ومعونة في عالم الوجود إمداداً ولعل معنى

القبلية باعتبار كلمات العلمية محمولة على الحالة التصورية. والمعنى أن النفاذ متصوره في هذا دون ذلك وليس المراد أنه يتصور نفاذ لما هنالك، وأما باعتبار معاني الكلمات في خواطر المخلوقات فالقبلية على بابها ولا إشكال في إيرادها.

وقد قال البيضاوي في التعليل: لكن لا على وجه التكميل فإن مجموع المتناهيين متناه بل مجموع ما يدخل في الوجود من الأجسام لا يكون إلا متناهياً للدلائل القاطعة على تناهي الأبعاد والمتناهي ينفذ قبل أن ينفذ غير المتناهي لا محالة، انتهى كلامه ولكن توجيهه القبلية لا يفهم منه مرامه.

وكذا فيما أفاد الأستاذ بقوله: أي لا تنفذ معاني كلمات الله، أي بالنسبة إلى علم الله لأنه لا نهاية لها لأن متعلقات الصفات القديمة لا نهاية لها كمعلومات الحق سبحانه وتعالى ومقدوراته وسائر متعلقات صفات ذاته، والذي هو مخلوق لا يستوفي ما هو غير متناه وإن كثر ذلك، انتهى.

ومما يؤيد ما قررنا ويقوّي ما حررنا سبب نزول هذه الآية حيث قال اليهود في كتابكم: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: الآية 269] وتقرأون: ﴿وَمَا أُوتِيَ مِنْ أَلِيمٍ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: الآية 85]، فالمراد بالحكمة العلم بمعاني القرآن على قدر ما يتصور من الإنسان وهو متناه في هذا الشأن ومع وجود كثرته قليل بالنسبة إلى علمه سبحانه لأن معلوماته غير متناهية عن شأنه وعظيم برهانه.

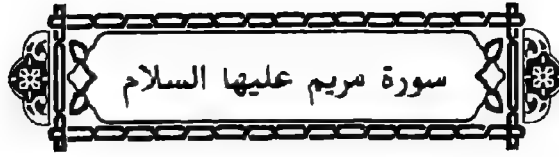
﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [الآية 110] لا أدعي الإحاطة بما هنالك ﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ 186/ب أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ [الآية 110] وإنما تميّزت عليكم بنحو ذلك.

وقال الأستاذ: معناه أخبر أنك مثلهم من حيث الصورة والجنسية ومبانيهم من حيث السيرة والخصوصية فإنه سبحانه خصه بالنبوة والرسالة وترك غيره في ببداء الجهالة والضلالة. ويقال: إني وأنتم في الصورة أكفاء ووجه اختصاصي عنكم إحياء ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ [الآية 110] يأمل حسن لقائه أو يخاف سوء جزائه ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الآية 110] يرتضيه الشرع ويقبله أبداً ﴿وَلَا يَتْرِكْ بَعَادَةَ رَبِّهِ أَمَّا﴾ [الآية 110] بأن يرائيه أو يطلب منه أجراً. وعنه

عليه السلام: «اتقوا الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر، قال: الرياء»⁽¹⁾.

وأفاد الأستاذ: إن حمل الرجاء في هذه الآية على خوف العقوبة ورجاء المثوبة حسن ولكن ترك هذا على ظاهره أولى لأن المؤمنين قاطبة يرجون لقاء المولى فالعارف بالله سبحانه يرجو لقاء الله والنظر إليه والعمل الصالح الذي بوجوده يصل إلى لقائه لديه إنما هو صبره على لواجع محرقات اشتياقه وزواجع احتراقه. ويقال: العمل الصالح بيننا اعتقاد جواز الرؤية وانتظار وقته للنظرة في الحضرة. ويقال: فليخلص في عمله بأن لا يلاحظ بغير الرضا عبادته ولا يستكثر من طاعته بناء على غروره وغفلته وليتبرأ من حوله وقوته. أقول: ويسأل سلامة قلبه في عاقبته بأن يموت على حسن خاتمته.

(1) الكشف (4/ 59)، وتفسير أبي السعود (5/ 252)، وتفسير البيضاوي (1/ 527).

[مكنة]

وهي ثمان وتسعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أي الذي يفتح به كل مخلوق عظيم، ويبدأ به كل أمر كريم، ويُطرد به كل شيطان رجيم، ويُبعد به كل خلق ذميم وحال ذميم وصاحب لئيم.

وأفاد الأستاذ: أن بسم الله عزيز من عبده أَلِفَ شهادته ومن طلبه ودع وساده، من عرفه أنكر أحبابه ومن صحبه ترك أصحابه، من ذكره نسي اسمه، من شاهده فَقَدَ عقله ولَبَّه، اسم عزيز جُيِّلَت القلوب على محبته ولكن لا كل قلب بل كل قلب ليس يوفق على محبته فهو قلب ما اتصفت أشباح الأبرار إلا بعبادته وما اعتكفت أرواح الأحرار إلا على / مشاهدته، عزيز من عرفه 187/أ واعترف أنه وراء ما وصفه.

﴿كَهَيَّصَ﴾ [الآية 1] لعل في الكاف إشارة إلى كفاية مهمات أوليائه وكف شرّ بليّات أعدائه، وفي الهاء إيماء إلى هويته وهيبته وهدايته وتنبيه على بدايته، وفي الياء إلى يد قدرته وتصرفه بحوله وقوّته، وفي العين إلى كمال عنايته وتعام رعايته وحمايته، وفي الصاد إلى صدق كلماته وصد المعرضين عن فهم آياته.

وأفاد الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار معاني الخطاب حروف خص الحق سبحانه الأحباب بفهم معانيها فللأغيار سماعها وذكرها وللرسول ﷺ فهمها وسرّها. ويقال: أشار بالكاف إلى أنه الكافي في الإنعام والانتقام والرفع والوضع على ما سبق به القضايا والأحكام. ويقال: في الكاف تعريف

كرمه مع أوليائه وتخويف بمكره بخفي بلائه. ويقال: في الكاف إشارة إلى كتابته الرحمة على نفسه وفق مراده قيل كتابة الملائكة الرلة على عباده، والهاء تشير إلى هدايته المؤمنين إلى عرفان وتعريف هويته باستحقاق جلال سلطانه وتعريف هبة المؤمن ما له عليه من الحق بحكم إحسانه، والياء إشارة إلى يسر نعمه بعد عسر محنه وإلى يده المبسوطة بالرحمة للمؤمنين من عباده، والعين تشير إلى علمه بأحوال عبده سرّه وجهره وقّله وكثره وحاله وماله وقدر طاقته وحق فاقته، وفي الصاد إلى أنه الصادق في وعده.

قال إبراهيم بن شيان: أما الكاف كاف لخلقه، والهاء هادٍ لخلقه، والياء يد الله على خلقه، والعين عالم بإصلاح عبده، والصاد صادق في وعده.

﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ [الآية 2] خبر محذوف، أي هذا المتلوم عليك ﴿عَبْدُ﴾ [الآية 2] مفعول رحمة ﴿رَكْرَبًا﴾ [الآية 2] بدل أو بيان.

قال ابن عطاء: خص زكريا بالرحمة من بين الأنبياء لأنه وهب له يحيى الذي لم يعص ولم يهمل بمعصية فهذا هو محل اختصاصه وكرامته ورحمة زكريا إجابة دعوته ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ يَدَّاءَ حَفِيًّا﴾ [الآية 3] لأن الإخفاء أشد إخبائاً وأكثر إخلاصاً مع أن الهجر والإخفاء عنده سبحانه عن السوء.

وأفاد الأستاذ: أنه إنما اختار الإخفاء في مقالة لثلا يطلع أحد على سر 187/ ب حاله فأخفى نداءه عن الأجانب ممن هنالك ولو أمكنه أن يخفيه/ عن نفسه لفعل ذلك.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ [الآية 4] أي أضعف دعامة بدني وعمود جسدي ﴿وَأَسْتَعْلَ الرُّأْسُ شَيْبًا﴾ [الآية 4] أي ظهر الشيب على شعر رأسي الدال على ضعف أساسي، والمُشعر إلى حال الانتقال من داري ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [الآية 4] في جميع عمري فكيف في آخر أمري بل كلما دعوتك استجبت لي فكذا أرجوا إجابة دعائي لحسن مآلي وتحسين حالي.

قال ابن عطاء: كيف يشقى من إليه مرجعه وإياه دعاؤه وبه قوته وقوته وعليه توكله ومنه تأييده ونصرته.

﴿وَأَنِّي خِفْتُ الْمَوْلَى﴾ [الآية 5] بني عمي ﴿مِمَّنْ وَرَاءَ﴾ [الآية 5] بعد موتي أو لا يحسنوا خلافتي في أمتي ويبدلوا عليهم ديني وملتي لظهور فسادهم عندي ﴿وَكَاَنَّا أَمْرًا نِيًّا﴾ [الآية 5] لا تلد صبياً ﴿فَهَتْ لِي مِنَ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [الآية 5] والياً لأمرى من صليبي.

وقرأ بعد الأستاذ فيما إذا أفاد بقوله: إني خفت أن تذهب النبوة من آل يعقوب إطلاق الفتوة.

وقال أبو الحارث: سؤال الأنبياء لا يكون إلا بإذن في الأنبياء من أهل بيتي تنتقل إلى بني أعمامي فهب لي ولداً يعبدك ويكون من نسلي وأهلي.

﴿يَرْزُقُنِي وَيُثِّبُنِي﴾ [الآية 6] العلم والحال لأن الأنبياء لا يورثون المال. والجملةتان مرفوعتان على أنهما نعتان لقوله ولياً، وجزمهما أبو عمرو والكسائي على أنهما جواب الدعاء.

وقال ابن عطاء: أي ولداً ولياً يرزقني النبوة ويرث من آل يعقوب أخلاق الفتوة.

وقال ابن الحارث: سؤال الأنبياء لا يكون إلا بإذن في الإنبياء ﴿وَأَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا﴾ [الآية 6] مرضياً قولاً وعملاً وحالاً ومالاً أو راضياً منك في تدبيرك وتقديرك.

قال ابن عطاء: قام مقام معذور لما وجد في نفسه من فترة العبادة لكبر السن فسأل الله من يعينه على عبادة ربه وينوب عنه فيما عجز عنه من حقه فقال: ﴿وَأَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا﴾ [الآية 6].

وأفاد الأستاذ: أنه لم يرد الولد لشهوة الدنيا وأخذ الحظ منها وإنما طلب الولد ليقوم لحق المولى. وفي قوله: ﴿يَرْزُقُنِي﴾ [الآية 6] دليل على أنه كما سأل الولد سأل بقاء ولده فقال: ولداً يكون وارثاً لي، أي يبقى بعدي ويرث من آل يعقوب النبوة وتبليغ الرسالة.

بإجابة دعائه وتولى تسميته تشريفاً مع الإيماء إلى إبقائه حتى يقوم بأمر الدين وإحيائه ويحيي نسب آبائه بحسب أبنائه ﴿لَمْ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [الآية 7] مشاركاً في اسمه ومساوياً في رسمه إذ لم يصدر عنه ارتكاب ذنب ولم يقع في همه.

وفي «تفسير السلمي» قال جنيد: سمي يحيى لأنه يحيى من يحيى بالطاعة والموافقة ولا يموت إلا بالمعصية والمخالفة وكان هذا صفته ونعته ولم يجز عليه وسم الخلاف ولا النسيان يحال بل كان محمود السيرة دائماً في أقوال وأفعال وأحوال وكذا قال ﷺ: «ما من أحد إلا أخطأ أو همّ بخطيئة إلا يحيى بن زكريا فإنه ما أخطأ ولا همّ»⁽¹⁾.

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ﴾ [الآية 8] من أين أو كيف ﴿يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَكَأَنِّي آمُرَانِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [الآية 8] يبوسة وقساوة في المفاصل المانعة من الولادة، ولعل استعجابه من حيث العرف والعادة وإلا فالمؤثر كمال القدرة والإرادة.

وأفاد الأستاذ: أنه أراد به من الذي يكون منه هذا الولد لي أهذه المرأة وهي عاقر أو امرأة أخرى أتزوجها أو مملوكة أستفرشها، فالسؤال إنما كان عن تعيين من يكون الولد منها. وقيل: إن بين السؤال وبين الإجابة مدة طويلة فكانه سأل الولد في ابتداء شيبه واستجيب دعوته بعدما تنهى في كبره.

﴿قَالَ﴾ [الآية 9] الله أو الملك ﴿كَذَلِكَ﴾ [الآية 9] الأمر ﴿قَالَ رَبُّكَ مُرَّ عَلَىٰ هَيْنٍ﴾ [الآية 9] أو التقدير مثل ذلك ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾ [الآية 9]، ويؤيده أنه قرىء ﴿مُرَّ عَلَىٰ هَيْنٍ﴾ [الآية 9] أي عليّ سهل لديّ ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [الآية 9] بل كنت معدوماً صرفاً.

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً﴾ [الآية 10] علامة أعلم بها وقت وقوع ما

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (216/12) رقم (12933)، وأبو يعلى في المسند (418/4) رقم (2544)، وأحمد في المسند (291/1)، وابن أبي شيبة في المصنف (345/6) رقم (31907).

بشرتني به ﴿قَالَ ءَايَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ﴾ [الآية 10] أي لا تطيق كلامهم ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾ [الآية 10] بأيامها إلا رمزاً ﴿سَوِيًّا﴾ [الآية 10] أي حال كونك سوي اللسان من غير حدوث النقصان، ولعل أراد به التجرد للذكر والتفرد للشكر في هذا الإنعام والإحسان.

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ [الآية 11] من الغرفة أو المصلى ﴿فَأَوْحَى﴾ [الآية 11] أوما ﴿إِلَيْهِمْ أَنْ سَمِعُوا﴾ [الآية 11] / أي صلوا أو بأن نزهوا ربكم ﴿بِكُرَّةٍ وَعَشِيًّا﴾ [الآية 11] طرفي النهار.

وأفاد الأستاذ: أنه عرّفهم عن طريق الإشارة أن آلة الكلام التي كانت يخاطبهم بها ليست الآن منطلقة.

﴿بَنِيَّيْنِ﴾ [الآية 12] أي قلنا له ﴿خُذِ الْكِتَابَ﴾ [الآية 12] التوراة ﴿فَبَقِيَ﴾ [الآية 12] بجدة واجتهاد ﴿وَأَتَيْنَهُ الْخُكُمُ صِينًا﴾ [الآية 12] يعني فهم التوراة أو الحكمة أو النبوة أو الحكم بالصواب في القول أو إحكام الأمر في الفعل.

قال ابن عطاء: الحكم المعرفة، وقال بعضهم: الحكم إصابة الحق في الأقوال والأفعال والأحوال.

وقال يوسف بن الحسين: أوتي يحيى حكماً على الغيب وفراصة صداقة لا يخالطها ريب.

﴿وَحَنَّا مِنْ أَدْنَى﴾ [الآية 13] أي آتيناه رحمة منا عليه أو تعطفاً في قلبه على والديه وعلى من انقاد إليه ﴿وَرَكُوعٍ﴾ [الآية 13] طهارة من وقوع المعصية لديه ﴿وَكَانَ نَبِيًّا﴾ [الآية 13] مطيعاً وعن المخالفة نقياً معرضاً عن ما سوانا مقبلاً علينا.

وقال الأستاذ: أي آتيناه رحمة من عندنا وطهارة وتوفيقاً لمجلوبات التقوى وتحقيقاً لموهوباتها فإن التقوى على قسمين: مجموع مجلوب يتوصل إليه العبد بتكلفه وموضوع من الله سبحانه موهوب منه يصل العبد إليه ببذله وفضله سبحانه.

﴿وَيَرْأَىٰ يَوْمَئِذٍ﴾ [الآية 14] أي بارأ بوالديه ليس عقوقاً لهما ﴿وَأَنزَلَ بِكُلِّ جَنَّةٍ﴾ [الآية 14] متكبراً متجبراً على الخلق ﴿نَصْبًا﴾ [الآية 14] عاصياً للحق.

﴿وَنَسْلُمُ عَلَيْهِ﴾ [الآية 15] من الله ﴿يَوْمَ يُنْزِلُ﴾ [الآية 15] من أن يناله الشيطان بما ينال به أفراد الإنسان ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾ [الآية 15] وقت نزعه وشدة أمره وحين دفنه ﴿وَيَوْمَ يُنْعَثُ حَيًّا﴾ [الآية 15] من قبره في مواقف الأهوال وشدائد الأحوال.

وأفاد الأستاذ: أنه له أمان يوم ولادته في البداية ويوم وفاته في النهاية ويوم أن يصونه عن الدفع والعوج في العقيدة بما يشهد على الدوام من حقبة الإلهية وكذا له منه سبحانه الأمان في القيامة فهو في الدنيا معصوم عن الزلة محفوظ عن الآفة وفي الآخرة مصون عن البلاء والمحنة.

﴿وَنَذَرَ فِي الْكِتَابِ﴾ [الآية 16] في القرآن ﴿مِنْهُمْ﴾ [الآية 16] قصتها ﴿بَنَاتٍ﴾ [الآية 16] اعتزلت ﴿مِنْ أَهْلِهَا﴾ [الآية 16] وتبعدت عن محلها حين أتت ﴿مَكَانًا شَرْفِيًّا﴾ [الآية 16] شرقي بيت المقدس مكان قرارها، أو شرقي دارها ولذلك اتخذ النصارى المشرق قبلة في أمر العبادة.

192/أ

/ومدارها ﴿وَأَنجَحَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ حَمَلًا﴾ [الآية 17] سرمداً سترأ أو باباً ﴿فَارْتَبْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [الآية 17] إضافة للتشريف، والمراد به جبريل ﴿نَمْسِرُ﴾ [الآية 17] تصوّر ﴿لَهَا دَلِيلًا سَوِيًّا﴾ [الآية 17] سوي الخلق قوي الخلق.

وأفاد الأستاذ: أنها اعتزلت منهم لتحصيل تطهّرها فاستترت من أبصارهم مبالغة في تسترها فلما أبصرت جبريل في صورة إنسان ولم تتوقعه في ذلك المكان والزمان أو حسّت في نفسها خيفة ولم يكن لها حيلة إلا تخويفه بالله ورجوعها إلى الله.

﴿قَالَتْ﴾ [الآية 18] أي من غاية مخافتها ونهاية عقبتها ﴿إِنِّي الْمَوْدُودُ بِالرُّمُسِ﴾ [الآية 18] أي بالذي يرحمني ويعصمني ﴿يَوْمَ كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [الآية 18] يتقي الله ويحتفل بمن يستعيز إلى مولاه وأحذرك عقوبته إن عرفته أو إن كنت ممن يحب أن يتقي منك بأن يقصد صدور سوء عنك.

﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [الآية 19] طاهراً تقياً. والمعنى لأكون سبباً في هبته لك بالنفخ في جيب درعك، ويجوز أن يكون حكاية لقوله سبحانه، ويؤيده قراءة نافع بخلاف عن قالون وأبي عمر بالباء بدل الهمز.

﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [الآية 20] لم يباشرني رجل بالحلال ﴿وَلَمْ أَكُ عِيقًا﴾ [الآية 20] أي زانية في جميع الأحوال.

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ﴾ [الآية 21] سهل كخلفك، أي أمر ولدك ﴿وَلِجَنَّةٍ﴾ [الآية 21] أي ونفعل ذلك لنجعلهُ ﴿إِنَاءً لِلنَّاسِ﴾ [الآية 21] علامة لهم على قدرتنا ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ [الآية 21] بإظهار منتنا ونعمتنا ﴿وَكَاثٍ﴾ [الآية 21] في أمر ولدها ﴿أَمْرًا مَّقْصِيًا﴾ [الآية 21] تعلق به قضاء الله في الأزل كسائر الأحوال.

قال الأبهري: برحمته أنجى أمماً من الكفر وبرحمته أهلك أمماً في ترك الشكر. قال تعالى لعيسى ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ [فُصِّلَت: الآية 50]، فبتلك الرحمة أهلك الخلق حتى قالوا: ﴿ثَالِثٌ تَلَنُّوْهُ﴾ [المائدة: الآية 73]، وحتى قالت اليهود ما قالوا في طريق الملامة.

﴿وَحَمَلَتْهُ﴾ [الآية 22] بأن نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في جوفها ﴿وَأَنبَدَتْ﴾ [الآية 22] أي فاعترلت به وهو في بطنها ﴿وَبِهِ مَكَانًا مَّقْصِيًا﴾ [الآية 22] بعيداً من أهلها.

﴿فَأَمَّا هَا الْخَاضِرُ﴾ [الآية 23] فألجأها وجع الولادة ﴿إِلَى جِوِّجِ الْخِلَّةِ﴾ [الآية 23] تستتر إليه وتعتمد عند الولادة عليه ﴿قَالَتْ بَشْتِي مِتْ قَلْبٌ هَذَا﴾ [الآية 23] أي النفاس استحيا من الناس ﴿وَكَبَّ نَسْأُ﴾ [الآية 23] وقرأ حفص بالفتح أي ما من شأنه/ أن ينسى في الجملة ﴿نَسِيًّا﴾ [الآية 23] متروك الذكر بالكلية، 189/ب فالجمع بينهما للمبالغة في القضية.

قال جعفر الصادق: لما لم تر في قومها موقفاً سديداً ولا محققاً رشيداً ولا صاحب فراصة يبرئها من قولهم جهراً قالت ما قالت.

وأفاد الأستاذ: أنه يحتمل أنها قالت شفقة على قومها ارتضيت عقوبة بسببها لأنها علمت أنهم يبسطون لسان الملامة فيها وينسبونها إلى وقوع الفحشاء منها. ويقال: ﴿قَالَ بَلَّغْتَنِي بِئْسَ قَوْلٌ هَذَا﴾ [الآية 23] حتى لم أسمع ما قيل في الله بسببي من أن عيسى ابن الله وأن مريم زوجته. ويقال: ﴿قَالَ لَنُنَبِّئَنَّ بِئْسَ قَوْلٌ هَذَا﴾ [الآية 23] في الوقت الذي كنت مرفوقاً ولم تستقبلني هذه الخشونة في الحال التي لحقتني.

﴿قَاتِلْنَاهَا مِنْ غَحْلٍ﴾ [الآية 24] عيسى ولدها، وقيل جبريل، على أن معنى تحتها أسفل من مكانها. وقيل الضمير في تحتها للنخلة لا لها. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص من تحتها بالكسر والجر على أن في نادى ضمير أحدهما ﴿أَلَا نَحْنُ﴾ [الآية 24] أي لا تحزني أو بأن لا تحزني ﴿قَدْ حَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ [الآية 24] جدولاً، هكذا روي مرفوعاً فهو فعيل من السريان بمعنى الجريان. وقيل: سيداً من السرو بمعنى الشرف وهو عيسى. والمقصود تسكين ما بها من الوحشة بالإشارة إلى البشارة.

﴿وَهَرَىٰ إِلَيْكَ يَمْعُجُ النَّخْلُ﴾ [الآية 25] أي هزي الشجرة بهز الشجرة، والهز التحريك بالجذبة والدفعة ﴿سَقَطَ عَلَيَّ﴾ [الآية 25] أي تتساقط، فأدغمت التاء الثانية في السين تخفيفاً وحذف حمزة إحدى التائين، وقرأ حفص تساقط من تساقطت مبالغة سقطت ﴿رُطْبًا جَيِّدًا﴾ [الآية 25] تمييز، ولعله تعالى ألهمها ذلك ليُرِيها من آياته ما هو تسكين لروعتها ويُطعمها الرطب الذي به تهوين للنفساء وشهوتها.

قال الأستاذ: وكان جذعاً يابساً أخرج الله في الوقت منه الشجرة وهي الرطب الجني وكان في ذلك آية ودلالة لها بأن الذي قدر على فعل مثل هذا قادر على خلق عيسى من غير أب، يعني ويكون براءة لساحتها فإن مثله لا يتصور لمن يُظهر الفاحشة منها. ويقال: ما دامت مجردة بلا علاقة كان زكريا يجد رزقها عندها من غير تكلف / كدها، فلما جاء علامة الولد أُمِرَتْ بهز النخلة اليابسة وهي في أضعف حالها وزمان قرب وضع حملها ليعلم أن علاقة

المحبة توجب العناء والمشقة. ويقال: لما لم يكن لها في هذه الحالة من يقوم بتعهدا تولى الله بكفائتها وقام برعايتها ليعلم العالمون أنه لا يضيع خواص عباده في حالة حاجتهم.

﴿فَكَلِمَ﴾ [الآية 26] من الرطب الجنى ﴿وَأَسْرَى﴾ [الآية 26] من ماء السري ﴿وَفَرَى نَسَبًا﴾ [الآية 26] وطيبى نفساً وارفعى عنك حزناً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كفاها ما احتاجت إليه من أسباب أكلها وشربها وأنعم عليها بتسكين خوفها وتطيب قلبها قائلاً لها بإلهامها ﴿فَإِنَّمَا سَرِينِ مِنَ النَّسْرِ أَحَدًا﴾ [الآية 26] أي فإن تري آدمياً مخاطباً لك ومعتزلاً لأحوالك ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [الآية 26] صمتاً وقرّتي به أو صياماً وكانوا لا يتكلمون في صيامهم ﴿فَلَمَّا أَكَلَمَ الْيَوْمَ أَنسَيْنَا﴾ [الآية 26] بعد أن أخبرتك بنذري وأعلمتكم بخبري وإنما أناجي ربي في أمري، وأمرها بذلك لكرامة المجادلة مع العامة والاكتفاء بكلام عيسى فإنه قاطع في قطع أصحاب الطعن والملامة.

وقال الأستاذ: فلما ترين من البشر أحداً فلا تخاطبيه بالعبرة وعرفيه بالإشارة إني نذرت للرحمن صوماً صمتاً مع الخلق بترك المخاطبة والمجاورة اشتغلاً بذكر الحق.

﴿فَوَاقَتْ بَعِيًّا﴾ [الآية 27] مع ولدها ﴿فَوَمَّهَا﴾ [الآية 27] راجعة إليهم ﴿فَنَحَمَلَهَا﴾ [الآية 27] حاملة إياه لديهم ﴿فَالْوَا تَمَرَّتُمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ [الآية 27] فظيعاً بدعيّاً.

﴿يَتَأَخَذَ هَرُونَ﴾ [الآية 28] هو رجل صالح وقيل طالح ﴿مَا كَانَ الْوَا كَرِيًّا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعِيًّا﴾ [الآية 28] ذاتبغي وفساد والأولاد غالباً يتبعون الطرفين في الصلاح والسؤدد فمن أين لك هذه الحالة الشنيعة والمعصية الفظيعة.

﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهَ﴾ [الآية 29] إلى عيسى أرى أن تكلموه ليحييكم وبالجواب الشافي يطيبكم ﴿فَالْوَا كَيْفَ تَكَلَّمِينَ مِنْ كَانَ﴾ [الآية 29] صار ﴿يَتْلُو صَبًّا﴾ [الآية 29] حال كونه طفلاً ولم يُعهد من مثله الكلام أصلاً.

وأفاد الأستاذ: أنها في الظاهر أشارت إلى الولد وفي الباطن إلى الله الأحد لِيُنطق الولد.

190/ ب ﴿قَالَ إِيَّيَّكَ اللَّهُ﴾ [الآية 30] أي من عبيده الخاص الواصل / إلى مقام الاختصاص وإنما أنطقه الله به أو لأن العبودية أول مقامات الصوفية وللرد على من يزعم له بالربوبية.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنطقه بقوله: ﴿إِيَّيَّكَ اللَّهُ﴾ [الآية 30] ليكون حجة على قومه فإنه كان المعلوم لله أنهم يقولون في حقه أنه ابن الله ونحوه فأجرى الله على لسانه ليكون حجة في برهانه فيقال لأتباعه: إن صدق عيسى أنه عبد الله بطل قولكم أنه ثالث ثلاثة، وإن كذب فالذي كذب لا يكون ابناً لله لا محالة وإنما يكون عبداً لله إذا لم يكن عبد هواه ولا في قيد شيء سواء فمن تحرر عن غيره فهو في الحقيقة عبده ﴿وَأَتَيْنَا آلَ كَافُرٍ﴾ [الآية 30] الإنجيل أو معرفة التوراة ﴿وَجَعَلْنِي نَبِيًّا﴾ [الآية 30] التعبير بلفظ الماضي إما باعتبار ما سبق في قضائه أو بجعل المحقق وقوعه كالواقع في عطائه. وقيل: أكمله الله عقلاً واستنبأه طفلاً، واختاره الأستاذ كما بيّنه بما أفاد في قوله: أتاني في سابق حكمه وجعلني نبياً من فضله. وفي الآية رد على من يقول إن النبوة بكثرة الطاعة لأنه تعالى قال ذلك في حال ما وُلِدَ عيسى ولم يوجد بعد منه العبادة وأخبر عنه أنه جعله نبياً.

﴿وَجَعَلْنِي سَارِكًا﴾ [الآية 31] نفاعاً معلماً للخير يُرشد الخلق إلى أمور دينهم ويمنعهم من ارتكاب أخلاف دينهم ﴿أَنْ يَكُنَّ مَا كُنْتُ﴾ [الآية 31] حيث كنت وصرت.

قال جنيد: مباركاً على صحتني وتبعني في أن أدله على الإعراض عن الدنيا والإقبال على العقبى والتوجه إلى المولى.

وأفاد الأستاذ: أنه كان من بركاته إغاثة الملهوف وإعانة الضعيف ونصرة المظلوم ومساواة الفقير وإرشاد الضال والنصيحة للخلق في إظهار الحق بحسن الخلق وكف الأذى عنهم وتحملهم منهم ﴿وَأَوْصَانِي بِالْحَقِّ﴾ [الآية 31] وأمرني بالصلاة المتضمنة للصّلات ﴿وَالزَّكَاةَ﴾ [الآية 31] زكاة المال إن ملكته

أو تطهير النفس عن الرذائل وتحليتها بالفضائل.

قال ابن عطاء: أمرني بمواصلته وطهارة السر عما دونه بمقاطعته ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ دِينَ﴾ [الآية 31] لأن المقصود من حياة الدنيا هو عبادة المولى، فالدنيا مزرعة الأخرى.

﴿يَا بَرِيدُ﴾ [الآية 32] أي وجعلني مبالغاً في البر للوالدة ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ دِينَ﴾ [الآية 32] غير قابل للنصيحة ﴿شَقِيحاً﴾ [الآية 32] / تاركاً ما يجب عليه من 191/أ الخدمة والشفقة. وقيل: الشقي من كُتِبَ عليه سوء الخاتمة.

قال سهل: جباراً أي جاهلاً بأحكام ربه شقياً متكبراً عن ارتكاب أمره. وقال ابن عطاء: الجبار الذي لا ينصح الخلق بالموعظة والشقي الذي لا يقبل النصيحة.

﴿وَالنَّسَمُ﴾ [الآية 33] أي سلام الله أو السلامة من الملامة ﴿عَلَى يَوْمِ نَدَّتْ﴾ [الآية 33] أي في بدئ أمري ﴿وَيَوْمَ أُتُوْتُ﴾ [الآية 33] آخر عمري وأوسط حالي ﴿وَيَوْمَ أُبْعِثُ حَيًّا﴾ [الآية 33] انتهى مالي.

وأفاد الأستاذ: أن السلام بمعنى السلامة أي السلامة لي يوم الولادة بما نسب إليّ من كلتي الحالة كمقالة النصارى في مجاوزة الحد في المدحة وملامة اليهود في الذمة، والسلامة يوم مماته حتى يكون بالسعادة وفاته وسلامته يوم بعثه من رؤية الأهوال وما يُبتلى به غير الوصال، وقد قال عيسى عليه السلام: السلام علي، وقد قال تعالى لنبينا ﷺ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فستان ما هما.

﴿وَالَّذِي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [الآية 34] أي ذلك الذي تقدم هو أمره وخبره لا ما مدحه أو ذمه غيره ﴿فَرَأَى النَّحْيَ﴾ [الآية 34] أي هو القول الثابت أمره والمتحقق قدره. وقرأ ابن عامر وعاصم بالنصب على أنه مصدر مؤكد، أي قال القول الحق ﴿أَلَدَىٰ فِيهِ سَنُونٌ﴾ [الآية 34] في أمره يشكون أو يتنازعون فردّه على إطلافه قوم وقبله فوق استخفاف قوم فعدلوا عن الحق العدل الذي هو التوسيط بوقوعهم في

طرفي الإفراط والتفريط إلا أنه سبحانه أعرض عن كلام اليهود لظهور بطلانه ووضوح برهانه وبَيَّن خطأ غلو بعض النصارى في شأنه بقوله:

﴿مَا كَانَ﴾ [الآية 35] ما صَحَّ ﴿لِلَّهِ أَنْ يَخْجِدَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ﴾ [الآية 35] قال الأستاذ: لا يجوز أن يكون له ولد على الحقيقة لأنه الواحد والولد بعض الوالد ولأنه لا داعي له إلى صحبة زوجة فيكون له ولد ولا يجوز عليه التبني لأحد لعدم الجنسية بينهما، انتهى. وقد يقال: لا يصح أن يكون له ولد حقيقة لأنه يلزم أن يكون محلاً للحادث صفة وهو محال ولأن الولد جزء من الوالد والله منزّه أن يكون مركباً أو يصير كلاً مرتباً ولا يصح أن يكون له زوجة لعدم الجنسية والكفوية 191/ ب ولوجود الصفة الصمدية وهي الانتفاء / عن البرية بالكلية. ولعل هذا وجه امتناع اتخاذ الولد والتبني مبالغة للتنزيه في القضية ﴿إِنَّا فَضَقْنَا أَمْرَهُ﴾ [الآية 35] أي أراد قدر شيئاً ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [الآية 35] أي فيكون تحقق وجوده بأمره من أثر جوده. وقيل: هو كفاية عن سرعة تأثير الإرادة. وقرأ ابن عامر: فيكون بالنصب على الجواب.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ [الآية 36] من كلام عيسى عليه السلام وما بينهما جمل معترضة لتبيين المرام وهو عطف على إني عبد الله. وقرأ نافع وابن كثير وعمرو بالفتح أي واعلموا أن الله ربي وربكم فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئاً ولا تخالفوه ﴿فَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الآية 36] دين قويم يترتب عليه نعيم مقيم.

﴿وَأَخْلَفَ الْآخَرَاتُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ [الآية 37] اليهود والنصارى بأسرهم أو فرق النصارى بخصوصهم فإن النسطورية قالوا إنه ابن الله واليعقوبية قالوا هو ابنه هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء، والملكانية قالوا: هو عبد الله ورسوله ﴿وَيَدَّيْنِ كَفَرُوا﴾ [الآية 37] أي منهم ومن غيرهم ﴿مَنْ تَشْهَدُ بِهِ نَعْتِمُ﴾ [الآية 37] أي من شهود يوم عظيم، هوله وعناؤه وحسابه وجزاؤه، وهو يوم القيامة.

وأفاد الأستاذ: أن من عجن بماء السعادة طينته أطاع في عاجله ثم ما أضاع في آجله، ومن أقصته القسمة السابقة لم تدنه الخدمة اللاحقة وسيبدو غيب هذا الأمر حقيقة العاقبة.

وفي «تفسير السلمي»: من اشتغل بالله استولى عليه أنوار مولاه فلا يستعبده سواه ولا يسترقه هواه ولا دنياه ولا عقباه.

﴿أَسْمِعْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ [الآية 38] أي يحضرون يوم القيامة موقفنا، وهما صيغتا تعجب، ومعناه أن أسماعهم وأبصارهم جدير بأن يتعجب منها في العقبي بعدما كانوا صماً عمياً في الدنيا، أو معناه التهديد بما سيسمعون ويبصرون يومئذ، وهذا المعنى أولى من الأول فتأمل لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهِيَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾ [الإسراء: الآية 72]، ﴿لَكِنَّ الْغُلِيلَ مِنْ أَلْيَوْمِ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الآية 38].

وأفاد الأستاذ: أن معارفهم تصير ضرورية وأحوالهم كلها معكوسة لكن الحجة تتأكد عليهم لا تسمع منهم والرحمة لا تتعلق بهم فلا يرحم / شكواهم 192/أ ولا يسمع ندائهم.

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ [الآية 39] حين يتحسر المسيء على كثرة عصيانه والمُحسن على قلة إحسانه ﴿إِذْ فُصِّي الْأُمُورُ﴾ [الآية 39] بدل مما قبله، أي فرغ حساب الأبرار والفجار وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ [الآية 39] أي الآن على تصور ذلك الزمان ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 39] حتى يشاهدوا بالعيان.

وأفاد الأستاذ: أن الساعة تقوم بهم بغتة وتصادفهم القيامة فجأة وهم غير مستعدين لها بالطاعة فيتحسرون على ما فاتهم من الموافقة وعلى ما أصابهم من المخالفة ويقال: سبق لقوم الشقاوة وهم في محو العدم ولآخرين السعادة وهم بنعت القدم ولم يتقدم من هؤلاء وفاق ولا من أولئك شقاق.

﴿إِذَا نَحْنُ نُزِلُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ [الآية 40] لا يبقى لأحد غيرنا عليها وعلى أهلها مُلْك ولا مَلِك ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ﴾ [الآية 40] يُرْثُونَ للجزاء على أعمالهم بحسب اختلاف أحوالهم.

وأفاد الأستاذ: أن المسلم إذا مات هان عليه أمره إذا كان ربه وارثه وقد قال مخلوق في صفة مخلوق:

فإن يكن عتاب مضى سبيله فما مات من يبقى له مثل خالد
قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْ أَلِيبَ قُلُوبُكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: الآية 169]
لماذا لأن الله وارثهم وهو حي لا يفنى. قلت: ويلائمه ما ورد عند موته ﷺ على
لسان الخضر والملائكة تعزية للأمة: «إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضاً من
كل فانية وخلفاً من كل هالك»⁽¹⁾، فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا والله در من قال
من أرباب الحال:

لكل شيء إذا فارقت عوض وليس لله إذا فارقت من عوض
﴿إِنَّكَ فِي الْكِتَابِ بِرُحْمٍ﴾ [الآية 41] رئيس الموحدين وسائس المجريدين
﴿إِنَّهُمْ كَانُوا صِدِّيقًا﴾ [الآية 41] ملازماً للصدق ومداماً على التصديق على طريق
المبالغة والتحقيق ﴿نَبِيًّا﴾ [الآية 41] أي ورسولاً بمدد العناية والتوفيق.
وأفاد الأستاذ: أن الصديق هو الذي لا يشهد غير الله مثبتاً ولا نافياً.
ويقال: هو المستجيب له فيما يطالبه جملة وتفصيلاً. ويقال: هو الواقف مع
الحق في عموم الأوقات على قدم الصدق.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ﴾ [الآية 42] أي يا أبي، والتاء عوض عن ياء الإضافة
192/ ب وإنما يذكر للاستعطاف / واستجلاب الشفقة ﴿لَيْمَ نَعُدُّ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾
[الآية 42] فيعرف حاله ويسمع مقالته ويرى استقباله ﴿وَلَا يُفْنِي عَنْكَ نَجَاتُكَ﴾
[الآية 42] في جلب نفع وسلب ضرر، دعاه إلى الهدى وبين طريقة الردى وعرفه أن
العبادة لا تحق إلا لمن له الإنعام العام والاستغناء التام عن جملة الأنعام وهو
الموصوف بنعت الكمال المستجمع لصفات الجمال والجلال، وينبئه عن أن
الشيء ولو كان صبيّاً مميّزاً سميعاً بصيراً مقتدرّاً على ما يسمى نفعاً وضرراً لكنه
يكون ممكناً لا يستنكف العقل الصحيح والطبع الصريح عن عبادته وإن كان
أشرف الخلق كالنبي والملائكة لا يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة
فكيف إذا كان جماداً لما يسمع ولا يبصر. ثم دعى أباه إلى أن ينفعه ليهديه

(1) أخرجه الحاكم في المستدرک (3/ 59) رقم (4391)، والطبراني في المعجم الأوسط
(8/ 109) رقم (8120)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 60) رقم (6883).

الصراط المستقيم والدين القويم لما لم يكن محظوظاً من العلم الإلهي مستقلاً بالنظر السوي، فقال: ﴿يَتَأْتِ بِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ [الآية 43] وديناً قوياً.

وأفاد الأستاذ: أن الآية دلت على أن استحقاق المعبود الوصف بالسمع والبصر على الكمال دون نقصان له في جميع مراتب الأحوال، وكذلك القول في القدرة على الضرر والنفع بالأفعال، وإذا رجع العبد إلى التحقيق ورافقته العناية بالهداية والتوفيق علم أن كل الخلق لا يصلح قدرة واحد منهم للإبداع لاعتبار هيبة الأفراد ولا في كتيبة الإجماع فمن علق قلبه بمخلوق من الكائنات أو توهم شظية لهم من التقى والإثبات فقد ضاها عبدة الأصنام من اللات والمناة. وفي الآية إشارة إلى الخلاص في الاتباع لأهل الحق والهلاك في الابتداع والتطوع في مغاليط الطرق ولهذا أمر أباه باتباعه إياه لما ترجح عليه جانبه في كون الحق معه وإن كان أكبر سناً منه وأسبق وجوداً له.

﴿يَتَأْتِ لَا تَقْبِضُ أَلْيَدُكَ﴾ [الآية 44] بقبول طاعته حين حصول وسوسته ﴿إِنَّ أَلْيَدَكَ تَشْتَطِرُ﴾ [الآية 44] والمطاوع للعاصي لا يكون إلا عاصياً ولذا قيل: أساس الأديان على هجران أرباب العصيان، وقد قال تعالى: ﴿يَتَأْتِهَا/ 193 أَلْيَدُكَ إِنَّمَا تَأْتُوا اللَّهَ وَكُفُّوا عَنْهُ﴾ [التوبة: الآية 119].

﴿يَتَأْتِ بِنِي أَخَذَ مِنْ أَلْيَدِكَ عَذَابَ أَلِيمٍ﴾ [الآية 45] حال ارتكابك العصيان ﴿فَنَكُونُ لِلشَّيْطَانِ مَبَازٍ﴾ [الآية 45] قريباً في اللعان أو في العذاب أو موالياً به في مقام الحجاب فإنه أشد العقاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب، وذكر الخوف إما للمحاملة أو لخفاء العقابة في المعاملة.

وأفاد الأستاذ: أنه لم يغادر الخليل عليه السلام شيئاً من الشفقة على والده لكن لم ينفعه جميل وعظه ولم ينجح فيه كثير نصحه فإن من أقصته سوابق التقدير لم يخلصه لواحق التدبير.

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَكَ مِنَ الْمَوْلَى وَابْنُكَ﴾ [الآية 46] قابل استعطافه ولطفه بالإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد فناداه باسمه ولم يقابل يا أبت بيا بني ونحوه ثم

أشار إلى تهديده بقوله: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ﴾ [الآية 46] عن مقالك فيها أو الرغبة عنها ﴿لَأَرْحَمَنَّكَ﴾ [الآية 46] بالحجارة حتى تنفد مني فاحذرنى ﴿وَأَخَذَ مِنْهَا﴾ [الآية 46] زماناً طويلاً.

﴿قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ﴾ [الآية 47] توديع ومشاركة مستحسنة ومخاطبة للسيئة بالحسنة لا أقول لك بما يسؤك من قلبي ولكن ﴿سَأَسْفِرُ لَكَ رَجِيًّا﴾ [الآية 47] أي أطلب لك تحقيق المغفرة المرتبة على توفيق الإيمان والتوبة ﴿إِنَّكَ كَاتِبُهَا فِيهَا﴾ [الآية 47] بليغاً في البر وباللطف خفياً.

قال أبو بكر الأبهري: لما بدا منه كلام الجهلة من الدعوة إلى الهيبة والوعيد على ذلك أن خالفه بالخيبة جعل جوابه جواب الجهالة كما في كلام المتعال: ﴿وَإِذَا حَاطَهُمُ الْجَحِيمُ قَالُوا سَلِّمْ عَلَيْنَا﴾ [الفرقان: الآية 63].

وأفاد الأستاذ: إن هذا قبل أن أيس من إيمانه وكان بعد في بقية من الرجاء في شأنه فلما تحقق أنه مختوم بالشقاوة في عنوانه قال: ﴿وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [الآية 48] وأعرض عن دور الله ﴿وَأَعْبُدْهُ وَاعْبُدُوا رِجِّي﴾ [الآية 48] وأعبده وحدي ﴿عَسَىٰ أَن أَكُونَ بِدُعَاءِ رَجِيِّ شَفِيئًا﴾ [الآية 48] خائباً ضائعاً مثل حالتكم في دعاء آلهتكم. وفيه تنبيه على أن الإجابة والإثابة غير واجب وإن ملاك الأمر خاتمته وهو غائب.

قال القاسم: من أراد السلامة في الدنيا والآخرة في الأمور الباطنة 193/ب والأحوال الظاهرة فليعتزل قرناء سوء / لثلا يقع في المخاطرة، ذكره السلمي.

﴿فَلَمَّا أَغْرَقَهُمُ وَمَا تَعْلَمُونَ مِنْ دُورِ اللَّهِ﴾ [الآية 49] بالهجرة إلى الشام ﴿وَهُذِهِ لَعْنَةُ إِبْرَاقِيمَ﴾ [الآية 49] ولده ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ [الآية 49] من الحفدة بدل من فارقهم من الكفرة كما أفاد الأستاذ بقوله: لما أيس من أصله أنه الله بما بشره به من نسله.

وقال أبو محمد الحريري: ما ترك أحد له سبحانه شيئاً إلا عوضه الله تعالى خيراً منه، ولعل تخصيصهما بالذكر لأنهما أبا الأنبياء أو لأنه أراد أن يفرد إسماعيل بذكره لفضله من حيث إنه جد سيد الأصفياء ﴿وَكُلًّا﴾ [الآية 49] منهما أو منهم ﴿جَعَلْنَا نِسَاءَ﴾ [الآية 49] ويؤيده قوله: ﴿وَوَقَّعْنَا لَهُمُ مِنْ دَحْيَيْنَا﴾

[الآية 50] النبوة والبركة ﴿وَحَمَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ [الآية 50] ظاهراً يفتخر الناس بهم ويشنون عليهم استجابة لدعوتهم: ﴿وَأَحْمَلُ فِي لَمَانَ صِدْقٍ﴾ [الآية 51] [الشُعْرَاء: الآية 84].

قال ابن عطاء: الألسنة هي المعبرة عن الحق والصواب بجزيل إثباته وبجميل إثباته والمذكرة على الدوام لنعمائه وحسن بلائه.

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَوْجِدًا إِنَّهُ كَانَ مَحْضًا﴾ [الآية 51] أخلص عبادته عن الشرك والرياء والسمعة أو أسلم وجهه لله وأخلص نفسه عما سواه. وقرأ الكوفيون بالفتح على أن المعنى أخلصه الله، وهذا المقام أعلى وأعلى في رضا ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [الآية 51] أرسله الله إلى الخلق فأنبأهم عن الحق ولذا قدم الرسول مع أنه أخص في مقام التكريم والأعم يستحق التقديم، أو روعي الفاصلة أو لأن النبوة وهي جمعة الولاية ونسبته أخذ القبض من الحق أعلى في الرتبة من جهة الرسالة وتبليغ الأحكام إلى الخلق.

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ حَافِي الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ [الآية 52] من ناحيته اليمنى من اليمين وهي التي على يمين موسى أو من جانبه الميمون من اليمن بأن تمثل له الكلام من جهة ذلك المقام ﴿وَفَرَّقْنَاهُ﴾ [الآية 52] تقريب التعظيم والتكريم شبهه بأن قربته الملك للتكليم ﴿يَحْيَى﴾ [الآية 52] مناجياً حال من الفاعل أو للمفعول.

وأفاد الأستاذ: أن للنجوى مزية على النداء في بدايته وقت السماع في نهايته فوفقه الحق وناداه ثم قرّبه وناجاه في جميع الحالين تولاه.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا﴾ [الآية 53] من أجلها أخاه معاضدة أخيه وموارثة / فيما 194/أ يبغيه إجابة لدعوته: ﴿وَأَحْمَلُ فِي وَبَرٍ مِنْ أَمَلٍ﴾ [طه: الآية 29] هارون فإنه كان أكبر من موسى وهو مفعول لوهبنا، وقوله: ﴿هَارُونَ﴾ [الآية 53] عطف بيان له ﴿نَبِيًّا﴾ [الآية 53] حال منه ولعل الاختصار على نعت النبوة لكونه كان تابِعاً لموسى في أمر الرسالة.

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِنِّي كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ [الآية 54] وصدق الوعد دلالة حفظ العهد وقد وعد الصبر على الذبح فصبر حتى جاءه الفتح ﴿وَكَانَ رَسُولًا

نِيَّاً ﴿[الآية 54] فيه دلالة على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة مستقلة فإن أولاد إبراهيم عليه السلام كنوا على شريعته وتابعي ملته وطريقته.

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ﴾ [الآية 55] أهل بيته أو جميع أمته ﴿بِالصَّوَةِ وَالزَّكَاةِ﴾ [الآية 55] بالعبادة البدنية والطاعات المالية فإنها من أصول المهمات الدينية ﴿وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً﴾ [الآية 55] لاستقامة أقواله وأفعاله وأحواله وكان هذا أجمل صفاته وأكمل خصاله.

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ﴾ [الآية 56] قيل لقب به لكثرة درسه وهو سبط شعيب وجد أبي نوح ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً﴾ ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً ﴿[الآيتان 56, 57] يعني شرف النبوة وفضيلة القرية وعظمة الرتبة. وقيل: الجنة، وقيل السماء السادسة أو الرابعة.

﴿أَوَّلَيْكَ﴾ [الآية 58] إشارة إلى المذكورين في صدر الصورة ﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 58] بجمع النعم الدينية والدنيوية لديهم ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ [الآية 58] بيان للموصولين ﴿مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ﴾ [الآية 58] بدل منه ﴿وَمِنْ حَمَلَتَا﴾ [الآية 58] أي ومن ذرية من حملنا ﴿مَعَ نُوحٍ﴾ [الآية 58] خصوصاً وهم من عدا إدريس فإن إبراهيم كان من ولد سام بن نوح عليهم السلام ﴿وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الآية 58] الباقون ﴿وَأِسْرَءِيلَ﴾ [الآية 58] عطف على إبراهيم، أي ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب وكان منهم موسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ﴿وَمِنْ هَٰذِهِ﴾ [الآية 58] ومن جملة من هديناه إلى طريق الجنة ﴿وَأَحْسِبْ﴾ [الآية 58] للنسبة والكرامة ﴿إِذَا تَنَادَىٰ الرَّحْمَنُ خَرُّوا سُجَّدًا وَسُكُوتًا﴾ [الآية 58] استئناف لبيان خشيتهم مع علو طبقتهم وكمال قربتهم. وقد ورد: «أتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا»^(١). وبكياً جمع باك فعول بمعنى فاعل. وقرأ حمزة والكسائي / 194 ب تبكوا فتباكوا»^(١). وبكياً جمع باك فعول بمعنى فاعل. وقرأ حمزة والكسائي / بكسر الباء اتباعاً لما بعدها، ويعم ما قال ذو الحال:

وما في الدهر أشقى من محب^٢ وإن وجد الهوى حلو المذاق

(١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج (4/ 461) رقم (3134)، وانظر تخريج الإحياء (2/ 369) رقم (869).

تراه باكياً أبداً حزيناً لخوف تفرُّق أو لاشتياق فيبكي إن نأوا شوقاً إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق⁽¹⁾ وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أقامهم بشواهد الجمع وأخبر أن صرف المنة كان لله في تخصيصهم بأحوالهم وتأهيلهم لما رقامهم إليه من حسن مآلهم وأنه بفضله اختارهم واجتباهم ومما ألبسهم من خصائص النعم ما اختصهم به من رقة قلوبهم إذ تتلى عليهم آيات ربهم وسجود ظواهرهم يدل على سجود سرائرهم فما حقق لهم من شواهد الجمع إماراة صحة ما وقفهم له من عين الفرق، فبوصف التفرقة قاموا بحق آداب العبودية وبنعت الجمع تحققوا بحقائق الربوبية، انتهى. وفيه تنبيه نبيه على أن مقام جمع الجمع بما هو بمشاهدة الكثرة في عين الوحدة وملاحظة الوحدة في عين الكثرة والقيام بآداب حقوق العبودية بحسب الظواهر والاشتغال بمراقبة الأحوال الناشئة عن شهود النعوت الربوبية بحسب السرائر فكل جمع بلا تفرقة يؤدي إلى ضلالة وزندقة.

﴿خَلَفَ مِنْ دُونِهِ خَلْفٌ﴾ [الآية 59] فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء في الصفات ﴿فَتَأَخَّرُوا﴾ [الآية 59] التي هي أم العبادات بتركها أو بقلّة مراعاتها وتأخيرها عن أوقاتها ﴿وَاتَّخَذُوا الشُّهُوبَ﴾ [الآية 59] أي المنهيات والمحرمات أو الملهية المانعة عن الكمالات. فعن علي كرم الله وجهه: «اتبع الشهوات من بنى الشديد وركب المنظور ولبس المشهور»⁽²⁾، ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا﴾ [الآية 59] عن طريق الجنة أو جزاء غبه في الدنيا أو في الآخرة أو هو وإد في جهنم يستعيز منها أوديتها.

والمعنى كما أفاد الأستاذ: فسيلقون عن قريب ما يستوجبونه ويُعاملون بما يستحقونه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ [الآية 60] وقرأ ابن

⁽¹⁾ نسب هذا البيت إلى الجعدي. انظر شرح ديوان الحماسة (410/1) ونسب إلى أحمد ابن يحيى، انظر أمالي الزجاجي (11/1) وإلى غيرهما.
⁽²⁾ الكشف (98/4) وتفسير القرطبي (11/125).

كثير وأبو عمرو وأبو بكر على البناء للمفعول من أدخل ﴿وَلَا يَنْظُرُونَ شَيْئًا﴾ [الآية 60] أي لا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم على / حسب أحوالهم.

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى استثنى من الحائدين على الطريقة المثلى من ثبت على نهج الاستقامة والتجأ إلى الاعتصام بالله على نهج الاستدامة فأولئك الذين تداركهم الرحمة الأزلية وسيقون في النعمة السرمدية.

﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾ [الآية 61] بالنصب على المدح ﴿الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ﴾ [الآية 61] أي وعدهم إياها وهي غائبة عنهم أو هم غائبون عنها ﴿إِنَّهُمْ﴾ [الآية 61] إن الله ﴿كَانَ وَعْدُهُ﴾ [الآية 61] موعوده الذي هو الجنة ﴿مَأْتِيًا﴾ [الآية 61] يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سيجزي لهم عداتهم فيوصلهم إلى درجاتهم ويحقق لهم ما وعدهم من على حالاتهم. ثم قال: إنه كان وعده مأتياً أن ما أتته فقد أتاك وما أتاك فقد أتته.

﴿لَا تَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ [الآية 62] فضول كلام ﴿إِلَّا سَمَاءً﴾ [الآية 62] إلا تسليماً في ذلك المقام وهو غاية المرام فهو من باب: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، أوعد الدعاء بالسلامة وأهلها أغنياء عنه لغواً فهو من باب اللغو ظاهراً، وإنما فائدته الإكرام. وقيل: الاستثناء منقطع أي لكن يسمعون قولاً يسمعون فيه من العيب والنقص أو إلا تسليم الملائكة عليهم أو تسليم بعضهم على بعض منهم أو تسليم بهم.

وأفاد الأستاذ: أن آذانهم مصونة عن سماع الأغيار فلا يسمعون إلا من الله فإن لم يكن ذلك فلا يسمعون إلا بالله ﴿وَهُمْ يَرْفَعُهُمْ فِيهَا بِكْرَةً وَعِيسِيًا﴾ [الآية 62] على عادة المتنعمة والمتوسطة بين الزهادة والرغبة. أو المراد دوام رزقنا كما قال تعالى: ﴿أَكُلْهَا دَائِبٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: الآية 35].

وأفاد الأستاذ: أنهم كانوا يعدون من عنده طعام بكرة وعشاء من جملة الأغنياء لأن فقراءهم إن وجدوا غداءهم عدموا في الغالب عشاءهم وإن وجدوا عشاءهم قلّ ما كانوا يجدون غداءهم، والذي كان له معلوم الغداء

والعشاء كان معدوداً من الأغنياء، فعبر عن أحوال الجنة أن لهم رزقاً غداً وعشياً والمعنى أنهم أغنياء وإلا فليس في الجنة غداة ولا عشي، ويقال: لهم ما يشتهون بمقدار الغدو والعشاء من الزمان في الجنة ثم إن الأرزاق يختلف فيها فللأشباح رزق من مطعوم ومشروب وللأرواح رزق من سماع وشهود ولكل على ما قدر استحقاقه قسط / معلوم.

195/ب

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الآية 63] أي نعطي منهم ﴿مَنْ كَانَ﴾ [الآية 63] في الدنيا ﴿نَقِيًّا﴾ [الآية 63] وعن المعاصي نقياً.

وأفاد الأستاذ: أن الجنة للأتقياء من العاملين معدة والرحمة للعطاء من المسلمين مدخرة فالجنة لطف من الله والرحمة وصف لله وعيده بخصوصه من كان اليوم في قيد أمره ثم قوم يتقون المخالفات وقوم يتقون الشهوات وآخرون يتقون الغفلات وآخرون يتقون شهود غيره في الكائنات.

﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [الآية 64] حكاية قول جبريل عليه السلام حين استبطأه رسول الله ﷺ لما سئل عن قصة أصحاب الكهف وذوي القرنين ولم يدر ما يجيب ورجاء أن يوحى إليه فيه فأبطأ عليه خمسة عشر يوماً، وقيل أربعون، حتى قال المشركون: ودعه ربّه وقلاه، ثم نزل بيان ذلك واعتذر عن إبطائه فيما هنالك بقوله: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [الآية 64]، ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [الآية 64] من الأمكنة والأمر منه والمعنى لا ينتقل من مكان إلى مكان ولا يتنزل من زمان إلى زمان إلا بأمره ومشيثته على مقتضى حكمته ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نِيًّا﴾ [الآية 64] تاركاً لأمرك ولا لغيرك.

وأفاد الأستاذ: أن الملائكة أبداً ينزلون بإذن الحق سبحانه بعضهم بإنجاء المظلومين وبعضهم بإغاثة المهلوفين وبعضهم بتدبير الجاحدين وبعضهم بنصرة المؤمنين وبعضهم إلى ما لا يحصى من أمور الناس أجمعين، والله سبحانه لا يترك جاحداً ولا عائداً من حفظ وتربية وإنعام وإمهال واتصال وإكرام.

﴿وَرَزَّتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاَعْبَدُوهُ﴾ [الآية 65] باستعانتة ﴿وَأَضْطَرُّ

لِعِبَادَةٍ ﴿ [الآية 65] عَلَى تَحْمُلِ كَفْتِهِ ﴿قُلْ نَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [الآية 65] نَظِيرًا أَوْ كَفِيًّا أَوْ
مَثَلًا وَشَبِيهًا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَسْمَى إِلَهًا أَوْ أَحَدًا يَسْمَى اللَّهُ فَإِنَّ الْمَشْرُكِينَ وَإِنْ سَمَوْا
الصُّنَمَ إِلَهًا لَمْ يَسْمُوهُ اللَّهُ أَبَدًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿يَوْمَئِذٍ سَأَلَهُمْ مَنْ حَقُّ
السَّوَابِ وَالْأَرْضُ لِقَوْلِ اللَّهِ﴾ [القَمَان: الآيات 25]، وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُمْ: ﴿وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزُّمَر: الآيات 3]. وَبِهَذَا الْمَعْنَى يَتِمُّ مَبْنَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ عَلَى مَا
قَرَّرَهُ أَهْلُ التَّأْيِيدِ وَذَلِكَ لظُهُور أَحَدِيَّتِهِ فِي صِفَاتِهِ وَتَعَالِي ذَاتِهِ / عَنِ الْمِمَّاثِلَةِ
بِمَخْلُوقًا. وَالْجُمْلَةُ تَقْرِيرٌ لِلَّامِ وَالْمَعْنَى إِذَا صَحَّ أَنْ لَا أَحَدَ مِثْلَهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ
غَيْرَهُ لَمْ يَكُنْ بَدَلٌ مِنَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَالِاسْتِغْنَالِ لِعِبَادَتِهِ وَالِاصْطِبَارِ عَلَى حُكْمِهِ وَفَقْ
إِرَادَتِهِ.

196/أ

﴿يَقُولُ الْإِنْسُ﴾ [الآية 66] أَي جَنْسُهُ أَوْ بَعْضُهُمُ الْمَعْهُودُ وَهُمْ الْكُفْرَةُ أَوْ أَبِي
ابْنِ خَلْفٍ فَإِنَّهُ أَخَذَ عِظَامًا بِأَلِيَّةٍ وَقَالَ: يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ أَنَّ نُتِبْتُ بَعْدَ أَنْ نَمُوتَ إِذَا.
وَعَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ: ﴿إِلَٰهَةٌ مَا مَكُّ لَنُوقَ أَخْرَجَ حَيًّا﴾ [الآية 66] مِنَ الْأَرْضِ.

﴿أَوَّلًا بِذِكْرِ الْإِنْسِ﴾ [الآية 67] وَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٌ وَعَاصِمٌ يَذْكُرُ مِنَ
الذِّكْرِ بِمَعْنَى التَّفَكُّرِ أَي يَقُولُ مَا لَا يَذْكُرُ وَيَتَذَكَّرُ وَلَا يَتَفَكَّرُ ﴿وَأَنَا خَائِفَةٌ مِنْ قَتْلِ وَلَدِ
يَكُ شَبَابًا﴾ [الآية 67] بَلْ كَانَ عَدَمًا صَرَفًا فَإِنَّهُ لَوْ تَأَمَّلَ فِيمَا هُنَاكَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فَإِنَّ
خَلْقَهُ الْإِبْتِدَاءَ أَعْجَبَ مِنْ جَمْعِ الْمَوَادِّ بَعْدَ التَّفْرِيقِ إِعَادَةً وَإِحْيَاءَ فِي الْإِنْتِهَاءِ.

وَأَفَادَ الْأَسْتَاذُ: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَبْطَلَ لَهُمْ كُلَّ دَعْوَى صَدَرَتْ عَنْهُمْ حَيْثُ
ذَكَرَهُمْ بِهِمْ وَكَوْنَهُمْ مِنَ الْعَدَمِ.

﴿مَوْرِكًا نَحْنُزِلُهُمْ وَالسَّيِّئِينَ﴾ [الآية 68] أَي مَعَهُمْ ﴿وَلَهُ لِنَصْرَتِهِ﴾ [الآية 68]
جَمِيعُهُمْ ﴿حَوْلَ حَقِّهِمْ﴾ [الآية 68] لِيَرَى السَّعْدَاءُ مَا نَجَاهُمْ اللَّهُ مِنْهُ فَيَزِدَادُوا غِبْطَةً
وَسُرُورًا وَيُنَالُ الْأَشْقِيَاءُ مَا ادْخَرُوا لِمَعَادِهِمْ عَدَةً وَيَزِدَادُوا غِيظًا وَحَسْرَةً مِنْ رَجُوعِ
السَّعْدَاءِ عَنْهُمْ إِلَى دَارِ الثَّوَابِ وَشِمَاتِهِمْ عَلَيْهِمْ لِبَقَائِهِمْ فِي دَارِ الْعِقَابِ وَالْحُجَابِ
﴿جَنَّتْ﴾ [الآية 68] عَلَى رُكْبِهِمْ لَمَّا يَدْهَمُهُمْ مِنْ هَوْلِ الْمَطْلَعِ وَيَدْهَشُهُمْ أَوْ لِأَنَّهُ مِنْ
تَوَابِعِ التَّوَافُقِ لِلْحِسَابِ. قِيلَ: التَّوَاصُلُ إِلَى الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَنَظِيرُهُ الْآيَةُ الْآتِيَةُ:
﴿وَمَنْ يَكُنْ لَكُمْ حَاجَةً﴾ [الْجَانَّة: الآيات 28].

﴿ثُمَّ لَنَزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ﴾ [الآية 69] أمة شاعت ملة ﴿أَنَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِيًّا﴾ [الآية 69] أي أكثر عصياناً وأكبر طغياناً فنطرحهم فيها بياناً وعياناً.

وأفاد الأستاذ: أن من تقدم اليوم عليهم في الضلال والإضلال ضعوف غداً عليه العذاب والإغلال.

﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلًا﴾ [الآية 70] أي أولي بالصلي أو صليهم أولى.

وأفاد الأستاذ: أن مَنْ كان في غفوة اليوم أشد علواً وإدلالاً كان في النار غداً أبعد من الله وأشد عقوبة وإذلالاً.

﴿وَإِنْ يَنْكُرُ﴾ [الآية 71] ما منكم من أحد أيها الإنسان ﴿إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [الآية 71] / واصلها أو حاضر دونها أو مار بجسرها فإنه ممدود على متنها يمر بها 196/ ب المؤمنين وهي خاوية ويُطرح فيها الظالمون وهي غائظة ﴿كَانَ﴾ [الآية 71] ورودهم ﴿عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّىٰ مَقْصِيًّا﴾ [الآية 71] واجباً أوجهه الله على نفسه وقضى بأن وعد به وعداً من غير خلقه أو حلف به من غير تصور حثته. وأما قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: الآية 101] فالمراد عن عذابها لما ورد من أن بعض المؤمنين في الجنة يقولون: أليس قد وعدنا ربنا أن ندخل النار فيقال لهم: عبرتم وما شعرتم. وفي حديث تقول النار: «جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ لهي»⁽¹⁾.

﴿ثُمَّ نَجَّى﴾ [الآية 72] وقرأ الكسائي بالتخفيف أي نخلص ونبعد وننجي ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [الآية 72] بحسب مراتب تقواهم من سابق ولاحق فيساقون إلى الجنة ونعمها ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَا﴾ [الآية 72] كما كانوا مع زيادة إحساس ألمها.

﴿وَإِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِآيَاتٍ﴾ [الآية 73] واضحات المباني ظاهرات المعاني مع الإيجاز المقرون بالإعجاز ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية 73] لأجلهم أو في حقهم ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ﴾ [الآية 73] من المؤمنين والكافرين ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا﴾ [الآية 73]

مكاناً. وقرأ ابن كثير بالضم أي موضع إقامة ﴿وَأَحْسَنَ بَرَاءً﴾ [الآية 73] مجلساً ومجتمعاً ومآباً أو قوماً ونفراً وأصحاباً وأحباباً، والمعنى أنهم لما سمعوا الآيات مع دلالتها على حقيقة الإيمان بها وعجزوا عن معارضتها والدخل عليها بمناقضتها أخذوا في الافتخار بما لهم حظوظ الدنيا وأنواع لذاتها والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حالهم عند الله لقصور نظرهم على الحال وعدم تدبرهم في المآل أو يقيسون العقبي بتقدير وقوعها على الدنيا.

﴿وَلَوْ أَهْنَكُم مِّن فِرٍّ لَهُ أَحْسَنُ لَّئِنَّا وَرِثًا﴾ [الآية 74] متاعاً ومتجراً ورثياً منظراً ومفخراً. وقرأ قالون وابن ذكوان بأن قدم رثياً، والمعنى أن هؤلاء ينخرطون في سلك من تقدمهم وسيلقون ما يستوجب عملهم فهم مغرورون بجاههم ومالهم في الدنيا الفانية وغافلون عن أحوال معادهم ومآلهم في العقبي الباقية وجاهلون بأن يمنعمهم بمالهم من صورة إنعام استدراج وليس بإكرام كما بيّنه بقوله: / ﴿فَلَمَّا كَانَ فِي الْأَعْلَالِ مَلْبِذٌ لِّدَارِ الْآخِرَةِ﴾ [الآية 75] فليزد له مدداً في أمره ومدداً في عمره ويمهله في طول أمله وسوء عمله.

وأفاد الأستاذ: أن الله يمهّل الكفار والفجار ليركنوا إلى أباطيل أفعالهم ويغترون بسلامة أحوالهم فينموا هم في غفلة الإمهال واغترار بسلامة الأحوال إذ يغشاهم التقدير بصنوف الأحوال ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّا الْعَذَابُ﴾ [الآية 75] في الدنيا عاجلاً ﴿وَإِنَّا أَنشَاخُ﴾ [الآية 75] أي ساعة العقاب في العقبي آجلاً ﴿تَسْبِقُونُ﴾ [الآية 75] أي حينئذ ﴿مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ [الآية 75] من الفريقين ﴿وَأَضَعُ خَيْدًا﴾ [الآية 75] من الطائفتين بأن عاينوا خلاف ما قدره وعاد ما متعوا به عكس ما صوروه.

﴿وَيَرْيَدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَن يَتَذَكَّرُوا هُدًى﴾ [الآية 76] هداية ورعاية تنفعهم بداية ونهاية، وفيه إيماء إلى أن تمتنع الكافر وإمهال الفاجر كما أنه ليس بفضل فكذا قصور حظ المؤمن ليس لنقصه بل لأن الله أراد به خيراً في تقليل ماله لتحصيل كماله وفي زيادة فضائله لتحسين شمائله واستحسان ما له.

وأفاد الأستاذ: أن زيادة الهدى أن يصير علم يقينهم عين اليقين وعين

نفهم حق اليقين ﴿وَالَّذِينَ الصَّالِحِينَ﴾ [الآية 76] الطاعات التي تبقى عائداً لها واستمرار مدتها في جميع الأوقات والساعات ﴿حِزْبًا مِّنْ دُونِكَ نَوَافًا وَخَيْرًا مَّرَدًّا﴾ [الآية 76] مرجعاً ومآباً مما مُتَّعَ به الكفرة والفجرة من النعم الناقصة الفانية لا سيما وأن مآلها النعيم المقيم ومآل هذه الحسرة العذاب الأليم.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُمُونٌ إِنَّهُ مَالًا وُلِدًا﴾ [الآية 77] أي في الدنيا أو في العقبى على تقدير وقوعها لزعمه أنه إنما أوتي ما أوتي من النعم في الدنيا لاستحقاقها وكونه من أهلها. وقرأ حمزة والكسائي ولداً بضم فسكون وهو جمع ولد كأسد في أسداً ولغة فيه كغرب وعرب ولما كانت الرؤية أقوى مستند الإخبار استعمل رأيت بمعنى الإخبار والفاء على أصلها للتعقيب فالمعنى أخبر بقصة هذا الكافر المكابر عقب حديث أهل المناكر.

﴿أَطَاعَ الْغَيْبَ﴾ [الآية 78] أقد بلغ من عظمة شأنه / وقوة سلطانه أن ارتقى 197/ب إلى علم الغيب الذي يختص بالرب ﴿أَوِ اتَّخَذَ عِدَّةَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [الآية 78] بأن يعلمه الغيبات أو يمنح عليه بجميع المرادات.

﴿كَذَّابًا﴾ [الآية 79] ردع وزجر عن ذلك وتنبه على أنه مخطيء فيما يتصور هنالك ﴿سَكَتَ مَا يَقُولُ﴾ [الآية 79] السين بمجرد التأكيد في ثبوت الوعيد ﴿وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ [الآية 79] أي نزيده من أنواع العذاب زيادة أبداً.

﴿وَنُرِثُهُ﴾ [الآية 80] بموته ﴿مَا يَقُولُ﴾ [الآية 80] أي مفتخراً به من ماله وولده ﴿وَبِأَنبَاءِ﴾ [الآية 80] في القيامة الصغرى أو الكبرى ﴿فَرَدًّا﴾ [الآية 80] لا يصحب مآلاً ولا ولداً.

وقال الأستاذ في بيان المراد: أفرأيت الذي قابل آياتنا بالكفر بعد ظهور الحجة وقال بتمنيه من غير الحجة لأعطين مآلاً وولداً أيرى أن يكون تمنيه تصديق ولمقصوده تحقيق اطلاع الغيب من غير الريب فقال ما قال بتفريق له منا أو اتخذ عهداً بذلك عنا أن يكون له مآلاً وولداً أي ليس الأمر كذلك أبداً. ودليل الخطاب يقتضي أن المؤمن إذا ظن بالله ظناً جميلاً أو أمل منه شيئاً جزيلاً فإله يحققه له ويصدق ظنه لأنه على عهد من ربه والله غير مخلف

وعده. قلت: ويؤيده حديث: «أنا عند ظن عبدي بي»⁽¹⁾، ويقويه أنه فسر بعضهم العهد بكلمة الشهادة والأعمال الصالحة.

﴿وَتَعَذُّوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَكُمْ عِزًّا﴾ [الآية 81] ليتعززوا بهم حيث يكونون وصلة إلى القرية أو شفاعة عن الحرقه.

﴿كَلَّا﴾ [الآية 82] ردع ونفي عن حصوله أصلاً ﴿سَيَكْفُرُونَ﴾ [الآية 82] أي جميع آلهتهم ﴿يَعْبَادُهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [الآية 82] ويتبرؤن عن طاعتهم لقوله تعالى: ﴿إِذْ نَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [البقرة: الآية 166]، وسينكر الكفرة تلك العبادة لما شاهدوا سوء العاقبة كما أخبر الله عنهم قولهم يوم الدين: ﴿وَاللَّهُ رَئِيًّا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: الآية 23]. فمن تعزز بغير الله أذله الله.

وأفاد الأستاذ: أنهم ما أملوا نفعاً لهم عاد ضرراً عليهم. ويقال: طلب العز من أماكن الذل فأخفقوا في الطلب ونفوا عن المطلب.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الآية 83] أي سلطانهم عليهم حتى اتخذوهم أولياء أو قضينا لهم قرناء ﴿تَزُودُهُمْ أُزًّا﴾ [الآية 83] أي تهزهم هزاً بأن تقويهم وتغريهم على الثبات/ بالتسويات وتحبيب الشهوات واللهوات، فهذا سبب عدولهم عن قبول الآيات وقعودهم عن الطاعات والعبادات.

وأفاد الأستاذ: أن معناه تزعجهم إزعاجاً فخطر الشيطان يكون بإزعاج وظلمة وخاطر الحق يكون بسكون وراحة، وهذا أحد الدلائل الفارقة بينهما.

﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 84] بإنزال العذاب عليهم ﴿إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ﴾ [الآية 84] أيام آجالهم ﴿عَذَابًا﴾ [الآية 84] قدرناه وفق أحوالهم وهو أيام محصورة وأنفاس معدودة.

وأفاد الأستاذ: أن الأنفاس لا تنفع بعد حلوله الحيل. وقيل: انقضاء لا يزيد ولا ينقص بالعلل.

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (7405)، ومسلم في الصحيح (2675/2).

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ﴾ [الآية 85] نجمعهم ﴿إِلَى الرَّحْمَنِ﴾ [الآية 85] إلى ربهم الذي عَمَّت رحمته بهم ولاختيار هذا الاسم في هذه السورة شأن عظيم الصورة، ولا يبعد أنه لكونها مسوقة لتعداد النعمة وازدياد الرحمة وشرح حال الشاكرين لها والكافرين بها ﴿وَقَدْ﴾ [الآية 85] وافدين عليه ومكرمين لديه وملتجئين إليه.

وأفاد الأستاذ: أنه قيل ركبناً على نجائب طاعاتهم وهم مختلفون بتفاوت حالاتهم فمن راكب على صور عملهم ومن راكب على مراكب هممهم ومن راكب على نجائب أنوارهم ومن راكب على مراكب أسرارهم ومن محمول يحمله الحق في عقباه كما يحمله اليوم في دنياه وليس محمول الحق كمحمول الخلق.

﴿وَسَوْفَ الْمَجْرُومِينَ﴾ [الآية 86] كما يُساق البهائم ﴿إِلَى جَهَنَّمَ﴾ [الآية 86] هائمين ﴿وَزِدَّا﴾ [الآية 86] عطاشاً.

وقال الأستاذ: فهؤلاء يساقون بوصف عزّه وهؤلاء يساقون بنعت الذلة فيجمعهم في السوق ولكن بغير بينهم في معانيهما، فستان ما بينهما، انتهى.

ولعل الأستاذ أخذ اشتراك السوق من محل آخر وهو سورة العزم حيث قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ رُمَّةً﴾ [الزمر: الآية 71]، ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ رُمَّةً﴾ [الزمر: الآية 73] وإلا ففي هذه السورة تغاير بينهما في العبارة بحسب الصورة حيث عبر عن المتقين بالحشر بين الجمع إيماء إلى وصولهم في العبارة إلى مقام الجمعية للمعزة وعن المجرمين بالسوق المشابه بسوق البهائم إشارة إلى أنهم بوصف التفرقة المقتضية للمذلة فينبغي أن يحمل ما في الذم / على طريق المشاكلة والمقابلة.

198/ب

﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ [الآية 87] أي الخلائق أجمعون ﴿الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [الآية 87] إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً أو لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً بالإيمان أو لا يشفعون لأحد إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً بالإحسان كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُكَ إِلَّا لِمَنْ آتَى﴾ [الأنبياء: الآية 28] أي اختارهم الرحمن.

وأفاد الأستاذ: إن ذلك العهد حفظهم في دنياهم ما أخذ عليهم يوم

الميثاق من القيام بالشهادة بوحدانية مولا هم.

﴿وَقَالُوا﴾ [الآية 88] أي بعض الخلائق الممنوعين عن الحقائق بالعلائق والعوائق ﴿اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ [الآية 88] لتعلق قلوبهم بالولد وغفلتهم عن معرفة الأحد الصمد.

﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ (الآية 89) منكراً شديداً والاتفات للمبالغة في
الذم بالجرأة على الله في هذه النسبة.

﴿نَكَادُ السَّمَوَاتِ﴾ [الآية 90] وقرأ نافع والكسائي بالتذكير ﴿يَنْفُطَرْنَ مِنْهُ﴾ [الآية 90] تتشقق مرة بعد أخرى من أجله وبسببه. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو بكر ينفطرن والأول أبلغ ﴿وَتَشَقُّ الْأَرْضُ﴾ [الآية 90] أي أجزاؤها ﴿وَتَخْرُ الْجِبَالُ﴾ [الآية 90] تسقط أجزاؤها ﴿هَذَا﴾ [الآية 90] هدمًا.

﴿أَرَدَعَوْهُ﴾ [الآية 91] لَأَن ادْعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿﴾ [الآية 91] وقال الأستاذ: عظم بهتانهم في قائلتهم وكبرت جرأتهم في قبيح حالاتهم لكن الصمدية متقدسة عن عائد يعود إليها من رين بتوحيد موحد أو مين بالحداد ملحد فما شأنت إلا وجوههم بما خاضوا فيه من حالهم وصاروا إليه من ضلالهم كما لو يتجمل بما قاله الآخرون إلا قائله وما اقتصر إلا عليه حاصله وآجله.

﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ﴿١٦﴾ [الآية 92] أي لا يصح له ولا يليق به أن يتبنى أحداً لاستغنائاه عنه بكونه صمداً ولا استقلاله بكونه فرداً أحداً ولدوام بقائه أبداً سرمداً ولأن كل ما عداه بالنسبة إليه نعمة أو منعم عليه فلا يجانس من هو مبدأ النعم كلها أصولها وفروعها، وأما حقيقة حصول الولد فمن المستحيل عند كل أحد كما قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَوَلَدٌ﴾ ﴿٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: الآيتان 4،3].

وأفاد الأستاذ: أنه في بيان المراد بقوله: أتى يولد وهو أحد وأتى بالولادة ولا جنس له / وجوداً ولا جوازاً.

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَٰهِي الرَّحْمَنُ عَبْدًا﴾ [الآية 93]

مملوكاً له يأوي إليه بالعبودية وينقاد لديه تحت تصرف الربوبية ﴿لَقَدْ أَخَصَّنَّمْ﴾ [الآية 94] أحاط بهم وحصرهم بحيث لا يشذ أحد منهم عن حيطة علمه وإرادته وحيازة قبضته وقدرته ﴿وَعَدَّهْمُ عَدًّا﴾ [الآية 94] أشخاصهم وأفعالهم وأنفاسهم فإن كل شيء عنده بمقدار لا يزيد ولا ينقص أبداً.

وأفاد الأستاذ: أنه لا يعزب عن علمه معلوم ولا ينفك عن قدرته ما يصح أن يقال حدوثه موهوم.

﴿وَكُلُّهُمْ عَائِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ [الآية 95] منفرداً لا يصحب أحداً ولا مალأً ولا ولداً.

وأفاد الأستاذ: أنه لا خدم يصحبهم ولا حشم يلحقهم كلٌ بنفسه مشغول وكلهم عن غيره منفرد مستقل.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [الآية 96] سيُحدث لهم في القلوب مودة من تعرض منهم لأسبابها ولا حصول مناسبة بين أربابها. ففي الصحيحين عن النبي ﷺ: «إذا أحب الله تعالى عبداً يقول لجبريل عليه السلام: أحببت فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله تعالى قد أحب فلاناً فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يضع المحبة في الأرض في صلحاء أهلها»⁽¹⁾.

وأفاد الأستاذ: أن المراد يجعل في قلوبهم ود الله سبحانه نتيجة أعمالهم الخالصة، وفي الخبر: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»⁽²⁾.

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ﴾ [الآية 97] أي أنزلناه ﴿لِيَسْلَيْكَ﴾ [الآية 97] بلغتك أو سهّلناه ببيان سنّتك ﴿لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾ [الآية 97] الصابرين إلى التقوي

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (450/10) رقم (19673).

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (6502)، وابن حبان في الصحيح (58/2) رقم (347).

بالحالة الحسنة في الدنيا والعقبى من الجنة المأوى وزيادة الحسنى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الآية 97] أشد الخصومة جحوداً وعناداً.

وأفاد الأستاذ: أن الكلام واحد والخطاب متحد وهو لقوم بشير ولآخرين نذير، فطوبى لمن بُشِّرَ بما وُفِّقَ له والويل لمن خُوفَ بل خذله والقوم بين موقِّ ومخذول أي وبين مردود ومقبول.

﴿وَكَمْ أَفْلاكنا مَلَكُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [الآية 98] تشجيع لنيه على إنذارهم وتخويف لهم على إنكارهم ﴿هَلْ نَجِّىٰ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ [الآية 98] هل تشعر بهم وترى لهم رمزاً ﴿إِنَّا نَنْفَعُ لِمِمْ كَرَامٍ﴾ [الآية 98] صوتاً / خفيفاً فضلاً عن أن يكون كلاماً جلياً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنبتهم وأحياهم وعلى ما شاء فطرهم وأبقاهم ثم بعد ذلك لما شاء أماتهم وأفناهم فبادوا بأجمعهم وهلكوا عن آخرهم فلا كبير منهم ولا صغير ولا جليل ولا حقير وسيطالبون يوم الحشر والنشر بالنقير والقطمير.

سورة طه عليه السلام

[مَكِّيَّة]

وآياتها مائة وأربع وثلاثون آية^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أفاد الأستاذ أنه اسم عزيز من تحقق بجلال عزته في خلوص عبوديته فإذا وصل إلى ضياء صفوته نزل عن سماء تخوفه، عزيز مَنْ عرفه سمت همته فإذا سمت همته سقطت عن الدارين طلبته، اسم مَنْ عرفه زال كربه به طاب قلبه دينه حبه ربه حسبه عزيز من وسمه بعبوديته حرر عن رق شهوته وأعتقه عن أسر مطالبته فلا يهزه لمحبوب طلب ولا يستغزه لمجذوب هرب.

﴿طه﴾ [الآية 1] قيل معناها يا طاهراً يا هادي. وقيل طوبى لمن بك اهتدى، وقيل اجعله طاهراً بهمة ساكنة أبدلت التاء والهاء كتابة على أنه أمر له ﷺ بأن يطأ الأرض بقدميه فإنه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه، ويلائمه في المعنى: ﴿مَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [الآية 2] لتتعب بكثرة الرياضة في الدنيا بل لتنال خدمة المولى والدرجات العلى في دار العقبي.

قال الواسطي: سمي القرآن قرآنًا لأنه مقارن لِمَتَكَلَّمْهُ لا يبانیه كما يصل إلينا شعاع الشمس ولم يباين القرص ولا ينافيه. وقال ابن عطاء في قوله ﴿لِتَشْقَى﴾: أي لتتعب في خدمتنا فكان جوابه من النبي ﷺ زيادة تعبُّ واجتهاد كأنه يقول: وهل يتعب أحد في خدمتك وأنت محل استرواح أهل معرفتك. فأما هذه الحركات فهو القيام بشكر ما أهلتني له من قربك ومناجاتك وخدمتك والدنو من حضرتك، ألا تراه عليه السلام لما قيل له: أتفعل هذا

(١) كذا في الأصل المخطوط.

وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»^(١).

أ/200

وأفاد الأستاذ: أن الطاء إشارة إلى طهارة قلبه / عن غير الله والهاء إشارة إلى هداية قلبه إلى مولاه. ويقال: طأ بسرك بباط القربة فإنك لا تهدي إلى غيرنا، أي بالقربة والحجبة. ويقال: طوينا عن سرك ذكر غيرنا وهديناك بنا إلينا، أي وإلى خيرنا.

﴿إِلَّا نَذْكُرْهُ لِمَنْ تَحْتَ﴾ [الآية 3] أي لكن أنزلناه تذكيراً وموعظة لمن في قلبه خشية ورقة.

قال جعفر: القرآن تذكرة للخائفين ورحمة للمؤمنين وأنس للمحبين.

وقال الأستاذ: أي ليس المقصود من إيماننا إليك تعبك لربك وإنما هذا الاستفتاح باب الوصلة وتمهيد بساط القربة، فالقرآن تبصرة لذوي العقول وتذكرة لأولي الوصول، فهؤلاء به يستبصرون فينالون راحة النفس في آجلهم وهؤلاء به يتذكرون فيجدون روح الأنس في عاجلهم.

﴿تَرْيَلًا﴾ [الآية 4] نصبه على الممدح ﴿مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْفُلَى﴾ [الآية 4] جمع العليا تأنيث الأعلى، وفيه تنبيه على تفخيم شأن المنزل بإظهار تعظيم المنزل بذكر أفعاله وصفاته في مكنوناته من سفلياته وعلوياته، وقدم الأرض لأنه أقرب في نظر الحس من سماواته وأفاد الأستاذ أنه سبحانه جعل الأرض قراراً للعبادة في عامة بلاده ونفوس العابدين أرضاً وقراراً لطاعتهم وقلوب المعارفين قراراً لمعرفتهم. أقول: ولعله جعل السماء محل أرواحهم كما جعل الأرض مكان أشباحهم إيماء إلى أن الإنسان ما بين الترقى إلى أعلى عليين وبين التنزيل إلى أسفل سافلين.

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [الآية 5] أي استوى ملكه على عرشه ومعظم خلقه ومنزل ظهور تدبيره ووضوح تقديره جسماً اقتضته حكمته

(١) أخرجه البخاري في الصحيح (1130)، ومسلم في الصحيح (2819/79).

وتعلقت به مشيئته.

قال ابن عطاء: استوى إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته، يعني لاستغنائها وعزته.

وقال ابن فارس: ليس على الكون من الله أثر ولا على الله من الكون أثر أي ولا خبر. وسئل مالك بن أنس: كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به فريضة والسؤال عنه بدعة⁽¹⁾، كذا في «حقائق السلمي».

وأفاد الأستاذ: أن عرش السماء قبلة دعاء الخلق وعرش القلب محل نظر الحق فستان بين عرش وبين عرش، انتهى⁽²⁾. ويؤيده / ما ورد: «لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن بي».

﴿لَمْ يَأْتِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [الآية 6] ملكاً ومُلكاً ليدل بذلك على كمال قدرته وجمال إرادته ولما كانت القدرة تابعة للإرادة وهي لا تنفك عن العلم والإحاطة عقب ذلك بإحصاء علمه بجليات الأمور وخفياتها وكلياتها وجزئيتها فقال: ﴿وَإِنْ يَجْهَرُ بِالْقَوْلِ﴾ [الآية 7] فاعلم أنني غني عن جهرك ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْسَّرَّ﴾ [الآية 7] فضلاً عن الجهر ﴿وَأَخْفَى﴾ [الآية 7] من سرّك وهو ما خطر لك من حالك ثم ذهب عن وهمك وخيالك.

قال الواسطي: السر ما خفي على العباد والذي هو أخفى ما لم يقل له كن، انتهى. ففيه إيماء إلى أنه عالم بالموجودات والمعدومات سواء يكون من الممكنات أو المحالات.

وأفاد الأستاذ: أن النفس لا تقف على ما في القلب من الأنوار والقلب لا يقف على ما في الروح من الأسرار والروح لا سبيل له إلى حقائق السر

(1) الأسماء والصفات للبيهقي (2/ 410) رقم (836)، والاعتقاد له (1/ 76) رقم (55).

(2) تفسير النيسابوري (2/ 103).

والذي هو أخفى من السر فمما لا يطلع عليه إلا الحق. ويقال: الذي هو أخفى من السر لا يفسده الشيطان ولا يكتبه الملكان ويستأثر بعلمه الجبار ولا يقف عليه الأغيار.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الآية 8] تأنيث الأحسن، وفضل سائر أسماؤه تعالى على سائر الأسماء في الحسن لصياغتها على مباني هي لطف المباني ولدلالاتها على معاني هي أشرف المعاني.

﴿وَهَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ [الآية 9] عقب تمهيد نبوته قصة موسى وغصة محنته ليأتم به نبينا ﷺ في تحمل أعباء نبوته والصبر على مقاساة شدائد أمته.

وأفاد الأستاذ: أن هذا سؤال في صيغة الاستفهام والمراد منه التقدير وإثبات المرام، انتهى. ولذا قيل: المعنى وقد أتاك حديث موسى.

﴿إِذْ رَأَى نَارًا﴾ [الآية 10] قيل: استأذن شعبياً عليه السلام في الخروج إلى أمه وخرج بأهله فلما وافى وادي طوى وفيه طور سيناء ولد له ابن في ليلة شاتية مظلمة مثلجة والأرض مسبعة كانت ليلة الجمعة وقد خفيت جادته وتفرقت ماشيته إذ رأى النور من جانب الطور وظن كونه ناراً ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ [الآية 10] مكانكم/ واغتموا زمانكم ﴿إِنِّي نَارًا﴾ [الآية 10] أبصرت إبصاراً ﴿لَعَلِّي أُنَبِّئُكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾ [الآية 10] بشعلة على حطب أو خرقة أو بجمرة تنتفعون منها وتستدفئون بها ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ﴾ [الآية 10] أي عندها ﴿هُدًى﴾ [الآية 10] أي هادياً يدلني على الطريق فإنه كان غاوياً وفي مقام الاستغراق نادياً وناجياً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ألاح له النار حتى أخرجه من أهله يطلبها وكان المقصود إخراجهم من بينهم لتجلي نور ربها فكان يدنو موسى والنار تنادي، وفي القصة أنه لما أتاها وجد شجرة تشتعل من أولها إلى آخرها فجمع موسى حشائش تأخذ من تلك النار فلم تأخذها عرف أن هذه النار لا

تسمح نفسها بأن يعطى إلى أحد شعلة منها، كما قيل :

وقلن لنا نحن الأهلة إنما نضيء لمن يسري بليل ولا نقري¹

يا موسى هذه النار تضيء ولكن شعلة منها لأحد ما تعطي، يا موسى هذه النار تحرق القلوب لا النفوس، ويقال: كان موسى في مزاولة قبس من النار وكان يحتال كيف يأخذ شيئاً منها ليتنفع بها مع أهله، فبينما هو في حالة من القلق إذ سمع النداء المطلق من جانب الحق كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا نَادَىٰ رَبُّكَ بِمُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ [الآية 11] قائلاً ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ [الآية 12] وفتح ابن كثير وأبو عمرو أي أني. قيل: لما أتى النار وجد ناراً بيضاء تنقد في شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها لا حرارة النار تضر الخضرة ولا رطوبة الخضرة تضرها. وفيه إشارة إلى مرتبة جمع الجمع حيث لا تحجب الكثرة الوحدة ولا الوحدة تحجز الكثرة. ثم لما نودي قال: من المتكلم، قال: إني أنا ربك، فوسوس إليه إبليس على جهة التلبيس: لعلك تسمع كلام جني، فقال: عرفت أنه كلام الله لأنني أسمع من جميع الجهات وبجميع الأعضاء. وهو إشارة إلى أنه عليه السلام تلقى من ربه كلامه تلقياً روحانياً ثم بمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتعش به من غير اختصاص بعضو وجهة توضحه على وجه يظهر توجيهه أن قوة إدراك كل حس من الحواس الخمس بعالم من العوالم مخصوصة وبمقتضى كمال الحكمة جعل قوة الحس المشترك/ في ساحة دماغ الإنسان متعينة وجعل 201/ب رئيس سائر الحواس مشتركاً مع كل حاسة بما أعطي من القوة الخاصة ليكون حاوياً للأخبار وجامعاً للأسرار جملة ودفعة. وبيانه أن لون الماء إنما يدركه البصر وصوته يدركه السمع وريحه يدركه الشم وطعمه يدركه الذوق وحره وبرده يدركه اللمس والحس المشترك يدركه جميعها كذا حققه السيد الهمداني. وحاصله أنه عليه السلام بجميع أجزائه صار سمعاً حتى سمع كلام ربه ولذا روي: أنه كلما بعد أو دنا لم يختلف ما كان يسمع من النداء. كما أن نبينا ﷺ صار بجميع

(1) نسب إلى علي بن الجهم. انظر الحماسة المغربية (1/ 102)، والزهرة (1/ 12)، ومحاضرات الأدباء (1/ 425).

أجزائه بصرّاً حتى رأى ربه في مقام دنا وليس الخبر كالمعاينة كما ورد في الرواية⁽¹⁾.

وأفاد الأستاذ: أنه إنما علم موسى عليه السلام أنه كلام الحق سبحانه بأنه لا يسمع فيه الترتيب والنظم والتركيب، ويقال: إنما عرف موسى إنه كلام الله تعالى بتعريف خصّه الحق سبحانه به من بين الخلق من حيث الإلهام الرباني دون نوع من الاستدلال البرهاني.

﴿فَأَخْلَعَ نَعْلَيْكَ﴾ [الآية 12] أمره بذلك لأن الحضرة تواضع وأدب مما يقتضي هنالك ولذلك طاف السلف حافين حول الكعبة طائفين، أو لتلطف نعليه بخبث فإنهما كانتا من جلد حمار غير مدبوغ كما ورد في حديث⁽²⁾. وقيل: لياشر الوادي بقدميه متبركاً بمساس رجليه. وقيل: معناه فرغ قلبك من الأهل والمال ليتم لك حال الكمال. وفيه إيماء إلى نفي الإثنيينية وثبوت الوحدة اليقينية.

وقال ابن عطاء: أعرض بقلبك عن الكونين فلا تنظر إليهما بعد هذا الخطاب الزين، ذكره السلمي. وفيه إيماء إلى ما قيل: خطوتين وقد وصلت وأجمل من هذا المقال في مقام الإجمال ما قال بعض أرباب الحال: دع نفسك وتعال.

وأفاد الأستاذ: أن معنى اخلع نعليك تبوّ عن نوعي أفعالك وامتنع عن شهود جنسي أحوالك وقرب وبعد ووصل وفصل وارتياح واجتياح وبقاء وفناء، وكن دائماً بوصفنا، قائماً بحقتنا، والمشتت في أحواله / وصفاته متى يكون كالمجرد عن حملته المصطلم عن شهوده الغائب عن وجوده. ويقال: اخلع نعليك وألق عصاك وأقم عندنا هذه الليلة ولا تبرح لما هنالك، انتهى. وقال بعضهم: سمع موسى كلام الحق بما لا يشبه كلام الخلق، فلما سمع ذلك الخطاب واستلذّ بذلك الباب وأخذ عن التمييز في الحساب رده الحق إلى

أ/202

(1) تفسير القرطبي (4/19).

(2) تفسير أبي السعود (7/6)، وتفسير البغوي (5/266).

الخلق ليسكن ما به ويرجع إلى حاله في خطابه ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ [الآية 12] المنزه من أن يُداس بنعل طاهر أو نجس أو المطهر عن شهود الغير من جنس وإنس، والمُظهر لوجود الأنس ﴿طُوًى﴾ [الآية 12] عطف بيان للوادي وصرف للعلمية وتأنيث البقعة. ونونه ابن عامر والكوفيون بتأويل المكان.

وأفاد الأستاذ: إنك بالواد المقدس عن الإعلال أي في الأعمال والأحوال وساحات الصمدية تجلُّ عن كل شين وزين من زين بإيمان وشين كفران وزين بإحسان وشين بعصيان كلا إنها ربوبية سطوات عزها تقهر كل مسبوق في كل قضية، انتهى. وقيل في قوله ﴿طُوًى﴾: أطو عنك بساط المخالفة فمن حل في هذا الوادي ووطئه طوي عن قلبه ما لا يكون مقدساً من حبه.

﴿وَإِنَّا اخْتَرْنَاكَ﴾ [الآية 13] اصطفتك على الناس بالرسالة والتكليم. وقرأ حمزة: وإنا اخترناك بصيغة التعظيم والتكريم ﴿فَأَسْمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ [الآية 13] إليك ويُلقي عليك ويُملي لديك.

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ [الآية 14] بيان لما يوحى وإشعار بأنه مقصور على تقدير التوحيد الذي هو منتهى العلم والأمر بالعبادة التي هي كمال العمل ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [الآية 14] خصها بالذكر وأفردها بالأمر للحكمة التي أناط بها إقامتها المفيدة إدامتها وهو تذكُّر المعبود وشكره وشغل للقلب واللسان والأركان بذكره، أو لذكري خاصة من غير شائبة بذكر غيري عامة.

وقال الأستاذ: أي على علم مني بك اصطفتك وجردتك عن كل نعت هو فيك وبك ونفقتك عن دنس أوهام كل ما يأتيك. ويقال: بعدما اخترتك فأنت بي وأنت لي وأنت محو عنك في قيامي. وقوله: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ [الآية 14] إلى آخره، تقدست عن الإعلال/ في آزالي وتنزهت عما يجوز عن الامتثال والأشكال باستحقاق لي جلالتي وجمالي. ويقال: الأغيار في وجودي فقد والأطلال والرسوم عند ثبوت حقي محو. وقوله: ﴿فَأَعِزَّنِي﴾ [الآية 14] أي تذلل لحكمي وانفذ لأمرى واخضع لجبروت سلطاني ثم إقام الصلاة من غير ملاحظة مجراها

ومنتهاها تورث الإعجاب وهو مما يوجب الحجاب ويقتضي العتاب، وإذا أقام العبد صلاته على نعت الشهود والتحقيق بأن مجراها غيره في الوجود كانت الصلاة فتح باب المواصلة والوقوف في محل التجويز والتحقيق بخصائص القرب والزلفة.

﴿يَا أَيُّهَا الْمَسْكُورُ﴾ [الآية 15] القيامة ﴿عَالِيَةً﴾ [الآية 15] كائنة لا محالة فكن متهيئاً لها في كل حالة لما ورد: «الدنيا ساعة فاجعلها طاعة»⁽¹⁾، «الدنيا مزرعة الآخرة»⁽²⁾ ﴿أَكْثَرُ أَخْفِيهَا﴾ [الآية 15] أقرب أن أخفيها فلا أقول إنها آتية بما فيها ولولا ما في الأخبار من اللطف والأعذار لما أخبرت بها واخترت الإسرار لأنها من جملة الأسرار، أو أكاد أخفيها عن نفسي كما قرىء بها، أي لو كان ممكناً إخفاؤها. وفي الجملة أظهر إتيانها وأخفى زمانها ﴿يُخْرِجُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الآية 15].

وأفاد الأستاذ: أن الفائدة في تعريف العباد قرب الساعة ليستفيقوا من غفلات التفرقة في الطاعة فإذا حضروا بقلوبهم ففي حالة استدامة الذكر ما هو موعود في الآجل أكثره للحاضرين موجود في العاجل فالحاضرة لهم كالأخرة ولذا جعلوا من أمارات الاستقامة شهود الوقت قيامه.

﴿فَمَنْ يَتَذَكَّرْ﴾ [الآية 16] أي لا يمنعك عن تصديق الساعة أو تحقيق الطاعة ﴿مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا﴾ [الآية 16] ويغفل عن قيامها وعن الاهتمام بأمرها ﴿بِأَنَّهُ هُوَ﴾ [الآية 16] تبع ميل نفسه إلى اللذات وترك خدمة مولاه بتحسين الطاعات ﴿يُذَكِّرْ﴾ [الآية 16] فتهلك وتقوى وتطرح في مقام الردى.

وأفاد الأستاذ: أنه إذا أكرم الله عبداً بحسن التنبيه في عالم الوجود وأحضره بنعت الشهود فلا ينبغي أن ينزل عن سماء صفاته المؤدية إلى الجنة

(1) انفرد به الملا علي القاري رحمه الله تعالى، ولكن ذكر بلفظ: «الدنيا ساعتان» انظر أخبار مكة للفاكهي (5/ 105).

(2) المقاصد الحسنة (1/ 351) رقم (497)، وكشف الخفاء (1/ 412) رقم (1320)، والفوائد الموضوعة (1/ 133) رقم (178).

والحضرة والقربة إلى جحيم أهل الغفلة ومنزلة أرباب الحرقه ومرتبة تطرحهم في أودية الفرقه.

﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَتُوسَى﴾ [الآية 17] استفهام صورة وإعلام بما 203/أ يريد فيها معجزة.

﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا﴾ [الآية 18] أعتمد عليها وأستند إليها وأتقوى بها ﴿وَأَمْسُتُ بِهَا عَلَى عَصِي﴾ [الآية 18] أخبط بها الورق على رؤوس غنمي ﴿وَلِي فِيهَا مَنَازِبُ أُخْرَى﴾ [الآية 18] حاجات أخر معلومة عند أهلها منها أنها تدفع عني عدوي وتحرس غنمي وتسمعي في حال وجدي وتضيء لي بالليل إذا أظلم علي وإذا أعيت في الطريق أركبها فتحملني وأعظم مآربها أنك قلت لي بسببها: ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَتُوسَى﴾ [الآية 17]. ويقال: إنما قال تعالى ذلك لأنه عليه السلام صحبته هبة المقام عند فجأة سماع الكلام فسكن بعض ما كان به من بوادر الإجلال بأن رده إلى سماع ذكر تلك العصا بسبب ذلك السؤال وإلى إيرائه ما فيها من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة. ويقال: لما بسطه الحق بسماع كلامه أخذته أريحية الخطاب فأجاب عما سئل وعما لم يسأل بطريق الإطناب. ويقال: جميع ما عد من المنافع في العصي كان من قِبَل الله تعالى فكيف جاز له أن ينسبها ويضيفها إلى نفسه. ولقد قالوا:

يا جنة الخلد والهدايا أفأهدي إليك ما منك يُهدى⁽¹⁾

انتهى كلام الأستاذ.

وفي «تفسير السلمي» قال ابن عطاء: انفرد الله تعالى بعلوم الغيب جميعها فللخلق من الأشياء ظاهرها وعند الله حقيقتها وسرائرها، فقال: ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَتُوسَى﴾ [الآية 17] ليعرفه بذلك مقدار علمه وإن حقائق العلوم مختصة بربه، فقال: ﴿هِيَ عَصَايَ﴾ [الآية 18] فقال له: بل محل لإظهار قدرتنا فيه. وقال جنيد في قوله ﴿عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا﴾ [الآية 18]: قال له الحق

(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 493).

كلما يعتمد عليه قلبك وتسكن إليه نفسك فإن الكل محل العلل وإن كل ما تسكن إليه ستهرب عن قليل عنه وعما لديه.

﴿قَالَ أَلْقَهَا بِغُورٍ﴾ [١٩] فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾ [الآيَاتان 19، 20] قيل: انقلبت حية صفراء بغلظ العصا فكذلك سماها جانا باعتبار المبتدأ ثم تورمت وعظمت فسامها ثعباناً باعتبار المنتهى.

وأفاد الأستاذ: أنه لا عبرة بما يوهم ظواهر الأشياء من الأمور المركبة 203/ ب والأجزاء فقد يوهم/ الشيء بظاهره ما سيبدو في المستقبل بخلافه أرى موسى عصاه ثم كان المقصود آيته ومعجزته لا محتته وفتنته.

﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ﴾ [الآية 21] فإنه لما رآها حية تسرع والحجر والشجر تبتلع فخاف عنها وهرب منها، وقد قيل: كان بين لحييها أربعون ذراعاً فلما رأى ذلك الأمر العجيب الهائل ملكه من الفزع ما يملك البشر عند الأهوال والمخاوف.

قال ابن عطاء في قوله عصاي: أضافها بالملك إلى نفسه ولم يكن له في الحقيقة أن يرى لنفسه ملكاً وهو بين يدي الحق فلما أضافها إلى نفسه قال ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى فخاف وتبرأ من إضافتها ملكاً لنفسه فتعطف الحق عليه فقال: خذها ولا تخف فلا تهرب مما ادعيت فيه الملك فإنها لن تضرك.

قال الواسطي في قوله ألقها يا موسى: اطرح عن نفسك السكون إلى العصا والاعتماد عليها والركون إليها وعد المنافع فيها فلما ألقى وحكى سره منها قال خذها ولازمها على شرط أن ترى أن النافع والضار لا الأسباب والأغيار ﴿سَعِيدُهَا سَبَرْنَهَا الْأُولَى﴾ [الآية 21] هيأتها وحالتها المتقدمة. قيل: لما قال له ذلك اطمأنت نفسه هنالك حتى أدخل يده فيها وأخذ بلحييها.

وفي «تفسير السلمي» قيل: الحكمة في انقلاب العصا حية في وقت الكلام أنه جعلها آية ومعجزة لموسى عليه السلام ولو ألقاها بين يدي فرعون ولم يشاهد منه قبل ذلك ما شاهد من ظهور آياتها فهرب منها كما هرب فرعون حين دهشته رؤيتها.

وقال الواسطي: خوف موسى من العصا أنه شاهد أثر سخطه فيها فلم يأمن مكره تعالى، انتهى. وقد جاء في دعاء بعض العلماء الإلهي: اللهم أرنا الأشياء كما هي.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أشهده بانقلاب العصا من حال إلى حال مرة عصا ومرة ثعباناً ثم بعد ذلك عصا أنه يثبت عباده في حالة التلوين مرة ومرة فمن أخذ ومن رد ومن جمع ومن فرق.

﴿وَأَضْمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾ [الآية 22] أي جنبك تحت عضدك ﴿تَخْرُجُ بَيَّضًا﴾ من غير سوء ﴿[الآية 22] عاهة وعائبة، وهو/ كناية عن البرص ككناية السوءة عن 204/أ العورة ولم يصرح باسمه لأن الطباع تكرهه وتنفر عن رسمه ﴿يَا أَيُّهَا أَهْلُ الْقُرَى﴾ [الآية 22] معجزة ثانية بينهما غاية المباينة فهذا بمنزلة تعدد البينة لتأكد ثبوت الحجة ووضوح المحجة.

وقد أفاد الأستاذ: أنه سبحانه كما أراه آية من خارج عن بدنه وهي العصا أراه آية من نفسه وهو قلب يده بيضاء إذا أدخلها في جيبه من غير برص لها، قال تعالى: ﴿سَتَرْنَاهُ بِأَبْنَاءٍ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى نَبْيِّئَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فُصِّلَت: الآية 53]. قيل: وإنما قال في جيبك ولم يقل في كمالك إذ لم يكن للباسه كم.

﴿لِيُرِيَنَّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ الْكُتُبَ﴾ [الآية 23] أفاد الأستاذ: أن الآية الكبرى هي ما كان يجده في نفسه من الشهود والوجود شوقاً وما لا يكون بتكلف العبد وتصرفه من فنون الأحوال التي يدركها صاحبها ذوقاً.

﴿لَا تَخَفْ﴾ [الآية 24] بهاتين الآيتين ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ [الآية 24] وادعه إلى العبادة على وفق العبودية ﴿إِنَّهُ طَعْنٌ﴾ [الآية 24] تكبر وعصى في دعوى الربوبية وفيه تنبيه نبيه على النبوة قبل الرسالة وأن التكميل بعد كمال الولاية ولو لم يقدر فيه السراية بالهداية.

وأفاد الأستاذ: أنه بعدما أسمعه بلا واسطة كلامه وشرف مقامه وأعجب إكرامه وأتم مرامه أمره بالذهاب لدعائه إلى الله مع علمه تعالى بأنه لا يؤمن

ولا يجيب ولا يسمع ولا غرو أن يشق على موسى ذهابه إلى فرعون وسماع جحده منه بعدما سمع من الله كلامه ولكنه أثر أمره سبحانه على مراد نفسه وحفظ شأنه. ويقال: لما أمره بالذهاب إلى فرعون سأل الله أهبة النقلة وما يتم به تبليغ ما حمل من الرسالة وذلك قوله: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ (٢٥) وَبَيِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ [الآيتان 25، 26] يعني لما أمره سبحانه بأمر عظيم وخطب جسيم سأل أن يشرح صدره ويفتح قلبه لتحمل أعبائه والصبر على مشاقه وبلائه ويسهل أمره بإيجاد أسباب حصوله ورفع الموانع عن أبواب وصوله وزيادة إلى تأكيد للمبالغة في الخصوصية.

﴿وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ [الآيتان 27، 28] كلامي وقت بياني فإنه يحسن التبليغ من البليغ.

وفي "تفسير السلمي": رب اشرح لي صدري حتى لا أشاهد غيرك 204/ ب ويسر لي أمري حتى لا أنطق إلا بمعرفتك/ وأحلل عقدة الإنسانية من لساني حتى لا أتكلم إلا بما أتلقنه منك.

قال ابن عطاء: أراد به العقدة النفسانية. وقال أيضاً: اشرح لي صدري بنور القربة وأحلل عقدة من لساني أي عقدة الاختيارية الإنسانية حتى يكون كلامي عنك وبك.

وقال الأستاذ: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ (٢٥) وَبَيِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ [الآيتان 25، 26] حتى أطيق أن أسمع كلام غيرك بعد أن سمعت منك كلامك ﴿وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ (٢٧) حتى ينطق بمخاطبة غيرك وقوئي حتى أرى ما أرى بك لا بهم.

﴿وَأَجْعَلْ لِي وَرِثَةً مِمَّنْ أَهْلِي﴾ (٢٩) هَرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ [الآيتان 29، 30] يعينني على ما كلفني ويساعدني فيما حملتني.

قال جنيد في قوله رب اشرح لي صدري الآيات: ما سأل الله تعالى موسى إلا الأخلاق أي تحسين الأحوال وتزيين الأعمال.

وقال أبو علي الروزباري في سؤال موسى من ربه شرح صدره وتيسير

أمره وإطلاق لسانه ومعاذرة أخيه في بيانه ولم يسأل ضعفاً من التبليغ والتبيين فإن الله تعالى أيدته بالثبات والتمكين ولكنه عليه السلام وقف مقام الحق بين يدي الحق وسأل بلسان الحق لما قد سبق به من علم الحق إلى الخلق.

﴿ثُمَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَّيْتُ لِلنَّاسِ لِسَانَ فَاسِقٍ ۖ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِّي فَآذِنِّي بِالْعَدْوِ ۖ﴾ [الآية 31] قوتي وطاقتي ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِ ۖ﴾ [الآية 32] نبؤتي ورسالتني. وقرأهما ابن عامر بلفظ الخبر وجزمهما على أنه جواب الأمر.

قال الأستاذ: ضاق قلبه عن الاتساع لشهود الخلق ومخاطبتهم فسأل الخرجة عما كان به من القبض في مباسطتهم فقال: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ﴾ [الآيات 25، 26] ثم لما كان ذهابه إلى فرعون سأل أن يصحب أخاه معه بقوله: ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِ ۖ﴾ [الآية 32] ولما ذهب لسماع كلام الله حين قال تعالى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ذُنُوبَهُ لِنَبْلُوهُ ۚ أَفَلَا يَتَذَكَّرُ ۚ أَلَيْسَ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ خَلْقُ الْجِنِّ وَالنَّاسِ كُلِّ مَثَلٍ ۚ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: الآية 142] لم يستصحبه لأن الذهاب إلى الخلق يوجب الوحشة فطلب الصحبة ليخف عليه كلفة المشقة. ويقال: إن المحبة توجب التفرد والانفراد إذ ليس للغير مع الحب مساع في الفؤاد ففي ذهابه إلى فرعون استصحب أخاه ولما كان الذهاب إلى الميقات لم يكن للغير سبيل إلى صحبته لما كان المقصود من ذهابه ما كان موسى مخصوصاً به من حالته.

﴿كَذٰى سَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۚ وَنَذَرْتُكَ كَثِيْرًا ۚ﴾ [الآيات 33، 34] فإن التفاوت يهيج 205/أ
الرغبات ويؤدي إلى تكاثر الخيرات وتزايد المبرات ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْبَصِيْرَةِ ۚ﴾ [الآية 35] ناظراً بأفعالنا وعالمنا بأحوالنا وبأن التعاون مما يصلحنا وأن هارون نغم المعين لي فيما أمرتني.

وقال الأستاذ: بين الله أنه سأل مشاركة هارون إياه لحق ربه لا لحظ نفسه حيث قال: ﴿كَذٰى سَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۚ وَنَذَرْتُكَ كَثِيْرًا ۚ﴾ [الآيات 33، 34].

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَّيْتُ لِلنَّاسِ لِسَانَ فَاسِقٍ ۖ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِّي فَآذِنِّي بِالْعَدْوِ ۖ﴾ [الآية 36] مسؤولك ﴿بَنِي سُلَيْمَانَ ۖ﴾ [الآيات 36، 37] أنعمنا عليك في وقت آخر يسع لجميع المنن الأخر.

قال جعفر: قيل لموسى استكثرت تسبيحك وتذكيرك ونسيت بدايات

فضلنا عليك في حفظك في اليم وردك إلى الأم وتربيتك في حجر عدوك وأكبر من هذا خطابنا معك وكلامنا لك وأكبر من هذا إخبارنا باصطفائنا إياك.

وأفاد الأستاذ في تحقيق المراد أعطيناك ما سألت وتناسيت ابتداء حالك حين حفظناك في اليم ونجينا أمك من الغم وربيناك في حجر عدوك فإن كان سؤالك واختيارك ودعاؤك وأثبتنا في قلب امرأة فرعون شفقتك وألقينا عليك محبة مني حتى أحبك عدوك ورباك بعدما قتل بسببك ما لا يحصى من الولدان فالذي بدأك بهذه المنن هو الذي أتاك سؤلك وحقق لك مأمولك.

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرًا مَّا يُوْحَىٰ﴾ [الآية 38] ﴿بِالْإِلْهَامِ أَوْ فِي الْمَنَامِ مَا يُوْحَىٰ مَا لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بِالْإِلْهَامِ﴾ [الآية 39] أي اطرحه عن حجر قلبك ﴿فِي النَّبُوءِ﴾ [الآية 39] أي الصندوق التنبيه بقربك ﴿فَأَقْذِفْهُ فِي الْيَمِّ﴾ [الآية 39] أي يم الهم وهو بحر النيل على ما قيل ﴿فَلَنُفِثَ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾ [الآية 39] أمر بمعنى الخبر مبالغة في الأمر ﴿يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي﴾ [الآية 39] أي في منازعته الألوهية ﴿وَعَدُوٌّ لِّمَّةٍ﴾ [الآية 39] في مخالفة العبودية أو زوال الأمور الملكية أو تكرير عدو للمبالغة أو الأول باعتبار ما وقع والثاني باعتبار ما يتوقع ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ [الآية 39] أي محبة كائنة مني قد زرعتها في قلوب العباد بحيث لا يكاد يصبر 205/ ب عنك من رآك من أهل البلاد فلذا أحبك فرعون مع ما كان يقتل من الأولاد، / ويجوز أن يتعلق مني بالقيت أي أحبيتك ومن أحبه الله أحبه ما سواه.

وأفاد الأستاذ: أنه يقال في لفظ الناس فلان ألقى محبته على فلان أي أحبه، ويقال: وألقيت عليك محبة مني طرحت في قلوب الناس محبة لك فإن الحق إذا أحب عبد فكل من شاهده أحبه. ويقال: جعل ملاحه في عينيه فكان لا يراه أحد إلا أحبه. ويقال: ألقى محبة مني أي أنبت في قلبك محبتي فإن محبة لله لا تكون إلا بإثبات الحق سبحانه ذلك في قلبك. وفي معناه:

إِنَّ الْمَحَبَّةَ أَمْرَهَا عَجَبٌ تُلْقَى عَلَيْكَ وَمَا لَهَا سَبَبٌ^(١)

(١) ذكره القشيري (١/ 5) وانظر شرح ديوان المتنبي (١/ 171)، والزهرة (١/ 4).

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رباه في حجر عدوه وكان قد قتل ألوفاً من الولدان بسببه وبلاء كل أحد كان بعده إلا بلاء موسى فإنه كان بسنين قبله فالיום الذي أخذ موسى في حجره كان قد أمر بقتل كثير من الولدان من حذره ثم إنه رأى من هلاك ملكه على يده ليعلم أن أسرار الأقدار لا يعلمها إلا الجبار. ويقال: كان فرعون يسمي والد موسى وأباه ولم يكن في الحقيقة أباه وكان يقال لأم موسى ظئر موسى ولم تكن في الحقيقة كذا فحيث الدعوى بالأبوة والنبوة لم يكن لها تحقيق وحيث كان اللقب تحقيق وحيث كان المعنى والحقيقة لم يكن عن ذلك خبر ولا عنه أحد من ذلك معرفة وأثر، هكذا الحديث والقصة أي مما يوجب حدوث القصة. ولقد جاء في الأخبار: أن النهر ألقاه على الساحل فحُمِلَ إلى فرعون فلما وقع بصر امرأة فرعون عليه باشر حبه قلبها وكذلك وقعت محبته في قلب فرعون ولكنها كانت أضعف فسبقت بقولها: ﴿فَرَّتْ عَنِّي لِي وَكَأَنَّ﴾ [القصص: الآية 9] ولولا إنها علمت أنه أخذ شعبة من قلب فرعون كما أخذ من قلبها لم تقل ﴿فَرَّتْ عَنِّي لِي وَكَأَنَّ﴾ [القصص: الآية 9]. ثم حكى أن موسى لما وُضِعَ في حجر فرعون لطم وجهه فقال فرعون: إن هذا من أولاد الأعداء، فقالت امرأته: إنه صبي لا تميز له وتشهد له أنه لا يميز بين النار وبين غيرها من الجواهر والدنيا وأرادت أن تصدق قالتها وتحقق حالتها فاستحضرت شيئاً من النار وشيئاً من الجواهر / والدينار فأخذ جبريل يده 206/ أ من الميل إلى الجواهر والدينار وصرفها إلى صوب النار فأخذ جمرة بيده وقربها من فمه فأحرقت لسانه وعظم شأنه. ويقال: إن العقدة التي كانت على لسانه إنما كانت من ذلك الاحتراق في زمانه. ويقال: إنهم شاهدوا ولم يشاهدوا إذ العجب أنه لم تحترق يده من أخذ الجمرة واحترق لسانه من أثر الشعلة ليعلم أن هذا الأمر ليس بالقياس المقتضي شأنه بل فعال لما يريد سبحانه، انتهى.

ولا يخفى أنه لا دلالة على عدم احتراق يده غايته أنه على عادة الصغار أمال الجمرة إلى فمه فأثر في لسانه لكمال لطافته ولا يبعد أن يقال ما احترقت يده مجازة لحرها لحية فرعون أو لطمها وجهه ﴿وَالْفُتُوحُ عَلَى عَيْنِي﴾ [الآية 39] ولتتربى حال كونك بمرأى مني ويحسن إليك عني وأنا راعيك ومراقبك

يعني عنايتي ويمن رعايتي وحسن حمايتي.

وقال الأستاذ: أي لا أمكن غيرك ليستميلك عني. ويقال: أحفظك من كل غير وحديث سوى حديثنا. ويقال: ما وكلنا حفظك أي أحد سوانا.

﴿فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ إِذَا ضَلَّتْ سُبُلُكُم مِّنْ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الآية 40] لكم وذلك أنه كان لا يقبل ثدي المراضع فجاءت أخته مريم وقيل كلثوم متفحصة خبره ومتجسسة أمره فصادفتهم يطلبون مرضعة له يقبل ثديها فقالت: هل أدلكم على متكفلة به لكم، فقالوا: بلى، فجاءت بأمه فقبل ثديها ﴿وَوَيْلٌ لَّكُم مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَقَدْتُ﴾ [الآية 40] فرددناك ﴿إِنَّكَ أَوْلَىٰ﴾ [الآية 40] وفاء بقولنا: ﴿إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِثْبَاتًا﴾ [القصص: الآية 7]، ﴿كَانَ لَكُمْ نَصْرًا﴾ [الآية 40] بلقائك وبقائك ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ [الآية 40] هي بفراقك أو أنت على فراقها وفقد إشفاقها.

وأفاد الأستاذ: أن البلاء على حسب قوة صاحبه وضعفه فكل ما كان المرء قوياً كان بلاؤه أوفى وكل ما كان أضعف كان البلاء أخف وقد كانت أم موسى ضعيفة فرد إليها ولدها بعد أيام قليلة، ويعقوب لما قوي في حاله لم يصل إليه يوسف إلا بعد سنين طويلة، انتهى. ويؤيده ما ورد في الحديث من هذا المعنى: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل»¹¹ من الأولياء والأصفياء ﴿وَوَيْلٌ لَّكُم مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَقَدْتُ﴾ [الآية 40] أي نفس القبطي الذي استغاثه عليه السبطي.

206/ ب قال الواسطي: ألقاه/ في أعظم الأسوأ حتى يجد طعم الأصفى ﴿وَوَيْلٌ لَّكُم مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَقَدْتُ﴾ [الآية 40] غم قتله خوفاً من عقاب ربه ﴿وَوَيْلٌ لَّكُم مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَقَدْتُ﴾ [الآية 40] ابتليناك ابتلاء كبيراً أو أنواعاً كثيرة وخلصناك مرة بعد أخرى وهو إجمال لما ناله في سفره من الهجرة عن وطنه ومفارقة إلفه ومشيه راجلاً عن حذره وفقد زاده وإيجاد نفسه مع ما سبق له من وضع أمه في تابوت الهم وقذفه في اليم وما لحق في رجوعه من ضلاله طريقه وتفرق غنمه وتششت حاله مع أهله وكل منهما فتنة وبلية ومحنة، وقد قال تعالى: ﴿وَسَلَوْنَكُمْ إِلَى الْبَيْتِ وَخِزْيَةً﴾ [الأنبياء: الآية 35].

11) أخرجه ابن حبان في الصحيح (7/ 160) رقم (2900)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 352) رقم (7482).

وقال أبو الحارث: فتناك بك عما سوانا.

وأفاد الأستاذ: أنه أجرى عليه ما هو في صور كثيرة من قتل النفس بغير حق هنالك، ثم بيّن أنه لم يضره ذلك فليست العبرة بفعل العبد وقلبه بل العبرة بعناية الحق لشأن أحد وعدوانه لآخر، ويقال: كم من أناس لا يموتون وقد ضربوا ألوفاً من السوط والخشبة ومقتول موسى مات بالوكزة، فما الذي أوجب من وفاته لو أنه أراد به فتنة موسى وشدة بليته. وروي في بعض الكتب: أن أقام سبحانه موسى كذا وكذا مقاماً يسمعه كلامه كل مرة بإسماع آخر نوعاً وجنساً وفي كل مرة يقول له: ﴿وَقُلْتَ نَسَا فَجَنَّتْكَ مِنَ الْقَمَرِ﴾ [الآية 40] أريناك عين الجمع حتى رآك عنك ما داخلك من الغم بصيغة مقتضى التفرقة فلما أريناك سر جريان التقدير نجيناك من الغم في التدبير وفتناك فتوناً وأخلصناك لنا حتى لا تكون لغيرنا. ويقال: جئنا عليك البلاء ونوعنا العناء حتى جردناك من كل اختيار وإرادة ثم حينئذ رقبناك إلى ما استوجبه من المقام الذي خلقناك له من النبوة والرسالة.

﴿فَلْيَنْتَ بَيْنَ﴾ [الآية 40] قضاء لأوفى الأجلين وهو عشر سنين ﴿وَيَأْهِلْ مَدِينٍ﴾ [الآية 40] بينه وبين مصر ثماني مراحل ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ﴾ [الآية 40] على مقدار معين من الزمان قدرته لأن أكلمك وبالرسالة أكملك غير مستقدم عن أوانه ولا مستأخر عن إبانته، أو على مقدار مبين من السن يوحى فيه غالباً إلى الأنبياء ويكمل عنده حال أكثر الأولياء وهو أربعون سنة / ﴿يَنْوِي﴾ [الآية 40] في تكرير النداء إيماء إلى كمال الاعتناء.

وأفاد الأستاذ: أن الأجل إذا جاء للأشياء فلا تأخير فيه ولا تقديم. وأنشدوا في قريب من معناه:

بينما خاطر المنى بالتلاقي سانح في فؤاده وفؤادي
جَمَعَ الله بيننا فالتقينا هكذا بغتة بلا ميعاد⁽¹⁾

(١) ذكره القشيري في تفسيره (2/5)، (31/7).

﴿وَصُفِّعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [الآية 41] اخترتك لكلام قدسي ومرام أنسي حتى لا تختار غيري.

وقال الأستاذ: استخلصتك لي حتى لا تصبح لأحد غيري ولا يتأتى منك شيء غير تبليغ رسالتي وما هو مرادي منك، أي من إشاعة حكايتي وروايتي. ويقال: أفردت سرّك لي وجعلت إقبالك عليّ دون غيري وحلت بينك وبين كل أحد ممن هو دوني.

﴿أَذْهَبَ أَنتَ﴾ [الآية 42] أصالة ﴿وَأَخْرَجَ﴾ [الآية 42] تبعاً ﴿يَتَابَنِي﴾ [الآية 42] بمعجزاتي ﴿وَلَا نَبِيَّ﴾ [الآية 42] لا تقصراً ﴿فِي ذِكْرِي﴾ [الآية 42] في تبليغ أمري أو لا تفترا عن الاشتغال بذكري.

قال سهل: لا تكثرا الذكر باللسان وتغفلا عن مراقبة الجنان.

﴿أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ [الآية 43] تجاوز عن حد العبودية بدعوى الربوبية.

قال ابن عطاء: اذهبا إلى فرعون بعبارة النذارة في الطريقة وهما مبعوثان إلى السحرة بإشارة البشارة في الحقيقة لأن الأعداء ليس لهم عنده من الخطر ما يرسل إليهم الأنبياء ولكن يبعث إليهم بعض أنبيائه ليخرج أوليائه من بين أعدائه.

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَا﴾ [الآية 44] بيّنا له أمراً هيناً مثل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أو عداه شباباً لا يهرم بعده وملكاً لا يزول له ونظيره قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [الشحل: الآية 125]، ﴿لَقَدْ لِمِ بِذِكْرٍ﴾ [الآية 44] الأحوال السابقة ﴿أَوْ نَحْنُ﴾ [الآية 44] الأحوال اللاحقة والمعنى باشر أمر الدعوة على رجائكما أنه يشمر النتيجة ولا يخيب سعيكما في الأخيرة والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في اجتهادهما مع علمه سبحانه بأنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار القدرة.

قال النهرجوري: هذا رفقك بمن جحدك فكيف رفقك بمن عبدك. وقال

أيضاً: لأنه أحسن إليك في ابتداء أمرك فلم تكافئه فأحييت أن أكافيه / عنك. 207/ ب

﴿فَالَا رَيْبًا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُقِطَ عَلَيْنَا﴾ [الآية 45] أي يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة ﴿وَأَوْ أَنْ يَطْلُبَنَا﴾ [الآية 45] يزداد طغياناً في النعمة وكفراناً بالنعمة، وفي الآية إشارة إلى أن الخوف الذي يميل جبلية الإنسان إليه لإيلاام صاحبه عليه.

وأفاد الأستاذ: أنهما لم يخافا على أنفسهما شفقة عليهما ولكن قالاً: إنا نخاف أن يحل بنا مكروه من جهته فلا يحصل منا ما تأمرنا به من القيام بأمر دعوته فكان ذلك الخوف لأجل الله لا لأجل حفظ أنفسهما ولا لغرض سوى رضاه. ويقال: لم يخافا من فرعون على أنفسهما ولكن خافا من تسليط الله إياه عليهما وإنما راعيا حسن الآداب في فصل الخطاب.

﴿قَالَ لَا تَخَافَا﴾ [الآية 46] من غيري أن يضركما ﴿إِنِّي مَعَكُمَا﴾ [الآية 46] بالحفظ والنصرة لكما ﴿أَسْمِعْ وَأَرِ﴾ [الآية 46] ما يجري بينه وبينكما فأحدث في كل حال ما يصرف شره عنكما.

وأفاد الأستاذ: أنهما تلطفا في استجلاب هذا القول من الحق سبحانه بقولهما: ﴿إِنَّا عَمَّا﴾ [الآية 45] وكان المقصود لهما أن يقول الحق ﴿إِنِّي مَعَكُمَا﴾ وإلا فأنى بالخوف من غير الحق لمن هو مخصوص بالنبوة والرسالة. ويقال: سكن الخوف منهما بقوله: ﴿إِنِّي مَعَكُمَا﴾ [الآية 46] فقويا على الذهاب إليه من جهة دعوة الدين إذ من شرط التكليف التمكين ولذا قال بعدما قال لهما لا نبالي الآن بغيرنا بعدما أنت معنا.

﴿فَأَنبَأَهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ [الآية 47] بالدعوة إلى التوحيد والنبوة كما يستفاد من قوله تعالى: ﴿فَقَدْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَرَى﴾ (١٨) وأهديك إلى ربك منحس (١٩) [التأزعات: الآيتان 18، 19]، ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الآية 47] الذين هم من ذرية الأنبياء ومن جملة المؤمنين والأولياء ﴿وَلَا تُعَذِّبْهُمْ﴾ [الآية 47] بالتكاليف الصعبة في أيدي الأعداء.

وأفاد الأستاذ: أنه طال البلاء بيني إسرائيل من جهة فرعون اللعين فقد

أدركهم الحق سبحانه ولو بعد حين وهذه عادته بإجراء سنَّته في بريته يرخي عنان الظالم اللئيم لكن إذا أَخَذَهُ فَأَخَذَهُ شَدِيدَ أَلِيمٍ ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِثَبِيرٍ مِّن رَّبِّكَ﴾ [الآية 47] بعلامة هي معجزة مصدقة لدعوى / الرسالة. وفيه إشارة إلى أن وحدة الحجة كفاية في وضوح المحجة.

وأفاد الأستاذ: أنه ما نفعتهم تلك الآية البينة وإنما تأكدت عليهم الحجة فإذا عمي بصر القلب فأنى تنفع بصيرة الحجة. وفي معناه قالوا:
وفي نظر الصادي إلى الماء حسرة إذا كان ممنوعاً سبيل الموارد⁽¹⁾

﴿وَالسَّلَامُ﴾ [الآية 47] أي سلام الله أو سلامنا أو السلامة في الدنيا والعقبى
﴿عَلَىٰ مَنِ اتَّعَىٰ الْهَدْيَ﴾ [الآية 74] قال الواسطي: من سبقت له العناية اتباع الهداية في البداية والنهاية.

وأفاد الأستاذ: أنه إنما يتبع الهدى من كحل عين قلبه بنور العرفان فأما مَنْ كان على قلبه غشاوة الجهل وقساوة النسيان فمتى يتبع الهدى الثابت بالبرهان.

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ﴾ [الآية 48] أي في الدنيا والعقبى ﴿عَلَىٰ مَنِ اتَّعَىٰ الْهَدْيَ﴾ [الآية 48] أعرض عن الهدى وأقبل على الردى.

وأفاد الأستاذ: أن قسوة القلب نوع عقوبة وكذا الفترة في الطاعة وكذا خسران نصيب الكمال في الأنفس والأموال والأحوال.

﴿قَالَ﴾ [الآية 49] أي بعدما أتياه وقال ما أمرا به ﴿فَمَنْ يُّؤَكِّدُكُمْ يَمْوِسِي﴾ [الآية 49] هذا من باب الاكتفاء أو لأنه الأصل في الخطاب فكذا في الموانع النداء مع ما فيه من مراعات رؤوس الآي.

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَفَظَهُ﴾ [الآية 50] صورته وسيرته ومما خلق لأجله ويطابق حاله ويوافق كماله ﴿ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [الآية 50] ثم عرفه كيف يرتفق بإعطائه وكيف يتوصل به إلى كمال بقاءه اختياراً وطبعاً وهو عبارة في غاية البلاغة

(1) نسب إلى الأخطل. انظر محاضرات الأدباء (1/ 374).

مع اختصارها على إعرابها عن الموجودات بأسرها مقتضراً إليه ومنعم عليه في حد ذاته وصفاته وأفعاله وأن الغني القادر بالذات المنعم على الإطلاق هو الله لا سواه.

وأفاد الأستاذ: أنه إنما أجاب موسى عن هذا السؤال بالحوالة على فعله ليعلم أن الدليل على إثباته سبحانه ما عليه من أفعاله عز شأنه.

﴿وَمَا تَنْزِيلُ الْآيَاتِ﴾ [الآية 51] فما حال الأمم الماضية بعد الإمامة من السعادة والشقاوة.

﴿قَالَ عَلَّمَهُ بَعْدَ رَبِّي﴾ [الآية 52] لا عند غيره ﴿وَلَا يَشْعَبُ﴾ [الآية 52] / مثبت 208/ ب في اللوح المحفوظ أو في كتاب الحفظه ﴿وَلَا يَضِلُّ رَبِّي﴾ [الآية 52] لا يخطئه ﴿وَلَا يَسِيءُ﴾ [الآية 52] فإنهما محالان على العالم بالذات.

وقال الأستاذ: أي إنما يمكنني أن أخبركم بما أخبرني به ربي فما عرفني عرفت وما ستره عليّ وقفت.

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ [الآية 53] بساطاً وفرشاً. وقرأ الكوفيون مهذاً أي كالمهد مبسوطاً وممهداً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل الأرض مستقراً لأبدانهم وجعل أبدانهم مستقرة لعبادته وقلوبهم مستقرة لمعرفة وأرواحهم مستقرة لمحبه وأسرارهم مستقرة لمشاهدته ﴿وَرَسَّكَ لَكُمُ فِيهَا نَسَبًا﴾ [الآية 53] بين الجبال والأودية والفلات والبرية تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها وتضلوا منابعها هذا وعند أرباب الحقائق الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق ﴿وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الآية 53] مطراً لإحياء نباتكم وقد يكون في الماء من الإيمان إلى نزول ما به العلم والمعرفة من عالم السماء في أودية قلوب العلماء ﴿وَأَنزَلْنَا﴾ [الآية 53] التفات ﴿يَهُودَ﴾ [الآية 53] أي بسبب الماء النازل من السماء ﴿وَأَنزَلْنَا﴾ [الآية 53] أصنافاً ﴿فِي ثَلَاثِ نِجَابٍ مِّنِّي﴾ [الآية 53] متفرقة في الصورة والسيرة ومختلفة بحسب المنفعة المعدة لأنواع البرية كما يشير إليه قوله: ﴿تَكُونُوا وَآرَعُوا أَنْعَمَكُمْ إِذْ فِي ذَلِكَ لَآئِنَ لَّأَرْوَبُ الْأَبْصَارِ﴾ [الآية 54] لذوي العقول الناهية عن ارتكاب القبائح واتباع الفضائح.

﴿مِنْهَا﴾ [الآية 55] من الأرض ﴿خَلَقْنَكُمْ﴾ [الآية 55] فإن التراب أصل خلقة أول آبائكم وأول قطرة مواد أبدانكم وأعضائكم ﴿وَفِيهَا نُبِيدُكُمْ﴾ [الآية 55] أي باماتتكم وتقليب أجزائكم ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [الآية 55] بتأليف أجزائكم المتعفنة المختلطة بالتراب على الصورة السابقة ورد الأرواح إليها في الدار اللاحقة، والإخراجة الأولى هي الخلق منها وإدخال الأرواح عليها. وكأنه أشير إلى هذا الباب في قول بعض أولي الألباب: ما للتراب ورب الأرباب.

وأفاد الأستاذ: أن الأجساد قوالب والأرواح ودائع، فالقوالب نسبتها التربة والودائع صفتها القرية والقوالب يربيهها بأفضاله والودائع بكشف جلاله ولطف جماله، وللقوالب / اليوم اعتكاف على بساط عبادته وللودائع اتصاف بدوام معرفته.

209/ أ

﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ﴾ [الآية 56] فرعون ﴿آيَاتِنَا كُلَّهَا﴾ [الآية 56] أنواعها وأصنافها من الآفاقية والأنفسية والآيات التسع المعلومة في القضية ﴿فَكَذَّبَ﴾ [الآية 56] بجنس الآية ﴿وَأَنَّى﴾ [الآية 56] عن قبول الإيمان والطاعة.

وأفاد الأستاذ: بجحده، وأعماه عن شهود ذلك بسره فمن نجح فيه من كلامه وما انتفع بما حذرته من انتقامه وبشره به من إنعامه.

﴿قَالَ أَجِئْنَا لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا﴾ [الآية 57] وطننا ﴿سِخْرِكَ يَسُوءُ﴾ [الآية 57] هذا تعلل وتحير ودليل على أنه علم كونه محققاً في أمره حتى خاف منه على ملكه فإن ساحراً لا يقدر أن يُخرج ملكاً مثله من محله.

﴿فَلَنَأْيِسَّنَاكَ﴾ [الآية 58] للمعارضة ﴿سِخْرٍ مُّنِيرٍ﴾ [الآية 58].

وقال الأستاذ: دعاهم موسى إلى الله تعالى وخاطبهم من حديث العقبي بتبشير ثواب وتخويف عقاب فلم يجيبوه إلا من حديث الدنيا دلالة وضلالة وما زادهم تذكيراً وموعظة إلا ازدادوا غفلة وجهالة، كذلك غفلة من وسمه الحق بلابعاده عن باب مراده ولم يكن له عرفان ولا بما يقال له إيمان ولا يتأسف على ما يفوته من معضلة إذ لا تصديق له بحقيقة ما هو بصدهه ﴿فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا﴾ [الآية 58] وعداً ﴿لَّا نَخْشَفُ نَعْنَ وَلَا أَسَ مَكَلًا﴾ [الآية 58] بدل

من موعداً على تقدير مكان إيجاز وعد ﴿سُوَّى﴾ [الآية 58] منتصفاً يستوي مسافته إليك وإلينا وهو إظهار غاية الاتصاف ونهاية الانتصاف. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالضم وكلهم نونه إلا الحسن البصري.

وأفاد الأستاذ: أنهم تأهبوا لمناسبة الحقيقة وتشمروا في مخالفة الطريقة فقصتهم المشيئة وكبستهم القدرة، وكما قال بعضهم:

إِسْتَقْبَلْنِي وَسِيفُهُ مَسْلُولٌ وقال لي واحدنا معذول⁽¹⁾

﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾ [الآية 59] أي مكان إنجاز وعدكم مكان اجتماع يوم زينتكم، وهو يوم عيد لهم في قريتهم أو ملتهم وإنما عيَّنه سبحانه ليظهر الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في أقطار البلاد ﴿وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضَحَى﴾ [الآية 59] أي وقت ظهور العباد فصار/ يوم عيدهم وقت وعيدهم. 209/ب

وأفاد الأستاذ: أنهم تواعدوا أن يجتمعوا إلى يوم كان يوم عيد لهم وقصدهم أن يقلبوا موسى بمشهد من الناس في أمرهم، وأرادوا أن يصبح للناس في امتداحهم، فكان في ذلك افتضاحهم.

﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ﴾ [الآية 60] أي أدبر على نيته وأعرض عن ربه وأقبل على مكروه ﴿فَجَمَعَ كَيْدُوهُ﴾ [الآية 60] أي ما يكاديه من السحرة والآتيم من جيلاتهم وعصيانهم بحسب تخيلاتهم وتمثيلاتهم ﴿ثُمَّ أَتَى﴾ [الآية 60] بالمكان بالسواء والموعود المنوي وقد حسر الناس ضحى وتقدم السحرة في مقام المعارضة.

﴿قَالَ لَهُمُ مُوسَى وَيْلَكُمْ﴾ [الآية 61] أي من المولى ﴿لَا تَقْرَءُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الآية 61] بأن تدعوا آياته سحراً وصاحب معجزاته ساحراً ﴿فَيَسْجُتْكُمْ﴾ [الآية 61] يستأصلكم ﴿بِعَذَابٍ﴾ [الآية 61] ويهلككم بحجاب. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالضم من الإسحاق وهو بعض اللغات ﴿وَقَدْ خَابَ مَيِّ أَفْتَرَى﴾ [الآية 61] أي خسر من كذب على رب الأرباب كما خاب فرعون في هذا الباب.

وأفاد الأستاذ: أنه كاد فرعون فكيد وأراد فأريد وادعى الاستعلاء فأذل

(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 241).

وأذيق البأساء ولم يغادر فرعون شيئاً من البله والحمق ولم يدع موسى شيئاً من الوعظ والرفق فقال: ﴿وَنَّا نَكْتُمُ اللَّغْوَ عَنْ رَبِّكَ وَنَسِيَ مَا كُنَّا نَمْنَنُ فِي الْآيَةِ 61﴾ واعلموا أنه لا طاقة لأحد مع الله إذا عذب أبداً.

﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 62] أي فرعون وقومه لِيَتَحَيَّرَهُمْ ﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 62] أي في أمرهم ﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 62] فيما بينهم ﴿وَنَسِيَ﴾ [الآية 62] أي أخفوا تناجيهم عن غيرهم.

﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 63] اسم أن على لغة من جعل الألف للتنبيه في الأحوال الثلاثة، أو اسمها ضمير الشأن وخبرها هذان الساحران واللام زائدة ولهما في مقام التأكيد فائدة. وقرأ أبو عمرو: إن هذين وهو ظاهر. وابن كثير وحفص: إن هذان، على أنها هي المحققة واللام هي الفارقة أو النافية واللام بمعنى إلا الاستثنائية ﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 63] بالاستيلاء عليها ﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 63] من جهة ميلهما إليها ﴿وَنَسِيَ﴾ [الآية 63] بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب وأكمل المراتب فيبطلاه بإظهار مذهبهما وإعلاء دينهما لقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ [غافر: الآية 26].

وأفاد الأستاذ: أنهم / قالوا إن هذان لساحران في دعوتهما كاذبان 1/210 وقصدهما إخراجكم عن بلدكم والتشويش عليكم في معتقدكم.

﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 64] من الإجماع أي فاعزموا إليه واجعلوه مجمعاً عليه لا يتخلف واحد منكم لديه. وقرأ أبو عمرو: فأجمعوا بهمز الوصل وفتح الميم ﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 64] مصطفىين لأنه أهيب في صدور الرائيين. قيل: كانوا سبعين ألفاً مع كل واحد منهم جبل وعصا فأقبلوا عليه إقبالة واحدة ﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 64] فاز بالمطلب من استولى وغلب.

﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 65] أي اختر إلقاءك أولاً أو إلقاءنا، أو الأمر إلقاءنا أو إلقاءك ﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 66] مقابلة أدب بأدبهم وعدم مبالاة بسحرهم وإنجاح إلى ما أوهموه من ميلهم إلى البدء بذكر الأول في شقهم فليس ذلك إذن لهم في عمل سحرهم ولن يبرزوا ما معهم

ويظهروا ما في وسعهم فيقذف الله سبحانه بالحق على الباطل فيدمغه ويذهب شأنه ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ﴾ [الآية 66] أي فآلقوا فإذا جبالهم فهي للمفاجأة ﴿وَعَصِيَهُمْ يَجَلُّ إِلَيْهِ مِنْ سَخَرِهِمْ أَنَّا تَعَى﴾ [الآية 66] وذلك بأنهم لطحوها بالزئبق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت فخلل إليهم أنها تحركت. وقرأ ابن ذكوان على إسناده إلى ضمير الجبال والعصي وإبدال أنها تسعى منه بدل الاشتمال.

﴿فَأَرْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى﴾ [الآية 67] فأضمر فيها خوفاً من مفاجأته في القضية على ما هو مقتضى الحيلة البشرية ﴿قَلْنَا لَا تَخَفْ﴾ [الآية 68] من الأمور الوهمية والأحوال الخيالية ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [الآية 68] من المراتب الجليلة والمناقب العلية لأنك في الطريقة الحقيقية والجادة السوية.

قال ابن عطاء: قلنا لا تخف من غيرنا فإنك بمرأى منا وإنك القائم بالمسبب وهم المعتمدون على الأسباب، أي فأنت على الباب وهم المبعودون بالحجاب وهم على التوهم وأنت في صوب الصواب.

﴿وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ﴾ [الآية 69] فإنها شاهدة صدق يقينك في حق دينك ولا تبال بما في أيديهم من جبالهم وعصيتهم ﴿تَلَقَّفْ﴾ [الآية 69] أي تتلع عصاك ﴿مَا صَعَوْا﴾ [الآية 69] في إبطال / هداك وأصله تتلقف وحذف إحدى التائين. وقرأ 210/ ب حفص بالتخفيف من لقف بمعنى تلقف. وقرأ ابن ذكوان بالتشديد، والرفع على أن الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً أو حال مقدرة من فاعل (ألقي) ﴿إِنَّمَا صَعَوْا﴾ [الآية 69] أي صوّروا وزوّروا ﴿كَيْدُ سَاحِرٍ﴾ [الآية 69] مكر ماكر ماهر. وقرأ حمزة والكسائي سحر بمعنى ذي سحر وإنما وجد الساحر لأن المراد به جنس المطلق، ولذا قال: ﴿وَلَا يَقْلِحُ السَّاحِرُ﴾ [الآية 69] أي هذا الجنس المحقق ﴿حَبِطَ أَنَّ﴾ [الآية 69] حيث كان وأين أقبل أو حيث فعل أو لم يفعل.

﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا﴾ [الآية 70] أي فألقى عصاه فتلقفت ما عداه فتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر ومكيدة وإنما هواية ومعجزة أكيدة فألقاهم ذلك على وجوههم سُجُوداً لله توبة عما صنعوا لغير رضاه. وقد روى عكرمة أنهم رأوا في سجودهم الجنة وما لهم من منازل القربة ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى﴾ [الآية 70]

آخر لرؤوس الآية.

﴿قَالَ﴾ [الآية 71] أي فرعون ﴿ءَأْمَنْتُمْ﴾ [الآية 71] وقرأ حفص وقنبل آمنتم ﴿بِآيَاتِي﴾ [الآية 71] أي أسلمتم لموسى أو آمنتم بالله لأجل موسى ﴿قَالَ أَن مَأَدَن لَّكُمْ﴾ [الآية 71] في إيمان له ﴿إِنَّمَا نَكِيدُكُمْ﴾ [الآية 71] في فنكم ﴿الَّذِي عَلَّمَكَ النَّحْرَ﴾ [الآية 71] وقد تواطأتم على هذا الأمر ﴿فَلَا نَقْطَعُ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ جَنْفٍ﴾ [الآية 71] أي اليد اليمنى والرجل اليسرى منهما ﴿وَلَا صَبَّحْتُمْ فِي حُدُوجِ النَّحْلِ﴾ [الآية 71] أي عليها ﴿وَلَنَقْلُمَنَّ نَظْمًا﴾ [الآية 71] يريد نفسه وموسى أو رب موسى بناء على قول: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْلَوْ﴾ [النارعات: الآية 24]، ﴿أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ [الآية 71] أدوم عقاباً.

﴿قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ﴾ [الآية 72] لن نختار أمرك ﴿عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْآيَاتِ﴾ [الآية 72] الدلالات الواضحات ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ [الآية 72] أي ونحلف على ذلك بالله الذي خلقنا ﴿فَاقْصِرْ مَا آتَاكَ فَاحِشٍ﴾ [الآية 72] له أي حاكم به أو قاضيه أي صانعه وفاعله.

قال ذو النون: من أثر الله على الأشياء مما سواه هان عليه ما يلقي في ذات الله.

وأفاد الأستاذ: أنهم لما خيلوا للناس بإلقاء الجبال والعصي أنها حيات وأوهموا أنها ذوات حياة وابتلع عصا موسى جملتها حين حملتها تحقق للسحرة أن هذا أمر سماوي وحكم إلهي حيث تلاشى غير ما كان معهم من أوتار الجبال والعصي وصار الثعبان عصا كما هي فسجدوا لله مؤمنين / تائبين 211/أ وانقلب فرعون وقومه خائبين وتوعدهم بالقتل والصلب وفنون من العذاب الصعب فبعدما كانوا يقسمون بعزة فرعون كانوا يحلفون بالله فيقولون: ﴿لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْآيَاتِ﴾ [الآية 72]. ولما طلع في أسرارهم شمس المعرفة وانبسط عليهم أنوار العناية أبصروا الحق سبحانه بأسرارهم وانكشف الأمر بأنوارهم فنطقوا ببيان التصديق وتكلموا ببرهان التحقيق وسجدوا بقلوبهم لمشهودهم وسقطوا على وجوههم لمعبودهم ولم يحتشموا مما توعدهم به من

العقوبة لما تحقق لهم سواطع المعرفة ولوامع القرية ورأوا كل ذلك من الله في الحقيقة فاستعذبوا البلاء وتحملوا الأذى وكانوا بالغداة كفاراً سحرة فأمسوا أخياراً بررة ﴿إِنَّمَا نَقِضُ هَذِهِ الْخَلْقَ الَّذِي﴾ [الآية 72] إنما تصنع ما تهواه أو تحكم بما تراه في هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى لأهل التقوى علموا أن البلاء في الدنيا سيقضى وإن تمادى ويتهي وإن تقاضى.

﴿إِنَّا نَامَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا﴾ [الآية 73] من الكفر والمعصية ﴿وَمَا أَكْرَهْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ لَيْسَخِرٍ﴾ [الآية 73] في معارضة المعجزة ﴿وَاللَّهُ حَكِيمٌ﴾ [الآية 73] ثواباً ﴿وَأَنفَى﴾ [الآية 73] عذاباً.

وأفاد الأستاذ: إن أهم الأشياء على أهل معرفته مغفرة الخطيئة، هذا آدم عليه السلام لما استكشف عن حاله وحلّ به ما حل من حسن مآله قال: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: الآية 23]. وهذا نوح عليه السلام بعد مقاساته طول البلاء قال في حال النداء: ﴿وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمِي أَكْثَرَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [هود: الآية 47]. وهذا موسى عليه السلام قال: ﴿إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [القصص: الآية 16] فغفر له وقال لنبيينا ﷺ: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِدُؤْلِكَ﴾ [غافر: الآية 55] ومن عليه بقوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: الآية 2]. وقد قال ﷺ: «وإنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم سبعين مرة»⁽¹⁾ انتهى.

وحاصله أن مقام التوبة مرتبة عظيمة ومنقبة جسيمة ولا يستغني عنها طالبون كاملون فضلاً عن قوم هم عاصون غافلون، قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [التور: الآية 31].

﴿إِنَّمَا﴾ [الآية 74] أي الأمر والشأن ﴿مَنْ يَأْتِ/ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾ [الآية 74] بأن 211/ب يموت على كفره وكفرانه ﴿فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ﴾ [الآية 74] لعدم توبته عن عصيانه ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا﴾ [الآية 74] فيستريح بالفناء ﴿وَلَا يَحْيَى﴾ [الآية 74] منها بالبقاء.

(1) أخرجه الحاكم في المستدرک (1/ 691) رقم (1882)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 302) رقم (887)، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 116) رقم (10277).

﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ [الآية 75] في الدنيا ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ [الآية 75] المنازل العلية في العقبى.

﴿جَنَّتُ عَدْنٍ﴾ [الآية 76] بدل مما قبله، أي جنات إقامة ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [الآية 76] أبداً لا يبغون عنها حولا ﴿وَذَلِكَ حَرَاءٌ مِّنْ تَرْكِي﴾ [الآية 76] تظهر من أدناس الكفر وأجناس المعاصي. والآيات الثلاث يحتمل أن تكون من تنمة كلام السحرة وأن يكون ابتداء كلام من الله موعظة لهذه الآية.

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اسْرِ بِعِيَادِي﴾ [الآية 77] أي من مصر إلى الأرض المقدسة من بلادي ﴿فَأَسْرَبْ﴾ [الآية 77] أي اجعل واتخذ ﴿لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَمَسُّ﴾ [الآية 77] يابساً ﴿لَّا تَخَفْ ذُرَّكَ﴾ [الآية 77] جملة حالية أي أماناً من أن يدركك العدو. وقرأ حمزة: لا تخف على أنه جواب الأمر ونهي بحذف العاطف واستئناف على قراءة حمزة، أنت ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ [الآية 77] أي عطف وألفه للإطلاق أو على لغة من يثبت حرف العلة مطلقاً.

﴿فَأَتَيْنَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ﴾ [الآية 78] الباء للمصاحبة أي فأتبعهم معهم ﴿فَغَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [الآية 78] الضمير له ولهم وفيه مبالغة من حيث الإبهام ووجازة من جهة بنية الكلام، أي غشيهما ما سمعت من قصته ولا يعرف إلا الله كنه حقيقته.

﴿وَأَصْلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ﴾ [الآية 79] على طريق الردى ﴿وَمَا هَذَى﴾ [الآية 79] ما دلهم على سبيل الهدى.

وأفاد الأستاذ: أنه لما عبر موسى ببني إسرائيل البحر وقرب منه فرعون ورآه منفلقاً والطريق فيه يابساً غرقوه بتلبيسه ووسوسة إبليس فقال هذا لحشمتي تعلق، فقال: أنا ربكم الأعلى، فلما حصل دخوله بعسكره البحر حتى دخل آخرهم وهم أن يخرج أولهم أمر الله البحر حتى انتظم أمواجه فأغرقهم بجملتهم وأمر فرعون لما ظهر اليأس من عمره وبقاء أمره فلم ينفعه إقراره وتداركته الشقاوة التي سبقت له من القضاء والقدر بحكم الكتابة.

﴿يَمِينِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الآية 80] خطاب لهم بعد إنجائهم وإهلاك أعدائهم أو

لإنبائهم بما فعل آبائهم ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنَ دَلَّ عَلَىٰ سَبِيلِهِ﴾ [الآية 80] فرعون / وقومه 212/أ
 ﴿وَرَوَّعْتُمْ﴾ [الآية 80] أي تبيكم ﴿عَلَىٰ سَبِيلِ الْغَيِّ﴾ [الآية 80] لنجاة موسى
 وإنزال كلام المولى ﴿وَرَأَىٰ لَكُمْ الْآلَمَ وَالسَّلْوى﴾ [الآية 80] أي في التيه عند حلول
 البلوى.

﴿كَلِمَةً مِّن سَبْعٍ﴾ [الآية 81] حلالاته أو متشبهاته، وقرأ حمزة
 والكسائي: أنجيتكم ووعدتكم ورزقتكم بالثناء، وأبو عمرو ووعدناكم ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾
 ﴿الآية 81﴾ فيما رزقناكم بالإخلال بشكره وبالتجاوز عن حكمه كالسرق
 والبطر والادخار والمنع عن أرباب الاضطرار ﴿فَبِجَلِّ سِتْرِكُمْ﴾ [الآية 81]
 فيلزمكم عذابي ويجب لكم حجابي ﴿وَمَن تَدْلُو عَلَيْنَ سُلْوى تَضْحَكُ﴾ [الآية 81]
 هلك وتردى. وقرأ الكسائي يحل ويحلل بالضم من حل إذا ترك.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يذكرهم آلاءه ويعد عليهم نعماءه ويأمرهم
 بالتزام الطاعة والقيام بالشكر لما أسبغ عليهم من فنون النعمة ثم ذكرهم ما
 منَّ به على سلفهم من إنزال المن والسلوى وصرف المحن وصنوف البلوى ثم
 الطيب من الرزق ومراقبة الخالق وهو ما يأخذه العبد من الله فما لأهل الجنة
 مؤجل في عقابهم جهراً معجل لأصفيائه في الدنيا سراً. قال تعالى: ﴿حَارِ
 مَآ أَنفَعَهُ رِيقُهُ﴾ [الذاريات: الآية 16] أي قانعين وراضين. ويقال: السرى من يد
 الحبيب أرى والأرى من يد الأجنبي شرى، والأرزاق مختلفة بجماعة مؤتلفة
 فلقوم حظوظ النفس ولآخرين حقوق القلب ولأقوام شهود الأسرار ولآخرين
 وجود الأنوار فرزق النفوس التوفيق ورزق القلوب التصديق ورزق الأرواح
 التحقيق. وقوله: ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ [الآية 81] بمجاوزة الحلال إلى الحرام أو
 بالزيادة على الكفاف والكفاية في المرام وما لا بد منه مما زاد على سد الرمق في
 هذا المقام، أو بالأكل على الغفلة ونسيان النعمة. وقوله: ﴿فَبِجَلِّ سِتْرِكُمْ عَظْمِي﴾
 [الآية 81] بالخذلان التابعة المذلة بعد الزلة أو بفقدكم التأسف على ما فاتكم أو
 بالرضا بما هم فيه من نقصان الحال وتشتت البال.

﴿وَإِن لَّعَمَّا لَّمْ يَأْتِ﴾ [الآية 82] عن الشرك أو عن المعصية أو عن الغفلة

212/ ب أو عن الزلزلة ﴿وَمَنْ﴾ [الآية 82] بما يجب الإيمان وثبت في مقام الإيقان / ومرتبة الإحسان ومنزلة العرفان ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [الآية 82] مما في وسع الإنسان ﴿ثُمَّ أَهْتَدَى﴾ [الآية 82] استقام على الهدى أو اهتدى إلى مشاهدة المولى.

وأفاد الأستاذ: أن مَنْ سمع قوله وأناى ما يقول في عمره وأناى أنا الغفار ومنه ألف خطوة ومنك الفعل مرة ومنه الفضل ألف كرة ومنك ندم ومنه ألف كرم ومنك يسير خدمة ومنه كثير نعمة ومنك قليل طاعة ومنه جليل رحمة ويقال: كثير المغفرة لمن تاب مرة فيغفر له أنواعاً من ذنوبه التي لم يتب منها سرها وجهرها كبيرها وصغيرها وما يذكره وما لا يذكره منها. ويقال: مَنْ شغله سماع قوله: وأناى، استهلك في استيلاء ما غلب عليه من ضياء القرية فإذا جاءت المغفرة صادفته وهو بعين المحو في حال السكره فيتعلق بذنوب أصحابه وأحبابه وإخوانه وكل مَنْ يعتني هو بشأنه كما قالوا:

إني على جفواتها بَرُّ بها وبكل متصل بها متوسل
وأحبها وأحب منزلها الذي نزلت به وأحب أهل المنزل⁽¹⁾

ويقال لمن آمن في المآل كما هو مؤمن في الحال وعمل صالحاً لاحظ عمله بعين الاستغفار وحالته بعين الاستقدار. ويقال: آمن بأن جميع الحوادث من الله ومن عمل صالحاً أَلَمْ بِالْحَقِّ بحسب الإرادة تجلى بالفريضة عن العبادة واهتدى للسنّة والجماعة. ويقال: ثم للتراخي أي آمن في الحال ثم اهتدى في المآل، ويقال: بنا إلينا.

﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَحْمُسِي﴾ [الآية 83] سؤل عن سبب العجلة بتضمن إنكارها من حيث إنها تقتضيه في نفسها وانضم إغفال القوم إليها وإيهام التعظيم عليهم فيها فأجاب موسى عنها وقدم جواب الإنكار لأنه أهم منها ﴿قَالَ هُمْ أُولَاءَ عَلَىٰ أَثَرِي﴾ [الآية 84] ما تقدمتهم إلا بخطى يسيرة وليس بيني وبينهم مسافة كثيرة ﴿وَعَمِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّ لِزْنٍ﴾ [الآية 84] شرفاً إلى الوفاء بوعدك وذوقاً

(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 25).

إلى القيام بعهدك ومسارعة إلى امتثال أمرك واحتمال طاعتك ابتغاء لمرضاتك.

وأفاد الأستاذ: أنه أخرجهم مع نفسه فيما/ استصحبهم ثم تقدمهم 213/أ بخطوات وأخرهم فليل له في ذلك لمعاتبتهم مراعاة لحق صحتهم. ويقال: قوم يعاتبون لتقدمهم وآخرون لتأخرهم فشتان ما بينهم، فقال: ما خلفتهم لتضييعي إياهم ولكن عجلت إليك رب لترضى عني وعنهم، فقال: يا موسى رضي في أن تكون معهم ولا تسبقهم فكونك مع الضعفاء الذين استصحبهم في معنى حصول رضي عنك وعنهم أبلغ من تقدمك عليهم.

﴿قَالَ فَإِنَّا فَدَقَّتْ قَوْمَكَ﴾ [الآية 85] ابتليناهم وهم الذين خلفتهم مع هارون في محلهم ﴿يُنْ بَعْدَكَ﴾ [الآية 85] بعد خروجك من بينهم وكانوا ستمائة ألف وما نجا منهم من عبادة العجل إلا اثني عشر ألفاً منهم ﴿وَأَصْلَحُ التَّابِرِيُّ﴾ [الآية 85] باتخاذ العجل وتهينة صورته والدعاء إلى عبادته.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرفه حقائق توحيدده ودقائق تفريده في أن الحدثان كله حاصل بقدرته وواصل بمشيئته حيث أضاف إلى نفسه فتنة قومه وفتنتهم ضلالتهم وعبادتهم العجل وجهالتهم، فأخبر الحق سبحانه بأنه منه تقديرأ يعني ومنهم كسباً وتقديراً وفي هذا تكذيب من جحد القول بالقدر فتأمل وتدبر. ويقال: طلب موسى ربه وقدر الحق فتنة قومه ثم إن الحكم لله ولم يكن بد لموسى من الرضا بقضاء الله وترك الاعتراض على الله والعلم بحسن ما من الله به من حيث له أن يفعل ما يشاء فيما سواه، وأنشدوا:

أريد وصاله ويُرِيد هجري فَأَتَرُكُ مَا أُرِيد لِمَا يُرِيد⁽¹⁾

وكان من السامري نوع من التعزير ولكن حصل ما حصل وظهر ما ظهر من التغيير بحسب التقدير ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ﴾ [الآية 86] بعدما استوفى الأربعين، وأخذ التوراة بالوجه المبين ﴿غَضِبْنَا﴾ [الآية 86] عليهم الله وطلباً لرضاه ﴿أَسْفَا﴾ [الآية 86] متأسفاً على فرط منهم ومتحزناً على ما يلحقهم.

(1) ذكره القشيري في تفسيره (28/5)، والدميري في حياة الحيوان (56/2) من دون نسبة.

وفي «تفسير السلمي»: قيل غضبان على نفسه في ترك قومه حتى ضلوا من بعده وأسفاً على ما فاته من مناجات ربه.

وأفاد الأستاذ: أنه رجع عن ميقاته إلى قومه بوصف القبض لما صدر 213/ ب منهم من الزلة الموجبة للمذلة ورجع نبينا ﷺ عن معراجيه / بنعت البسط لما أكرمه وقومه من الأمر بالصلاة وما يترتب عليها من الصلة والقربة ﴿قَالَ يَقْوَرُ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسًّا﴾ [الآية 86] بأن يعطيكم التوراة نوراً وهدي وإحساناً ﴿أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ﴾ [الآية 86] في مفارقتي لكم وأوان غيبتني عنكم ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية 86] يجب عليكم ﴿غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ [الآية 86] بعبادة ما هو مثل للغاية في الغباوة ﴿فَأَخْلَقْتُمْ مَّوْعِدِي﴾ [الآية 86] وعدكم إياي بالثبات على الإيمان والقيام بأركان الإسلام وشرائط الإحسان.

وأفاد الأستاذ: أنهم ظنوا بنبيهم ظن السوء في خلف الوعد فلحقهم شؤم ذلك حتى زاغوا عن العهد وأشركوا في العقد وكذا يكون إذا انتشر على حد العقد لم يبق خريزة لم تنخرط من سلك العقد.

﴿قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ يَمَلِكُنَا﴾ [الآية 87] بأن ملكنا أمرنا إذ لو خلدنا وحالنا ولم يسول لنا السامري ما أخلفنا. وقرأ نافع وعاصم بفتح الميم، وحمزة والكسائي بالضم وثلاثتها في الأصل لغات في مصدر ملكت الشيء ثم صار بالضم اسم للسلطة وبالكسر لما يملك ﴿وَلَكِنَّا حَمَلْنَا﴾ [الآية 87] وقرأ الحرميان والشافعي وحفص بصيغة المجهول مشدداً ﴿أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقُورِ﴾ [الآية 87] أثقالاً من حلي القبط التي استعزنا منهم باسم العرس أو العيد حين هممنا بالخروج من بينهم ولم يردوا لهم مخافة أن يعلموا بخروجهم ولعلمهم سموأ أوزاراً لأنها آثام فإن الغنائم لم تكن تحل بعد أو لأنهم كانوا مستأمنين وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي ﴿فَقَذَفْنَاهَا﴾ [الآية 87] أي في الغار ﴿فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ [الآية 87] أي ما كان معه منها مع تراب ألحقه بها. روي أنهم لما حسبوا أن العدة قد كملت قال لهم السامري: إنما أخلف موسى ميعادكم لما معكم من حلي القوم وهو محرم عليكم فالرأي أن نحفر حفيرة ونسجر فيها ناراً ونقذف كل ما معنا فيها، ففعلوا.

﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً﴾ [الآية 88] من تلك الحلي المذابة ﴿لَمْ حَوَّارٌ﴾ [الآية 88] صوت العجل ﴿فَقَالُوا﴾ [الآية 88] السامري ومن افتنن به ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَیْ﴾ [الآية 88] أي فنسيه موسى وذهب يطلبه عند طور سيناء.

وأفاد الأستاذ: أنهم قالوا لم نكن في ابتداء حالنا قاصدين إلى ما حصل منا ولا عالمين بما آل إليه عاقبة حالنا وكذا الحرام / من حطام الدنيا 214/أ لا يخلو من شوبه من أثره على العقبي ولقد كانت الغنيمة وأموال المشركين حراماً فال إلههم ما كان لديهم فكذا من انهمك في طلب الدنيا من غير وجهه يكون على خطر من رقة دينه. قال الله: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوًى﴾ [الفرقان: الآية 43]. ويقال: إنهم لما أمروا على قوم يعبدون أصناماً لهم حيث قالوا لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، كان ذلك الصنم على صورة العجل فكان ميلهم إلى عبادته مستكناً في قلوبهم من جهة محبته في طاعته فصاغ السامري العجل على تلك الصورة وفي هذا إشارة إلى أن دقائق الهوى إذا استكنت في النفس وتمكنت في القلب فما لم ينقش ذلك النقش بمنقاش المنازلة يخشى أن يلقي صاحبه يوماً معقبة المزاولة. ويقال: إن موسى عليه السلام غاب أربعين يوماً عن قومه فرضوا بعبادة العجل بعد ذهابه عند ربه ونبينا ﷺ خرج من بين أمتة إلى سنين كثيرة مضت على أهل ملته فلو ذكر وجه من جماعته عند المخلصين في حق الله ووحدته حديث التشبيه لأحلوا به من النكير ما لا يكون له منه محيص إلا بالتنزيه وذلك أنهم استخفوا بكتابهم فبدلوه تبديلاً وضمن الحق سبحانه إعزاز هذا الدين بقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: الآية 9]، وقوله: ﴿يُظهِرُهُ عَلَى الَّذِينَ كُفَرُوا﴾ [التوبة: الآية 33] فما حولوا عنه تحويلاً.

﴿أَفَلَا يَرْؤْنَ﴾ [الآية 89] أي أفلا يعلمون ﴿أَلَا﴾ [الآية 89] أن الشأن لا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ [الآية 89] لا يرد العجل إليهم كلاماً لا خطاباً ولا جواباً ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [الآية 89] أي لا يقدر على ضرهم ونفعهم أصلاً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بيّن أن من لا قول له يتكلم به ولا يملك الضر والنفع لعباده يستحق العبادة من أصله وفيه رد على من لم يثبت القول

له في الأزل ولم يصفه بالقدرة على الخير والشر من العمل.

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ﴾ [الآية 90] أي قبل رجوع موسى إليهم
﴿يَقُولُ إِنَّمَا فَتِنْتُ بِهِ﴾ [الآية 90] أي بالعجل وحبه ﴿وَإِنَّ زَيْدَكُمْ لَارْتَمَنُ﴾ [الآية 90]
أي بكم وبني ﴿فَأَنبَغُونِي﴾ [الآية 90] في التوحيد ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ [الآية 90] بالثبات
على التفريد.

214/ب

وأفاد الأستاذ: أن / الإشارة في هذه العبارة إلى أن من لم يحفظ أمر من
هو أعلى مرتبة كيف يراعي أمر من هو أدنى منزلة فمن ترك أمر الحق كيف
يطمع فيه أن يحترم الشيوخ والأكابر من الخلق ولذا قيل: لا حرمة للفاسق أنه
إذا ترك حق الخالق متى يحفظ حق الخلق.

﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ﴾ [الآية 91] لن نزال على حب العجل وعبادته
﴿عَكْفِينَ﴾ [الآية 91] مقيمين على طاعته ﴿حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوَسَّى﴾ [الآية 91] ويبين لنا
طريق الهدى عن طريق الردى.

وأفاد الأستاذ: أن ذلك كان تعللاً منهم بالباطل لأنهم ما كانوا عازمين
على ترك عبادة العجل لا في العاجل ولا في الآجل إذ قد تحققوا أن موسى
عليه السلام دعاهم إلى التوحيد وترك عبادة غير الله على وجه التأيد ولكن
كل مبطل مستند إلى ما ينجح إليهم من الباطل ولو لم يكن من الأمر الطائل.

﴿قَالَ﴾ [الآية 92] أي موسى بعدما رجع رأى ما رأى على وفق ما سمع من
المولى ﴿يَهْرُؤُنْ مَا مَنَّكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ صَلُّوا﴾ [الآية 92] بعبادة العجل ﴿أَلَا تَتَّعِبُونَ﴾
[الآية 93] أي ما حملك على أن لا تتبني في الغضب لله والمقاتلة مع من عبد
سواه ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [الآية 93] بالصلاة في الدين والمحاماة عن الحق اليقين
﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ﴾ [الآية 94] حض الأمر استعظماً له واستلطافاً ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا
بِرَأْسِي﴾ [الآية 94] أي بشعر رأسي فإنه قبضهما ومن شدة غيظه وفراط غضبه لله
جرهما ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الآية 94] لو قلت فارقت
بعضهم ببعض ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [الآية 94] حين قلت اخلفني في قومي وأصلح
فيما بدا من خلافي، فإن الإصلاح كان في حفظ الجماعة والمداراة بهم إلى أن

ترجع إليهم فتدرك الأمر بما يقتضي رأيك عليهم هذا ولا يخفى أن رأي موسى أعلى فإن تليين هارون في تمكين قومه أولاً ومهلتهم مع قتلهم جرأاً إلى كثرتهم الموجبة لعدم مقاومتهم ولذا ورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً على العلماء عند قدرتهم ولو بأيديهم حالة قوتهم.

وأفاد الأستاذ: أنه لما ظهر بموسى عليه السلام ما ظهر من ضيق القلب عند مشاهدة عبادة غير الرب أخذ هارون يقابله بالرفق والتلطف وحسن المداراة على وفق الأدب، وكذا الواجب/ في مجاوزة من ظهر منه الحدة لثلا 215/أ يرتقي الأمر إلى الوحشة والشدة. ويقال: لما ضاق قلب موسى عليه السلام لما شاهد من قومه بالمعانية عبادة العجل الذي هو من جملة الأصنام ولقد كان سمع من الله أن السامري أضلهم وقال: ﴿فَإِنَّا قَدْ قَتَلْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ [الآية 85] ولكن قيل: ليس المخبر كالمعانيين، انتهى. ولا يخفى أن إخبار الله تعالى أقوى من معاناة موسى وإنما وقعت مطابقة رؤيته على وفق سماع قضيته ولذا قال بعض أرباب الحال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً في أمر المال. وأما الحديث: «ليس الخبر كالمعانية»⁽¹⁾ على ما رواه الطبراني في الأوسط عن أنس والخطيب عن أبي هريرة فمحمول على خبر الخلق على أنه قد يقال إن علم اليقين ليس كعين اليقين لتقوي العلم القلبي بالعلم العيني فكأنه علمان وهما خير من علم واحد في عالم البيان ومقام العيان، ولعل هذا مجمل كلام الأستاذ فيما أفاد ويؤيده ما رواه أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم في مستدركه عن ابن عباس بلفظ: «ليس الخبر كالمعانية إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فأنكرت هذا»⁽²⁾ ولا يبعد أن يقال إنه وقت سماع الخبر كان في مقام الجمع من حال السكر والمحو والسكوت تحت الأمر بحضرة الرب في نعت التمكين وفي زمان معاناة الأثر كان في مقام التفرقة من حال الشعور والصحو والحركة والتصرف بالحكم على

(1) سبق تخريجه.

(2) تفسير ابن كثير (477/3)، وتفسير القرطبي (288/7)، وتفسير الرازي (255/7)، وجمع الجوامع (246/18) رقم (19324).

وصف التلوين والله أعلم بحقائق الدين ودقائق اليقين .

﴿قَالَ﴾ [الآية 95] أي موسى ملتفتاً إلى السامري منكرأ عليه مما ظهر لديه
﴿فَمَا خَطْبُكَ﴾ [الآية 95] ما شأنك وما برهانك ﴿يَسْأَلُكَ﴾ [الآية 95] على ما
ضللت وأضللت.

وأفاد الأستاذ: أن موسى عليه السلام سأل كل أحد بنوع آخر من
الكلام في مقام التغيير ومعاتبة مع قومه ومطالبته لأخيه وتغييره في نفسه لم
يغير التقدير ولم يؤخر المحكوم عليه من عالم التدبير .

215/ ب ﴿قَالَ﴾ [الآية 96] أي السامري ﴿بَعُثْتُ/ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ [الآية 96] وقرأ
حمزة والكسائي بالخطاب أي علمت بما لم يعلموا وفطنت لما لم يفطنوا به أو
رأيت ما لم تروا وهو أن جبريل جاء على فرس الحياة حين ذهابك إلى الطور
لمناجاة الله وهو روحاني محض لا يمس أثره شيئاً إلا أحياء ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ
أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ [الآية 96] أي من تربة موطئ حافر فرسه على وجه القبول وفي
حين الوصول ﴿فَبَدَّتْهَا﴾ [الآية 96] أي تلك القبضة من التراب في الحلبي
المذاب ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي﴾ [الآية 96] زينته وحسنه إلى من في هذا
الباب.

وأفاد الأستاذ: أن يخصصه من بينهم حتى عرف جبريل بعلامته وقبض
التراب من موضع حافر دابته وما ألقي في روعه من أن ذلك سبب حياة
العجل وموجب العبادة كل ذلك أشياء ناقضة للعادة وقعت على وفق الإرادة
ثم كان سبب هلاكه في التدبير لثلا يأمن أحد خفي مكر التقدير ولا يركن إلى
ما هو في الصورة رفق، فلعله في الحقيقة مكر وخرق ولقد أنشدوا:

فأمنته فأتاح لي من مأمني مكرأ كذا من يأمن الأحباباً⁽¹⁾

﴿فَكَالَ﴾ [الآية 97] موسى ﴿فَآذَهَبَ﴾ [الآية 97] أي من باب الرب ﴿فَاتَ
لَكَ فِي الْحَيَوةِ﴾ [الآية 97] عقوبة على فعلك ﴿أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾ [الآية 97] خوفاً

(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 42، 300) و(5/ 37).

من أن يمسك أحد فتأخذك الحمى وكذا من مسك فتحامي الناس ويتحاموك فيكون كالوحش النافر طريداً وحيداً وعن أهل التوحيد بعيداً وهذا ما دمت في الدنيا ﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ﴾ [الآية 97] لن يخلفك الله بتجزه لك في العقبي. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر اللام أي لن يخلف الواعد ذلك الموعد.

وأفاد الأستاذ: أنه لا يخلف على موسى عليه السلام تأثير التقدير وانفراد الحق بالإبداع والتقدير، ولذا خاطب الحق بقوله: ﴿إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ [الأعراف: الآية 155] في مقام التقدير ثم لم يدع مع ذلك إخلال العقوبة بالسامري على ما استحقه من التقدير ليعلم أن الحكم في الإيجاد والإبداع وإن كان للعليم الخبير فالمطالبة والمعاتبه تتوجب على الخلق في مقتضى التكليف عليهم وإجراء الحق ما يجزيه ليس بحجة للعباد ولا بعذر مسموع / لديه ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ [الآية 97] دمت على عبادته مقيماً وصرت لأجلها عند الحق والخلق مليماً ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ﴾ [الآية 97] بالنار حتى يصير رماداً ﴿ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ﴾ [الآية 97] لنذرينه ﴿فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ [الآية 97] فلا يصادف شيء أصلاً، والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهار كمال عبادته وجهالة جماعته.

وأفاد الأستاذ: أن كل ما تعلق به القلب من دون الرب يبين الحق سبحانه محقه ولهذا يلقي الأصنام غداً في النار مع الكفار وليس لها جرم ولا ألم ولا خبر ولا أثر.

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ﴾ [الآية 98] المستحق لعبادتكم ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [الآية 98] إذ لا أحد يماثله في ذاته أو يدانيه في صفاته ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الآية 98] أي لا نهاية لمعلوماته بخلاف العجل فإنه مثل في الغباوة حال حركاته وسكناته.

وقال الأستاذ: أي لا مثل الذي هو جماد لا يعلم ولا يقدر ولا يسمع ولا يبصر ويمكن أن يستحق ويحرق يعني وثم يغرق ويمحق.

﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَقَّ﴾ [الآية 99] من أخبار الأمور الماضية وأحوال الأمم الدارجة تبصرة لك وزيادة في علمك وتكثيراً لمعجزاتك وتذكيراً

للمستبصرين من أمتك.

وقال الأستاذ: نعرفك أحوال الأولين والآخرين لثلا يلتبس عليك شيء من طرف العالمين فتنادي بأدابهم ويجتمع فيك متفرقات مناقبهم ولكن تعلم أنا لم نبلغ أحداً مبلغك ولم يكن لأحد منا ما لك ونحفظ شرك ونخفي أمرك ونطلعك على أحوال الكافة ولا يطلع أحداً على أسرارك الخاصة ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ [الآية 99] أي ذكراً جميلاً وصيئاً جزيلاً.

ويؤيده ما أفاد الأستاذ: بقوله: أثبتنا لك من عندنا شرفاً وفخراً لم يشركك فيه أحد وذكرناك بالسلف لك من العهد معنا وجددنا لك قديم تخصيصنا إياك وكريم إقبالنا عليك أو كتاباً مشتملاً على هذه الأخبار حقيقةً بالتفكر والاعتبار، ويقويه قوله: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾ [الآية 100] أي عن الدين، هو القرآن الجامع لوجوه السعادة والنجاة أو من أعرض عن الله واشتغل بما سواه ﴿فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا﴾ [الآية 100] حملاً وخيماً وإثماً عظيماً.

﴿خَلِيلَيْنِ فِيهِ﴾ [الآية 101] في حمل وزره وتحمل أمره ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا﴾ [الآية 101] / أي يأس حملاً وزرهم وساء حالاً أمرهم.

وأفاد الأستاذ: أن المعرضين عنه شركاء وجهلاء يحملون غداً وزراً وثقلاً أولئك بعدوا عن محل الخصوصية فعقوبتهم لا تزيد على آلام نفوسهم وإحراق أشباحهم يعني لغفلة نسبة أرواحهم وأما أهل الخصوص فلو غفلوا عنه ساعة أو نسوه لحظة أدار في الحال على رؤوسهم البلاء وأنزل على نفوسهم العناء بحيث تتلاشى في جنبهم عقوبة كل أحد من غيرهم انتهى. وأشار بهذا المعنى إلى قولهم: الحجاب أشد العذاب وأن عتاب الأكابر فوق عذاب الأصاغر كما يستفاد من قوله سبحانه: ﴿لَاَذْفَنَكَ ضِعْفَ الْحَيَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الإسراء: الآية 75]، وقوله تعالى: ﴿بَيْنَمَا أَلَيْتُ مِنْ يَأْتٍ مِنْكَ فَفُجِئْتُ مِنْ نَيْنٍ يَضَعُفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: الآية 30].

﴿يَوْمَ يُفْخِ فِي الصُّورِ﴾ [الآية 102] وقرأ أبو عمرو بالنون على إسناد النفخ إلى الأمر تعظيماً له في المآثر ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [الآية 102] زرق العيون أو

زرق البدن أو الوجه وهو سواده أو عمياً فإن حدقة الأعمى تزرق.

وأفاد الأستاذ: أن يوم القيامة لهم مؤجل وهو بعد النفخ في الصور على ما ورد الخبر المأثور، ولآخرين قيامة معجلة معهم محاسبة وعليهم مطالبة وثواب واصل وعذاب حاصل فكما يرد على ظواهر قوم في الآخرة يرد على سرائر آخرين عقوبة في الحياة الحاضرة.

﴿يَخَفَتُونَ يَتَنَمَّ﴾ [الآية 103] يخفضون أصواتهم لما يملأ صدورهم من هول حالاتهم ﴿إِنْ لِّئْتُمْ﴾ [الآية 103] في الدنيا ﴿إِلَّا عَشْرًا﴾ [الآية 103] يستقصرون مدة لبثهم فيها لزوالها وسرعة انتقالها وخيالات أحوالها.

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [الآية 104] وفيما يختلفون ﴿إِذْ يَقُولُ أَتْلُوهُمْ طَرِيفَةً﴾ [الآية 104] أعدلهم علماً ومعرفة ﴿إِنْ لِّئْتُمْ﴾ [الآية 104] ما مكثتم ﴿إِلَّا يَوْمًا﴾ [الآية 104] فيه استرجاح لقول من يكون منهم أشد أثقالاً كما قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾ [الأحقاف: الآية 35].

وأفاد الأستاذ: أن من تفرغ لعد الأوقات والتمييز بين اختلاف الحالات فهو غير مستوف في بلائه ولا مستقص في عنائه، ومن كان مراداً بمعنى من حديثهم في مقام / الكمال لا يتفرغ إلى نعت الحال فإن الأحوال تخبر عنه وهو 217/أ لا يسأل عن الخبر.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾ [الآية 105] أي حال أمرها في الاستقبال ﴿فَقُلْ يَنْفِيهَا رَبِّي نَفْثًا﴾ [الآية 105] أي يجعلها كالرمال ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها في عالم الأشباح ﴿فَيَذَرُهَا﴾ [الآية 106] فيتركها قعارها ﴿فَاعَا﴾ [الآية 106] خالياً ﴿صَفْصَفًا﴾ [الآية 106] مستوياً ﴿لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا﴾ [الآية 107] انخفاضاً ﴿وَلَا أَمْتًا﴾ [الآية 107] ارتفاعاً.

وأفاد الأستاذ: أنه كما أن في القيامة الموعودة تغير الجبال عن أحوالها ففي القيامة الموجودة قد تحرك الأبدال الذين هم كالرواسي ثباتاً فيدخل عليهم من الأحوال ما يمحقهم عن شواهدهم ويأخذهم عن قواهم وقواعدهم.

﴿يَوْمَئِذٍ يَنْعُوتُ الدَّاعِيَ﴾ [الآية 108] داعي الله إلى المحشر ﴿لَا يَرْجِعُ لَكُمْ﴾ [الآية 108] لا يعدل عنه مدعواً إذ لا مفر ﴿وَحُشِّنَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ [الآية 108] خُفِّضَتْ لمهابته وخضعت لجلالته طلباً لرحمته وعنايته ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمًّا﴾ [الآية 108] صوتاً خفياً ومشياً خفياً من هيبة عظمته.

وأفاد الأستاذ: أن في ذلك المقام تنقطع الأوهام وتنقف الأفهام وتنحس العلوم وتندرس الفهوم وتتغير المعارف وتتحير العوارف ويتلاشى ما هو نعت الخلق ويستولي سلطان الحق فعند ذلك لا عين ولا أثر ولا رسم ولا غير، وفي الحضور خرس وبلاء وعلى البساط فناء وللرسوم امتحاء وإنما الصيحة على الباب أي وإنما على الباب قرأ لأولي الألباب.

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ [الآية 109] أي إلا شفاعته وإلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له فإن الشفاعة تنفعه ﴿وَرَبِّهِ لَمْ يُفْلَكْ﴾ [الآية 109] رضي لمكانه عند الله قوله في الشفاعة أو رضي لأجله قول الشافع في حقه.

قال الواسطي: وعلامة رضا قوله في مقام أنسه أن لا ينسب شيئاً إلى نفسه.

وأفاد الأستاذ: أن دليل الخطاب في مفهوم هذا الباب أن من أذن له الرحمن في الشفاعة تنفع شفاعته فشفاعة الأكابر مسموعة مقبولة في الأصاغر في المؤجل وكذا في المعجل، فإن الحق سبحانه يُشفع الشيوخ في مؤيديهم 217/ ب اليوم وهم على قسمين، فالذين/ هم أصحاب السلوك فزيادة التوفيق وإفادة التحقيق، والذين هم أصحاب التخطئ والفترة فبالتجاوز عنهم بالمغفرة وعلى هذا يحمل قولهم:

إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر⁽¹⁾

وحكايات من الشيخ مع مريديهم في أوقات فترتهم معروفة وهي مشكلة

(1) نسب إلى المؤمل بن أميل. انظر نهاية الأرب (1/ 276)، وربع الأبرار (1/ 2406).

لهذه الحالة، ثم إن شفاعتهم لا تكون إلا بتعريف من قبل الله في باطنهم ويكون ذلك أدباً لهم في ظاهرهم.

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الآية 110] ما تقدمهم من الأفعال ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [الآية 110] ما بعدهم مما يستقبلونه من الأحوال والأهوال ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ﴾ [الآية 110] ولا يحيط علم الخلق بمعلوماته ولا بحقيقة ذاته ودقائق صفاته.

قال الواسطي: كيف يحيط به أحد وهو لا يحيط بنفسه علماً ولا بالسماء وهو يرى جوهرها جرمًا.

وقال فارس: ما علمه غيره ولا ذكره غيره فهو العالم على الحقيقة والذاكر في الحقيقة.

وقال ابن عطاء: المعرفة معرفتان: معرفة حق ومعرفة حقيقة، فمعرفة الحق معرفة الوجدانية على ما برز للخلق من الأسامي والصفات الفردانية، ومعرفة الحقيقة أن لا سبيل إليها لامتناع الصمدية وتحقيق الربوبية لقوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ﴾ [الآية 110].

وقال الأستاذ: لا يخفى على الحق شيء من ماضي أحوالهم ومن انتهاء آمالهم ثم الكناية في قوله به يحتمل أن يعود إلى ما بين أيديهم وما خلفهم ويحتمل أن يعود إلى الحق سبحانه وعز شأنه وهو طريقة السلف يقولون: نعلم الله ولا نحيط به العلم كما قالوا: إنه يرى ولا يدرك.

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [الآية 111] دلت وجوه المجرمين وخضعت وجوه المطيعين ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ [الآية 111] أي وقد خسر من كان من الظالمين.

﴿وَمَنْ يَمَلَّ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ [الآية 112] بعض الطاعات ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحَاقُ ظُلْمًا﴾ [الآية 112] بزيادة في السياق ﴿وَلَا فَصْمًا﴾ [الآية 112] بنقص في الحسنات. وقرأ ابن كثير: فلا يخف بالتمني وهو بمعنى النفي.

وأفاد الأستاذ: أن العمل الصالح ما يصلح لقبوله ويصح كونه وسيلة

218/أ

لوصوله وهو المتجرد عن الآفات الموافق بحقيقة الأمر في الطاعات. ويقال: العمل الصالح ما لم يستعجل فاعله / عليه أجراً. وقوله: وهو مؤمن أي في المآل كما هو مؤمن في الحال، أو هو مؤمن مصدق لربه أنه لا يعطي المؤمن شيئاً لأجل إيمانه ولكن بفضلته وإحسانه وإنما إيمانه أمانة ذلك لا موجب لما هنالك.

﴿وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاهُ﴾ [الآية 113] أي الكتاب الجامع لفصل الخطاب ﴿مُزَيَّادًا عَرَبِيًّا﴾ [الآية 113] مقروءاً جلياً ﴿وَصَرَفًا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾ [الآية 113] وقررنا فيه النوع الأكيد من جنس الوعيد ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الآية 113] العصيان الأكيد أو العذاب الشديد ﴿أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [الآية 113] موعظة توجب لهم طاعة وشكراً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سهّل عليهم حديث القرآن من حيث إنه أقرّ لهم بخطابهم ولسانهم في البيان وصعب عليهم حيث عجزهم عن الإتيان بمثله في معرض البرهان. وقوله: ﴿وَصَرَفًا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾ [الآية 113] أتبعنا دليلاً بعد دليل وبعثنا رسولاً بعد رسول وحذرناهم بوجوه من التعريفات وإظهار كثير من الآيات.

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ﴾ [الآية 114] في ذاته وصفاته وإحسانه عن مماثلة مخلوقاته فلا يماثل كلامه كلامهم في مقام تعييناته ﴿الْمَلِكُ﴾ [الآية 114] النافذ أمره ونهيهِ ﴿الْحَقُّ﴾ [الآية 114] الحقيق بأن يخشى وعيده ويرجى وعده ويراعى عهده.

وأفاد الأستاذ: أن علوه كبرياؤه وسناؤه وعظمته وعلاؤه مجده ورفعته والكل بمعنى واحد في المآل وهو استحقاقه لأوصاف الجلال ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [الآية 114] نهي عن الاستعجال في تلقي الوحي من جبريل ومساومته في القراءة حتى يتم وحي التنزيل. وقيل: نهي عن تبليغ ما أجمل شأنه قبل أن يأتي بيانه.

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان يتعجل بالتلقف من جبريل مخافة النسيان بالبرهان وعرف أن الذي يحفظ عليه ذلك هو الذي أنزل عليه القرآن، فالآية تشير إلى طرف من الاحتياط في القضايا بالظواهر وفي العموم قبل عرضها على الأصول، ثم إن لم يوجد ما يوجب التخصيص جرى على

مقتضى العموم بحق اللفظ بخلاف أهل الوقف على المأمور به من قضية الاحتياط .

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [الآية 114] أي سل الله زيادة العلم بالأحوال بدل المعالجة بالاستعجال، فإن ما أوحى إليك يتبين لا محالة / لديك. قال بعضهم: 218/ب اجعلني عالماً بك جاهلاً بغيرك، كذا في تفسير السلمي.

وأفاد الأستاذ: أنه إذا كان أعلم البشر وسيد العرب والعجم ومن شهد الحق بخصائص العلم بقوله: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ [النساء: الآية 113] فقال له: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [الآية 114] علم أن ما يخص به الحق أصفاءه وأولياءه من لطائف العلوم لا يتصور إحصاؤه ولا انتهاؤه. ويقال: لما قال ﷺ: «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له»⁽¹⁾ قيل له: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [الآية 114] ليعلم أن أشرف خصال العبد الوقوف في مقام الافتقار والالتجاء والاتصاف بنعت الدعاء دون التوقف في معرض الدعوى. ويقال: أحاله سبحانه على نفسه في استزادة العلم وأحال موسى عليه السلام على الخضر حتى قال له: ﴿كَلَّ أَنْتَعَكَ عَلَيَّ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: الآية 66] فشتان بين عبد أحيل على شخص في استزادة العلم، ثم قال له: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: الآية 72] ثم بعد كل ذلك التلطف قال له في آخر الأمر من غير التوقف: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: الآية 78]، وبين عبد أمره عند استزادة العلم بأن يطلبه من ربه، فقال: وقل يا محمد رب زدني علماً.

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ﴾ [الآية 115] أي أوصينا بما أوحينا إليه بأن لا تقرب الشجرة المعهودة حتى لا يترتب عليه القضية الموعودة ﴿فَمِنْ قَبْلُ﴾ [الآية 115] أي قبل عهد الحق إلى سائر الخلق ﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 115] عهدنا جزماً وترك أمرنا حتماً ﴿وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزَمًا﴾ [الآية 115] ثباتاً على أمره وتصميماً على رأيه. وفيه تنبيه نبيه على أن أساس بني آدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان ولذا قال بعض

(1) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (3/ 252) رقم (2014)، والشافعي في المسند (1/ 104) رقم (474).

أهل البيان: أول الناس أولى الناس. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه موقوفاً ولو كان حكمه مرفوعاً: لو وزنت أحلام بني آدم بحلم آدم لرجح حلمه⁽¹⁾ وقد قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [الآية 115] في حقه.

وقال جعفر: عهدنا إلى آدم أن لا ينسانا في حال ما فتناه واشتغل بالجنة فابتلي بارتكاب المنهي منا وذلك لأنه ألهاه النعيم عن المُنعم فوقع من النعمة في البلية فأخرج من الجنة ليعلم أن النعيم هو مجاورة المُنعم.

وقال الواسطي: فني أي جهل / قدر عهده وفرق بين من نسي بالحضرة 219/أ وبين من نسي في الغيبة ولذا قال ﷺ: «رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان»⁽²⁾. قلت: في الآية والحديث دليلان على أن النسيان لم يكن مرفوعاً عن جنس الإنسان وإنما اختص رفعه عن هذه الأمة كرامة لنبي الرحمة.

وأفاد الأستاذ: أنه عاتبه بقوله ﴿فَنَسِيَ﴾ [الآية 115] ثم أظهر مثل ما عذره فقال: ﴿وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [الآية 115] في القصد على خلاف الرحمن بل كان ذلك بمقتضى النسيان. ويقال: لم نجد له عزيمة في الإصرار على المخالفة. ويقال: شرح قصة آدم وغصة بليته على جهة التسكين لقلوب ذريته حتى لا يقنطوا من فضل الله ورحمته ولا يياسوا حال ارتكاب غفلتهم من مغفرته، ثم بين كمال آدم وحاله في مقام قربته وعلو رتبته بقوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ [الآية 116] أي أظهر الإباء عن المطاوعة والاستكبار عن الطاعة ولم يرجع عن حال المعصية إلى مقام التوبة فبعد عن الرحمة واستحق اللعنة.

وأفاد الأستاذ: أنه لم يتقدم من آدم عليه السلام طاعة ولا عبادة فخلقه الحق بيده وأمره برفع سريره بعدما أجلسه عليه وحمل إلى الجنة وأمر ملائكة كل سماء أن يسجدوا له تكريماً وينقادوا له تعظيماً ابتلاء لهم واختباراً، فسجدوا

(1) تفسير النيسابوري (5/333)، وتفسير أبي السعود (6/45)، وتفسير البضاوي (1/72).
(2) أخرجه الحاكم في المستدرک (2/216) رقم (2801)، وابن أبي شيبه في المصنف (4/172) رقم (19051).

بأجمعهم اختياراً وامتنع إبليس من بينهم استكباراً فلقى من الهوان والتعزير ما سبق له في حكم التقدير . والعجب ممن يخفى عليه أن مثل هذا يجري من دون إرادة الحق ومشيتته وهو عالم بأنه كذلك يجري في خليقته واعتبروا الحكمة في أفعاله وأحكامه ويزعموا أنه علم ما سيكون من حال إبليس وذريته وكثرة مخالفة أولاد آدم ووساوس الشيطان لهم وخطواته ثم يقولون الحق سبحانه كان عالماً بما سيكون ثم خلق إبليس ومكّنه وجنده من هذه المعاصي مع إرادته أن لا يكون ذلك ويدعو حسن ذلك في الفعل اعتباراً بما هو الحكمة من هنالك فسبحان من أعمى بصائرهم وعمى حقيقة التوحيد على سرائرهم .

﴿فَقُلْنَا يَنَادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِرَوْجِكَ﴾ [الآية 117] حسداً لعلو مقامكما ورفع/ مرامكما ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ [الآية 117] فلا يكون سبباً لإخراجكما 219/ب عنها، فالمراد بهما من أن يكونا بحيث ينتسب الشيطان إلى إخراجهما منها ﴿فَتَشَفَّى﴾ [الآية 117] أنت بالأصالة وزوجك بالتبعية، أو هو من باب الاكتفاء مع مراعاة فواصل الآي.

وأفاد الأستاذ: أن النصح ما ينفعهم حيث أراد بهم ما حذرهم وعلم أنهم سيلقون ما خوفهم .

﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا﴾ [الآيتان 118، 119] لا تعطش فيها ﴿وَلَا تَصْحَى﴾ [الآية 119] من جهة البروز من البناء، والمعنى لا تحترق ولا تبرد من جهة الهواء. وفي الآية تذكير لما له في الجنة من أسباب الكفاية الموجبة للقناعة حيث كان مستفتياً عن اكتساب أمور المعيشة القديمة وهي الشع والري والكسوة والمسكن التي هي من ضروريات الطبيعة البشرية. وقرأ نافع وأبو بكر: وإنك لا تظماً بكسر الهمزة.

وأفاد الأستاذ أنه لا تصديق أتم من تصديق آدم ولا واعظ أشد رحمة من رب العالم ولكن ما قاسى آدم قبل ذلك الشقاء فلما استقبله الأمر وذاق ما خوف به من الكد والكدر ندم وأطال البكاء، ولكن بعد انبرام التقدير في العناء . ويقال: أو من بكل وجه فلم يعرف قدر العاقبة والسلامة إلى أن جرى

ما هو المحكوم به من سابق القسمة. ويقال: عرقه قدره فلم يعرف شكره حتى استولى عليه الجوع والعطش نحوهما من كل فتن الدنيا وكان آدم عليه السلام إذا تجدد له نوع من البلاء أخذ في البكاء، وجبريل عليه السلام يأتي يقول: ربك يقرئك السلام ويقول: لم تبكي في هذا المقام. فكان يذكر لجبريل ما عنده من المراد وهو يقول له هذا الذي قلت: ﴿وَأَنْتَ لَا تَنْظَرُونَ فِيهَا وَلَا تَصْحَحُونَ﴾ [الآية 119].

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَذَكَّرُ هَلْ أَذْلَكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾ [الآية 120] من أكل منها خلد في الجنة ودام فيها ﴿وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾ [الآية 120] لا يزول ولا يحول ولا يفنى.

وقال الأستاذ: وكان الحق يعلم تلك الوسوسة هنالك ولم يذكره في الحال ذلك بأن هذا من نزغات من قلت لك أنه عدو لك. ويقال: سمي الشيطان شيطاناً لبُعد من طاعة الله فكل بعيد من طاعة الله ويبعد غيره / من طاعة مولاه فهو شيطان ولذا يقال شياطين الأنس شر من شياطين الجن. ويقال: لما طمع آدم في الخلود والبقاء وجد الشيطان سبيلاً إليه بالوسوسة والإلقاء. ويقال: إن الشيطان ظهر لآدم بعد ذلك فقال له آدم: يا شقي تلعب بي وصنعت معي، فقال: إن كنت شيطانك فمن كان شيطاني⁽¹⁾. قلت: وهذا نظير قوله ﷺ: «فمن أعدى الأول»⁽²⁾ فتأمل. والناس تكلموا في الشجرة المنهية والصحيح أن يقال كانت شجرة المحنة، ويقال: لو لم يخلق في الجنة تلك الشجرة لما كان بعصيان رتبة الجنة. ويقال: لولا أنه أراد بآدم البلية وإلا لطالت تلك الشجرة حتى لا تصل يده البنة، كما في القصة أنه كانت لا تصل يده بعد الزلّة إلى أوراق أشجار الجنة حين كان يريد الأخذ منها ليستريح بها العورة.

﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَمَّا سَوَّاهُمَا﴾ [الآية 121] فظهرت لهما عوراتهما بعدما ظهر سيئاتهما ﴿وَوَلَّيَا﴾ [الآية 121] أي أخذا وشرعا ﴿يَخْصِفَانِ﴾ [الآية 121]

(1) أورده القشيري في تفسيره (5/ 55).

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (5717)، ومسلم في الصحيح (101/ 2220).

يمزقان ويلصقان ﴿عَلَيْهِمَا﴾ [الآية 121] على سواتهما لسترهما ﴿مِنْ وَرَقِ الْخَنَازِيرِ﴾ [الآية 121] وهو ورق التين أو غيره.

وأفاد الأستاذ: أنه لما ارتكبا المنهي عنه ظهر ما يستحيي من ظهوره ولكنه سبحانه لطف بهما في هذه الحالة حيث قال: ﴿فَدَتَ لَهَا سَوَاءَهُمَا﴾ [الآية 121] ولم يقل فبدت سواتهما مطلقاً فلم يطلع على سواتهما غيرهما. ويقال: لما تجردا عن لباس التقوى من جهة الباطن تباشر عليهما لباسهما الظاهر. ويقال: أول الجِرْف والصناعات خياطة الرقاع بعضها على بعض من جهة ستر العورات فهو ميراث من أبينا آدم عليه السلام لأولاده الفقراء من بين الأنعام. ويقال: كان آدم أصبح وعليه من حلل الجنة وفتون لباس النعمة ثم لم يمس حتى كان يخصف على نفسه بالمحنة هكذا كان في الابتداء أو ذلك موروث في أولاده من أهل الابتلاء ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ﴾ [الآية 121] بأكل الشجرة ﴿فَوَوَّيْ﴾ [الآية 121] فضل عن الطريقة وخاب حيث طلب الخلد في الجنة. وفي النداء عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم للجناية وزجر بليغ / لأولاده عن المخالفة.

220/ب

وأفاد الأستاذ: أنه لما وقع عليه سمة العصيان وهو أول أفراد الإنسان كان في ذكر هذا تنفس لأولاده أن يجري عليهم الزلة وهم في السجن بوصف الغيبة في حين الفترة. ويقال: كانت تلك الأكلة شيئاً واحداً من الزلة ولكن بسببها ينادي عليه الصبيان إلى يوم القيامة ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ﴾ [الآية 121] ليعلم أن عظمة الذنوب لمخالفة الأمر عظم قدرها لا لكثرة المخالفة في نفسها.

﴿ثُمَّ نَحْنُ إِلَيْهِ﴾ [الآية 122] اصطفاؤه وقربه بالحمل على التوبة والتوفيق له بالأوبة ﴿فَاتَّ عَلِيهِ﴾ [الآية 122] فقبل منه التوبة ﴿وَهَدَىٰ﴾ [الآية 122] إلى الشبات على الأوبة والتعلق بعروة العصمة.

قال أبو عطاء: اسم العصيان مذمة على الإنسان إلا أن الاجتباء والاصطفاء منعاً أن يلحق آدم اسم المذمة على الزلة ببركة التوبة.

وقال جعفر: طالع آدم الجنان ونعيمها بعينه فنودي عليه إلى يوم القيامة ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ﴾ [الآية 121]، ولو طالعها بقلبه لقوي عليه بالهجران أبد الأبد، ثم

عطف عليه ورحمه بقوله: ﴿ثُمَّ لَنَجْجَنَّهٗ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ [الآية 122].

قال الواسطي: لم يتأثر العصيان في اجتباؤه وقوله: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ﴾ [الآية 121] أي أظهر خلافه ولو أدركه الاجتباتية أزالته عنه مذمة العصيان حتماً، ألا ترى كيف أظهر عذره بقوله: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْمًا﴾ [الآية 115] وكيف يعزم على المخالفة من هو في ستر العصمة وخصوصية الاجتباتية والاصطفائية كذا في «تفسير السلمي».

ومن كلام السيد الشاذلي: اللهم اجعل سيئاتي سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتي حسنات من أبغضت.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنه عصى آدم ربه وكل قال لعله لا ينتعش بعده فقال: ﴿ثُمَّ لَنَجْجَنَّهٗ رَبُّهُ﴾ [الآية 122] أي الذي اصطفاه أولاً من غير العلة اجتباؤه ثانياً بعد الزلة، فتاب عليه بغفران ذنبه وهدى إلى ربه حتى اعتذر واستغفر ووصل إلى مقام قربه وحال حبه.

﴿قَالَ أَفَاطَا وَنَهَا جَمِيعًا﴾ [الآية 123] الخطاب لآدم وحواء أو له ولإبليس، ولما كانا أصل الذرية خاطبهما مخاطبتهم في القضية/ فقال: ﴿تَعْصُوكُمْ لِعَظْمَىٰ عَدُوٍّ﴾ [الآية 123] للأمور الدنيوية والأخروية من التجاذب والتحارب بمقتضى الطباع البشرية. 221 أ

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أوقع العداوة بين آدم وإبليس والحية ولقد نالت أنواع المحنة على آدم وحواء بعد خروجهما من الجنة وهي سمة المعصية ومفارقة الجنة ودخول الدنيا وعداوة الشيطان والابتلاء بالشهوات ﴿فَأَمَّا يَا أَيُّكُمْ مَنِي هُدًى﴾ [الآية 123] كتاب ورسول ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَضِلُّ﴾ [الآية 123] في الدنيا ﴿وَلَا يَشْقَى﴾ [الآية 123] لا يتعب في العقبى.

قال سهل: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى﴾ [الآية 123] أي الهداية بملازمة الكتاب والسنة فلا يضل عن طريق الهدى ولا يشقى في الآخرة والأولى.

وقال الأستاذ: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى﴾ [الآية 123] وترك هواه ولم يعمل

بوسوسة عدو الله فله كل خير ولا يلحقه ضرر.

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي﴾ [الآية 124] عن الهدي الذاكِر لذاتي وصفاتي والداعي إلى عباداتي وطاعاتي ﴿فَإِنَّ لِمَ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [الآية 124] ضيقة وذلك لأن مجامع همه وفكره ومطامح نظره في أمره يكون إلى أعراض الدنيا وأغراضها متهاكاً على ازديادها خائفاً على انتقاصها وانتقاصها بخلاف المؤمن الطالب للأخرى والقائم بوظيفة خدمة المولى وقد فسر عليه السلام المعيشة الضنك بعذاب القبر⁽¹⁾ على ما صححه الحاكم ورواه غيره، فذهب إليه جمهور السلف خلافاً لبعض الخلف.

وأفاد الأستاذ: أن الكافر إذا أعرض عن ذكر ربه في هذه الدار فله المعيشة الضنك في الدنيا وفي القبر وفي النار وبالقلب من حيث وحشة الفكر وبالوقت من حيث انغلاق الأمر. ويقال: مَنْ أعرض عن الانحراز في قضايا الوفاق تتالت عليه فنون الخذلان وصنوف الشقاق ومن أعرض عن استدامة ذكر الرب تواتت عليه من تفرقة القلب ما يسلب عنه كل روح وراحة من روائح الحب ومن أعرض عن الاستئناس بذكره انفتح عليه وساوس الشيطان في فكره وهواجس النفس في أمره بما يوجب له وحشة الضمير وانسداد أبواب الراحة والبسط والرضا بالتقدير. ويقال: مَنْ أعرض عن ذكر الله في الخلوة قبيض الله له في الظاهر من القرين / السوء في الجلوة ما يوجب رؤيته 221/ب له قبض القلوب واستيلاء الوحشة.

﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [الآية 124] أعمى البصر أو البصيرة ولا منع من الجمع ويؤيد الأول ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ [الآية 125] في الدنيا ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾ [الآية 126] أي مثل ذلك فعلت معك في العقبى جزاء لما صدر عنك في الأولى بتقصير خدمتك للمولى ﴿أَنْتَكَ ءَايَتُنَا﴾ [الآية 126] واضحة نيرة في ذاتها ودلالاتها ﴿فَنَسِيهَا﴾ [الآية 126] فعميت عنها وتركتها غير

(1) أخرجه الحاكم في المستدرک (1/ 537) رقم (1405)، وابن حبان في الصحيح (7/ 388) رقم (3119)، وابن أبي شيبة في الصنف (7/ 144) رقم (34837).

منظور إليها ﴿وَكَذَلِكَ﴾ [الآية 126] أي مثل تركك إياها في الدنيا ﴿الْيَوْمَ﴾ [الآية 126] في العقبى ﴿نَسَى﴾ [الآية 126] ترك في العذاب والعمى جزاءً وفاقاً.

وأفاد الأستاذ: أن في الخبر مَنْ كان بحالة لقي الله بها فمن كان في الدنيا أعمى القلب يُحشر على حاله يعيش على جهل ويُحشر على جهل. قلت: وقد قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: الآية 29]، وورد كما تعيشون تموتون وكما تموتون تحشرون، ولذلك يقولون: ﴿مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدًا﴾ [يس: الآية 52] إلى أن تصير معارفهم ضرورية وكما يتركون اليوم التدبير في آياتهم يتركون غداً في العقوبة من غير رحمة على وصف حالاتهم.

﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ﴾ [الآية 127] بالإعراض عن الآيات والانهماك في الشهوات ﴿وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ [الآية 127] مع أنها من الواضحات ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ [الآية 127] المشتملة على حشرهم بالعمى ودخولهم في نار العقبى ﴿أَشَدُّ وَاقِعًا﴾ [الآية 127] من ضنك العيش ومجرد العمى.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جرت سنته ومضت مشيئته بأن يجازي كلاً بما يليق بحالته في أسفله لنفسه وقدمه سيلقى جزاءه عنه على الخير خيراً وعلى الشر شراً.

﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ [الآية 128] أي أفلم يبين لهم وهو مسند إلى الله كما يدل عليه القراءة الشاذة بالنون أو إلى ما دل عليه ﴿كَمْ أَفْلَكْنَا﴾ [الآية 128] أي ألم يهْدِ لهم كثرة إهلاكنا ﴿فَلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ نَشُوءٌ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ [الآية 128] ويشاهدون آثار هلاكهم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّعْيِ﴾ [الآية 128] لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي في الأحوال الماضية والآتية.

وقال الأستاذ: أفلا ينظرون فيتفكرون فيستبصرون ثم إذا استبصروا أفلا يعتبرون وإذا اعتبروا أفلا يرتدعون أم على وجوههم في ميادين غفلاتهم يركضون وعن سوء معاملاتهم لا يرجعون ألا ساء ما يعملون.

﴿وَلَوْلَا كُنْهٌ/ سَفَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الآية 129] وهي الحكم بإيمان بعض الأمة في الأزمنة الآتية، أو هي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة ﴿لَنُكَارَ﴾

[الآية 129] عذاب الاستئصال كما نزل بالأمم المكذبة ﴿إِنَّمَا﴾ [الآية 129] لازماً لهؤلاء الكفرة ﴿وَأَحَلُّ مَسْئَى﴾ [الآية 129] أي ولولا مقدار معين لأعمارهم في الدنيا أو لعذابهم في العقبى لكان العذاب لازماً لهم في الدنيا.

وأفاد الأستاذ: أن المعنى لولا أن الكلمة سبقت بتأخير العقوبة عن هذه الأمة أن جماعة من أوليائه في أصلاب أعدائه لعجل عقوبتهم في الدنيا ولكن لما ذكر من الحالة ما يمهلهم المدة المعلومه ثم لا يمهلهم أصلاً في القضية، وإذا كانت الكلمة بالسعادة لقوم مضت وبالشقاوة لآخرين سبقت والعلم في اللوح المحفوظ بجميع ما هو كائن فالسعي والجهد والانكماش في الحد متى تقع المنفعة وله أيضاً ما ظهر من القسمة.

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ [الآية 130] في كتابنا ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [الآية 130] وصل وأنت حامد له على هدايته وتوفيق عبادته أو نزه ذاته وصفاته مع الاقتران بإثبات كمالاته ﴿فَبَلَّ طُلُوعَ الشَّيْءِ﴾ [الآية 130] يعني الفجر ﴿وَقَبْلَ عُرُوجِهِ﴾ [الآية 130] يعني الظهر والعصر أو العصر وحده ﴿وَمِنْ بَيْنَ يَدَيْ اللَّيْلِ﴾ [الآية 130] ومن ساعاته فسبح، يعني المغرب والعشاء، وقيل: الفاصلة أو تقديره إما من آناء الليل فسبح وإنما قدم الزمان وكرر الأمر اهتماماً لاختصاصه بمزيد الفضل والعذر فإن القلب فيه أجمع والنفس لميلها إلى الاستراحة أمنع فتكون العبادة فيه أحمر وفي البعد عن الرياء والسمعة أميز، ولذا قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً﴾ [المزمل: الآية 6] أي كلفة ﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ [المزمل: الآية 6] أي قرارة ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ [الآية 130] أي طرفيه فهو تكرير لصلاتي الصبح والمغرب اهتماماً بشأنهما أو المراد بهما صلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول وبداية النصف الأخير أو صلاة التطوع وسائر النوافل في أجزاء النهار ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [الآية 130] أي سبح في هذه الأوقات طمعاً في أن تنال عند الله ما به ترضي نفسك من الحالات والكمالات. وقرأ أبو بكر والكسائي بالبناء للمفعول أي يرضيك ربك.

وأفاد الأستاذ: أن سماع الأذى يوجب المشقة/ ويوقع السالك في 222/ ب الوحشة، والمعنى إن كان سماع ما يقولون يوحشك فتسيحنا الذي ننشئ به

علينا يروحك قبل طلوع الشمس أي في صدر النهار لينعم صباحك وليبارك لك في طول عمرك ونهارك. وقيل: غروبها عند انقضاء النهار ليتم رواحك ويطيب ليلك ومن آناء الليل أي في الساعات الخالية فإن كمال الصفوة ذكر الله في حال الخلوة وأطراف النهار أي استدم على ذكر ربك في جميع أحوالك من إيدبارك وإقبالك.

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ [الآية 131] أي لا تطمح نظرها ولا تطرح بصرهما ﴿إِلَّا مَا مَنَعَنَا بِهِ﴾ [الآية 131] استحساناً له أو تمنياً أن يكون لك مثله ﴿أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ [الآية 131] أصنافاً من الكفرة والفجرة لأن من علم أن مولاه ذخيرته لم يلتفت إلى ما سواه بصيرته ﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الآية 131] أي صورة بهجتها وزينتها عند أرباب غفلتها ﴿لِنَقْتَنِمَ فِيهِ﴾ [الآية 131] لنبلوهم به أو لنعذبهم بسببه.

وأفاد الأستاذ: أن الرؤية فيما لا يحتاج إليه لا يخلوا عن علة كفضل الكلام ولغو الحركة والذي له عند الله قدر ومنزلة فللحق على جميع أحواله غيره لا يرضى منه أن يبذل شيئاً من حركاته وسكناته وسائر حالاته فيما ليس يدخل تحت أمر الله ومرضاته. وفي معناه أنشدوا:

أتسني تؤنبنني في البكاء فأهلاً بها وبتأنيبها
تقول وفي قولها حشمة أتبكي بعين تراني بها
فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها⁽¹⁾

والفتنة فيما يشغل قلبه عن الرب ويستولي حبه على القلب ويحسر وجوده على العصيان ويجمل الاستمتاع به على البطر والطغيان.

﴿وَرَزَقُ رَبِّكَ﴾ [الآية 131] أي ما أعد لك من النعيم المقيم في العقبى أو ما رزقك من الهداية والكفاية والقناعة ﴿خَيْرٌ﴾ [الآية 131] أحسن مما منحهم في الدنيا ﴿وَأَبْقَى﴾ [الآية 131] فإنه لا ينقطع أبداً من النعيم المقيم.

(1) نسب إلى ابن المعتز. انظر المحب والمحبوب (1/ 12)، والإيضاح في علوم البلاغة (1/ 344).

قال أبو بكر ابن طاهر: هو القناعة بما يملكه والذهول عما لا يملكه.
وقال بعضهم: من رزق/ الثقة بالله والرضا عن مولاه فيما منعه وأعطاه فقد 223/أ
أعطى أفضل الرزق في دنياه وآخره، ذكره السلمي.

وأفاد الأستاذ: أن القليل من الحلال وفيه رضى الرحمن ولطفه خير من
كثير الحرام والحطام ومعه سخطه. ويقال: قليل يشهدك ربك خيره من كثير
ينسبك ربك. وفي الحديث: «قليل يكفيك خير من كثير يطغيك»⁽¹⁾.

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ﴾ [الآية 132] أي تابعيك من أهل بيتك أو متابعيك من أمتك
﴿بِالصَّلَاةِ﴾ [الآية 132] أي وسائر الطاعات الموجبة للصلاة وخصت لأنها أم
العبادات الناهية عن السيئات ليتعاونوا على الاستعانة بها على الفاقة ولا يهتموا
بأمر المعيشة ولا يميلوا إلى الدنيا كميل أهل الردة ﴿وَأَصْطِرْ عَلَيْهَا﴾ [الآية 132] أي
بالغ في طلب الصبر بثبات القدم والمداومة للوصول إليها.

قال جنيد: وأمر أهلك بالاتصال بنار الاصطبار على تلك المواصله
معنا أي بالانقطاع عن غيرنا والاكتفاء بما عندنا.

وأفاد الأستاذ: إن الصلاة استفتاح باب الرزق وعليها أحال في تسيير
الفتوح عند وقوع الحاجة إلى الرزق. ويقال: الصلاة رزق القلب وإذا استأخر
قوت النفس قوي قوت القلب بذكر الرب وللاصطبار مزية على الصبر وهو أن
لا يجد صاحبه به ألماً بل يكون محمولاً مروحاً، انتهى. ولا يخفى أن
الظاهر من الاصطبار هو زيادة المبالغة بالجهد والجد في تحصيل الصبر وإن
كان فيه تحمّل مرارته وتكلّف مشقته ﴿لَا تَتْلُكْ رِزْقًا﴾ [الآية 132] أي لا ترزق
نفسك ولا أهلك بكسبك ﴿تَحَرُّ رِزْقُكَ﴾ [الآية 132] وأتباعك تبعاً لك ففرغ بالك
وحسن حالك وانظر مالك ﴿وَالْعَنَافَةُ﴾ [الآية 132] المحمولة عند أهل التمني
﴿لِلنَّفَوَى﴾ [الآية 132] لذوي التقى أو للمتمقي مبالغة كما لا يخفى. وقد ورد أنه

(1) لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ: «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه». انظر ما
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (218/8) رقم (7873)، والبيهقي في شعب
الإيمان (79/4) رقم (4357).

﴿إِذَا حُزِبَ أَمْرُ فِرْعَانَ إِلَى الصَّلَاةِ⁽¹⁾﴾. وروي أنه إذا أصاب أهله حيرة أمرهم بالصلاة⁽²⁾ وتلا هذه الآية.

وأفاد الأستاذ: إنهما شيئان: وجود الأرزاق وشهود الرزاق، فوجود الأرزاق يوجب قوة النفوس وشهود الرزاق يوجب قوة القلوب. ويقال: ب/223 استقلال / العامة بوجود الأرزاق واستقلال الخاصة بشهود الرزاق. ويقال: خفف على الخلق مقامات أمر الرزق وتأخر ذلك عن وقت الرفق بقوله: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [الآية 132] أي العاقبة الحسنى لأهل التقوى.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا بَأْتِنَا بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّنَا﴾ [الآية 133] أي بآية مقترحة تدل على صدقه في دعوى الرسالة ﴿أَوَلَمْ نَأْتِهِمْ﴾ [الآية 133] وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص بالتأنيث أي أما جاءتهم ﴿بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ [الآية 133] من التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية، فإن اشتمال القرآن على زبدة ما فيها من العقائد الدينية والأحكام الكلية مع أن الآتي بها أُمِّي لم يرها ولم يتعلم من علمها إعجاز بَيِّنَ لمن اكتحلت عين بصيرته فرأت ظهور حجته ووضوح بينته ولائحة إبانته ولا معة معجزته.

وأفاد الأستاذ: أنه عميت بصائرهم وأظلمت سرائرهم فادعوا أنه لا برهان مقدر ولا بينة ولم تكن القصور في الأدلة ولو جمع الله لهم كل آية مقترحة ثم لم يرد الله أن يؤمنوا بها لم يزدادوا إلا طغياناً وضلالة ثم أخبر أن سَنَةَ آبَائِهِمْ فِي تَكْذِيبِ أَنْبِيَائِهِمْ مِثْلَ سَنَةِ أَبْنَائِهِمْ فِي تَكْذِيبِ نَبِيِّهِمْ فَقَالَ: ﴿أَوَلَمْ نَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ [الآية 133].

﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ﴾ [الآية 134] قبل محمد أو القرآن ﴿لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾ [الآية 134] أي أحكامك ﴿مِنْ

(1) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (4/ 251) رقم (1052).

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 272) رقم (886)، والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 153) رقم (3180).

قَبِيلٍ أُرْزِلَ ﴿[الآية 134] بالقتل والسبي في الدنيا ﴿وَنَحَرَّتْ﴾ [الآية 134] بدخول النار في العقبى.

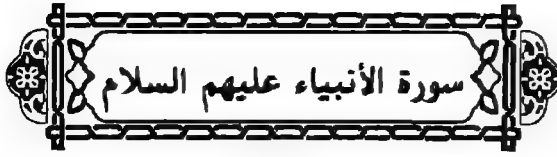
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقول إنهم إن أرسلنا إليهم الرسل قابلوهم بفنون من الجحد ووجوه من العلل فمرة يقولون ما بال هذا الرسول وهو كونه بشراً وهلا أرسل إن كان يرسل ملكاً ولو أرسلنا ملكاً لقالوا هلا أرسل إلينا مثلنا بشراً ولو أظهرنا عليهم آية لقالوا هذا سحر مفترى ولو أخليناهم عن رسول نذير وعاملناهم بما استوجبوه من نكير لقالوا هلا أرسل إلينا رسولاً حتى كنا نؤمن ونتبع، فليس ينقطع إعلالهم ولا ينفك عن أمر لا يرضون بدأ أحوالهم. وكذلك سبيل من لا يجنح إلى الوصال ولا يرغب في الوداد، وفي معناه:

وكذا المملول إذا أراد قطيعة ملّ الوصال وقال كان وكاناً⁽¹⁾

/ ﴿قُلْ كُلٌّ﴾ [الآية 135] منا ومنكم ﴿مُتَرَيِّضٌ﴾ [الآية 135] منتظر لما يؤول 224/أ إليه أمرنا وأمركم ﴿مُتَرَبِّصٌ﴾ [الآية 135] أي وقرأ فتمتعوا ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الضُّرَاطِ السَّوِيِّ﴾ [الآية 135] المستقيم القوي ﴿وَمَنْ أَفْتَنَى﴾ [الآية 135] من الضلالة والردى.

وأفاد الأستاذ: إن الكل واقفون على التجويز غير حاصلين بتوفيقه من التمييز ينتظرون ما سيبدو في المستأنف من التقدير إلا أن أرباب التفرقة ينتظرون نَوَابِ الأيام وصنَّاع الأحكام بارتكاب الآثام، وكيف يقتضيه حكم الأفلاك على الأنام وما الذي توجهه الطبائع والنجوم في الليالي والأيام من أرباب الجمعية المسلمين ينتظرون ما يبدو من المقادير فهم في روح التوحيد والباقون في ظلمات الشرك وأوهام التدابير.

(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 26) و(2/ 426) و(3/ 102) و(4/ 204) و(6/ 54).

[مَكِّيَّة]

وهي مائة واثنان عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الذي تشبث به الأنبياء ابتداءً، وتعلقت به الأولياء انتهاءً.

وأفاد الأستاذ: أنه اسم عزيز من توصل إليه بطاعته تفضل عليه بجميل نعمته إن أطاع فضله وإن أضاع أمهله، ثم إن آب وأقرّ شكره وإن عصى وغاب ستره، فإن تنصّل رحمه وإن تكبر قصمه. اسم عزيز ما استنارت الظواهر إلا بآثار توفيقه ولا استضاءت السرائر إلا بأنوار تحقيقه، فبتوفيقه وصل العابدون إلى مجاهدتهم، وبتحقيقه وجد العارفون كمال مشاهدتهم، وبتمام مجاهدتهم وجدوا آجل مشوبتهم، وبدوام مشاهدتهم نالوا عاجل قربتهم.

﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ [الآية 1] عما فيه خطابهم وعتابهم وعقابهم ﴿مُعْرِضُونَ﴾ [الآية 1] عما يترتب عليه عقابهم مما بيّنه كتابهم. وقال بعضهم: دنا وقت الانتباه وهم في غفلة عن طريق التوبة معرضون عن اليقظة.

وقال يحيى بن معاذ: حان لك أن تحاسب نفسك وقد مضى أكثر عمرك وتنزجر عن الغفلة وقد نوديت ودعيت إلى الانتباه واليقظة فرحم الله عبداً حاسب نفسه قبل أن يحاسب عمله ووزن عمله قبل أن ينزع أجله وانتبه من غفلته قبل أن يقع في حفرته.

وقال الأستاذ: / اقترب للناس حسابهم وقرب إلينا إياهم فالمطيعون

224/ ب

منهم عظم لدينا ثوابهم والعاصون منهم حق منا عقابهم. ويقال: الغفلة على قسمين: غافل عن حسابه لاستغراقه في دنياه أو متابعة هواه، وغافل عن حسابه لاستهلاكه في مولاه أو متابعة رضاه. فالغفلة الأولى همّة أرباب الهجرة والتفرقة والغفلة الثانية صفة أصحاب الوصل والجمعية، فالأولون لا يستفيقون عن غفلتهم إلا في عسكر الموتى وهؤلاء لا يرجعون من غيبتهم أبداً لفنائهم في وجود الحق سبحانه وتعالى.

﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ﴾ [الآية 2] كتاباً وسنةً نبيهم عن سنة الغفلة والجهالة ﴿مِن رَّبِّهِمْ تُحْدِثُ﴾ [الآية 2] تنزيله قديم تأويله ﴿إِلَّا أَسْمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الآية 2] يستهزؤون به ويسخرون منه لفناء غفلتهم وفرط غباوتهم وإعراضهم عن التدبر في عاقبتهم والتنكر في أمر آخرتهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يجدد إليهم نذيراً إلا ازدادوا نفوراً ولم ينزل عليهم خطاباً إلا ردوه جحداً أو كذباً وما زدناهم فضلاً إلا عدوه هزلاً وما جددنا لهم نعمة إلا فعلوا ما استوجبوا نقمة، وكأن الذي به أكرمناهم محنة بها بلوناهم، هذا صفة من سامع الله خلقه وخسر عند الله حقه.

﴿لَا إِلَهَ قُلُوبُهُمْ﴾ [الآية 3] أي استمعوه جامعين من الاستهزاء به والتلهي عنه والذهول عن التفكير فيما فيه الوصول، فالقلوب اللاهية هي الغافلة عن الأحكام الإلهية.

قال أبو بكر الوراق: اللاهي المشغول بزينه الدنيا وزهرة أموالها الغافل عن قضية العقبى وأحوالها.

قال ابن عطاء: معرضة عن طريق رشدهم.

وقال الأستاذ: عمية بصائرهم وغائبة أفهامهم وسرائرهم فهم في غباوة لا يستبصرون وفي أكنة فما أقيم لهم البرهان فهم لا يعلمون ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ [الآية 3] بالغوا في إخفائها ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الآية 3] في إبدائها والموصول بدل من واو أسروا للإيماء بأنهم ظالمون فيما أصروا ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [الآية 3] فيذهب بسحرة غفلكم ﴿أَفَتَأْتُونَكَ السِّحَرَ﴾ [الآية 3] أتقبلونه وتقبلون

عليه ﴿وَأَنْتَ بُصْرُوتٌ﴾ [الآية 3] تنظرون إليه وتتحIRON لديه. وهذه المقالة مبنية
225/أ منهم على أن غير الملك ليس له /دعوى الرسالة وقد نشأ من غاية الضلالة
ونهاية الجهالة.

وأفاد الأستاذ: أنهم لما عجزوا عن معارضته وسقطوا عند تحديهم
وظهر عليهم وضوح حجته وجمعوا فيه الفكر وسموا فيه الظن فمرة نسبوه إلى
فعل السحر ومرة وصفوه بقول الشعر ومرة رموه بالجنون، وهكذا إلى كل فن
من الفنون وقبل ذلك كانوا يقولون له: محمد الأمين المأمون. وأنشدوا:

أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة وكانوا لنا سلماً فصاروا لنا حرباً⁽¹⁾
﴿قَالَ﴾ [الآية 4] وقرأ حمزة والكسائي وحفص قال، أي الرسول ﴿رَبِّي يَعْلَمُ
الْقَوْلَ﴾ [الآية 4] سراً وجهراً ﴿فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 4] سواء ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾
[الآية 4] لأقوالكم ﴿الْقَلِيلُ﴾ [الآية 4] بأحوالكم فلا يخفى عليه ما تسرون وما
تعلنون وما تظهرون وما تضمرون.

وأفاد الأستاذ: أن الأقاويل التي يسمعها الحق سبحانه من الخلق متفاوتة
في المرتبة ومختلفة في المنزلة، فمن خطاب بعضهم مع الخلق ومن خطاب
بعضهم مع الحق، والذين يخاطبون الحق فمن سائل يسأل الدنيا ومن طالب
يطلب العقبى، ومن مثني يشني على المولى من غير انقضاء شيء من الدنيا
والأخرى. ويقال: يسمع أنين المذنبين سراً من الخلف حذراً أن ينفضحوا
ويسمع مناجاة العابدين بنعت التسبيح إذا تهجدوا ويسمع شكوى المحبين إذا
مسهم البرحاء من شدة الاشتياق فيضجوا. ويقال: يسمع خطاب من يناجيه
بقلبه في أمره وكذا تسبيح من يمدحه ويبقي عليه بلسان سره وييان شكره.

﴿بَلْ قَالُوا أَضَلَّتْ أَهْلَامُ﴾ [الآية 5] أي تخاليط الأحلام من عالم المنام
﴿بَلْ أَفْتَرْتَهُ﴾ [الآية 5] أي هذا الكلام على الملك العلام ﴿بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾
[الآية 5] أي يخيل إلى السامع معاني في مباني لا حقيقة لها وترغب الخلق إليها،

(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 224) و(3/ 64) و(5/ 71).

وكل ما قالوه باطل ليس تحته طائل. أما كونه أحلاماً فلائه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع في وقائع عزيزة من أنباء الأولين وأخبار الآخرين، وأما كونه افتراء فلا أنهم جربوه نيفاً وأربعين سنة وما سمعوا منه قط كذبة، وأما كونه شعراً فإن كلامه مشحون بالحقائق والحكم / الدقائق الخارجة من مناسبة قواعد الشعر 225/ ب أو أوزان قوافي الخطب ولذا عجز عن معارضته جميع الفصحاء والبلغاء.

وأفاد الأستاذ: أنهم نوعوا ما نسبوا إليه وشاقوا وكل تراءى له الأمر من حيث كانوا ولم يشاهدوه ﷺ على الوصف الذي كان به من الصدق في الحال والثبات في القول ﴿فَلْيَأْنِا بِتَابِرِ﴾ [الآية 5] أي بمعجزة ظاهرة وعلامة باهرة ﴿كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾ [الآية 5] بها مثل اليد البيضاء والعصا وإبراء الأكمه وإحياء الموتى.

﴿وَمَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُمْ مِن قَرْيَةٍ﴾ [الآية 6] من أهل قرية ﴿أَمْلَكْنَهَا﴾ [الآية 6] باقتراح الآية لما جاءتهم ولم يؤمنوا في تلك الحالة ﴿أَفَهُمْ يُؤْمَرُونَ﴾ [الآية 6] لو جتتهم بالآية المقترحة وهم أعتى منهم. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالاقتراح للإبقاء عليهم والترحم بهم إذ لو أتى به ولم يؤمنوا استوصلوا كمن قبلهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجرى سنته في أزل الآزال بأنه لا يعذب إلا من كان المعلوم من شأنه أنه لا يؤمن لا في الحال ولا في المال وإن هؤلاء الذين كانوا في عصر الرسول ﷺ أمثلتهم في الكفران في حكم الحق لهم بالحرمان والخذلان.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ [الآية 7] من جنس البشر لا ملكاً ولا إنساً ﴿نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ [الآية 7] وقرأ حفص بالنون ﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ﴾ [الآية 7] أهل العلم بالأنبياء والرسول والأمم كمؤمني أهل الكتاب وأصحاب السير وتواريخ الخطاب ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَقْلُتُونَ﴾ [الآية 7] هذه المقدمة لتزول عنكم الشبهة.

وأفاد الأستاذ: أنهم لما قالوا ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُ﴾ [الفرقان: الآية 21] أخبر أنه لم يرسل إلى الناس رسولاً إلا بشراً فيما سبق من الأزمان الماضية والقرون الخالية وذكر أن الخصوصية كان بإرسال الله إياهم في تلك القضية، ثم

قال: ﴿فَتَتَلَوْا هَآءِلَ الذِّكْرِ﴾ [التحل: الآية 43] والخطاب للكل، والمراد منه الأمة وأهل الذكر العلماء الأئمة من أكابر هذه الأمة، والذين آمنوا بنبينا محمد ﷺ بالرسالة. ويقال: هم أهل الفهم من الله أصحاب الإلهام الذين هم في محل الإعلام من الملك العلّام وإنما يحسن الإفهام للخلق من يحسن الفهم عن الحق. ويقال: / العالم يرجع إليه في العبادات والمعاملات إذا أشكلت الواقعة فيخبر عن اجتهاده في تلك الحالة وشرطه أن لا يكون مقلداً ويكون من أهل الاجتهاد محققاً فإذا لم يخالف النص وأدى اجتهاده إلى شيء بحسب معرفته فإنما يقبل قوله ولم يخالف أصلاً مقطوعاً بصحته وجب قبول فتواه، وإنما الحكيم إذا تكلم في المعاملة فإنما يقبل قوله إذا سبق منه المنازلة لما يغني به فإن لم يتقدم له من قبله المنازلة ففتواه في هذا الطريق عن وجده فإن كان وإلا لم يقبل فتواه ولا يسمع قوله.

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ﴾ [الآية 8] أي الرسل الكرام ﴿جَدّاً﴾ [الآية 8] أي أشباحاً تتضمن أرواحاً ﴿لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِيلِينَ﴾ [الآية 8] كسائر الأنام.

وأفاد الأستاذ: أنهم لما عيروا النبي ﷺ بقوله: ﴿مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَبْتَئِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: الآية 7] لتحصيل المعاش والارتفاق أخبر أن أكل الطعام ليس بقادح في المعنى الذي يختص به الأكابر الكرام إذ لا منافاة بين أكل الطعام وما تستكنه القلوب والسرائر من وجوه التعريف والإعلام. ويقال: النفوس لا خبر لها مما به القلب والقلب لا خبر له مما تحقق به الروح من قرب الرب وفوق الروح والطف منه السر وبينهما البون الكثير والفرق العزيز. وقوله: ﴿وَمَا كَانُوا خَلِيلِينَ﴾ [الآية 8] أي إنهم كغيرهم على ممر ومعبر ولا سبيل اليوم لمخلوق إلى الخلد بعمر معمر.

﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُ الْوَعْدَ﴾ [الآية 9] أي الرسل في وعدهم بإنجاء أتباعهم وإهلاك أعدائهم ﴿فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ﴾ [الآية 9] ممن هديناهم واجتبيناهم ﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ [الآية 9] في كفرهم وكفرانهم.

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه يحقق أمر وعده وإن تباطأ الوقت بتحقيقه فما أخبر أنه يكون فلا محالة أن يكون، والموعود من نصرة الله لأهل

الحق واليقين إنما هو بإعلاء كلمة الدين وإرغام من نابذ الحق من الجاحدين وتحقيق ذلك بالبيان والجحد وإيضاح وجه الدلالة وبيان خطأ أهل الشبهة.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّي النَّاسَ لِمَا أَتَوْا بِهٖ بِحَقِّ طَرِيقٍ﴾ [الأنبياء: 10] حياتكم / وشرفكم في 226/ ب دينكم وديناكم كقوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ لَكَ لِقَاءَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: 44]، أو فيه ما يذكركم من وعظكم بوعدكم ووعيدكم وسائر أحكامكم ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الأنبياء: 10] فتؤمنون وتعملون.

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا﴾ [الأنبياء: 11] أهلكنا ﴿مِّن قَرَبٍ﴾ [الأنبياء: 11] أي من أهلها ﴿كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ [الأنبياء: 11] في حالها ﴿وَأَنشَأْنَا نَعْدَهَا﴾ [الأنبياء: 11] بعد إهلاك أهلها ﴿فَوَمَّا أَخْرَجْنَا﴾ [الأنبياء: 11] مكانهم.

قال أبو بكر الوراق: في الظلم خراب العمر وقد قال ﷺ: «الظلم ظلمات يوم القيامة»⁽¹⁾، فإذا أظلم القلب عن المعرفة والإخلاص خرب وعلامة خراب القلب عصيان الجوارح وميلها إلى ما فيه إهلاكها.

وأفاد الأستاذ: إن الله يمهّل الظالم حيناً لكنه يأخذه أخذ قهر وانتقام وحكم الله بخراب مساكن الظالمين حتى في الخبر «لو كان الظلم بيتاً في الجنة لسلب الله عليه الخراب»، فإذا أظلم العبد نفسه خربها الله بأن يعطلها من مساكن التوفيق للعرفان وجعلها مواطن الخذلان، وإذا أظلم قلبه بالغفلة سلط عليه الخواطر الردية التي هي وساوس الشيطان ودواعي الفجور والطغيان، وعلى هذا القياس في القلة والكثرة. والروح إذا خربت زایلها الحقائق والمنحآت واستولى عليها العلائق والمساكنات.

﴿لَقَدْ أَحْصُوا بِأَسَاطِيرِهِمْ﴾ [الأنبياء: 12] أدركوا شدة عذابنا وشدّة عقابنا ﴿إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ [الأنبياء: 12] يهربون مسرعين راكضين دوابهم أو مشبهين بها من فرط إسراعهم.

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2447)، ومسلم في الصحيح (2579/57).

وأفاد الأستاذ: أنهم لما ذاقوا وبال أفعالهم اضطربوا في أحوالهم فلم ينفعهم ندمهم ولم يعدوا إلى محلها قدمهم، وبعد ظهور الخيانة لا تقبل دعوى الأمانة.

﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ [الآية 13] أي يقال بلسان القول أو بيان الحال لا تسرعوا في الهرب من المحنة والذلة ﴿وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ﴾ [الآية 13] أي أعطيتكم من النعمة واللذة، والمعنى إلى دنياكم ومهواكم ﴿وَسَتَكُونُ﴾ [الآية 13] أي وإلى بيوتكم ومأواكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الآية 13] عن أعمالكم أو تقصدون سؤال الفقراء من أموالكم، وفي هذا توبيخ وتقرع لهم.

وأفاد الأستاذ: أن للجناية سراية فإذا حصلت الجناية لم تقف السراية، فإذا غرقت السفينة فليس بيد الملاح/ إلا إظهار الأسف، وهيهات أن يجدي هنالك. 227 أ

﴿قَالُوا﴾ [الآية 14] لما رأوا العذاب ولم يروا وجه النجاة في الباب ﴿يَوَلَّوْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الآية 14] فما تنفعهم حيث صاروا في غير محلهم نادمين.

وأفاد الأستاذ: أن للإقرار زمان معين ينفعه فإذا فات فات حكمه كما في المثل: وضع القوس بعد إرسال السهم إمساك في غير محله.

﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ﴾ [الآية 15] المنازل ﴿دَعَوْهُمْ﴾ [الآية 15] دعوتهم وموعدهم فكان كلاً منهم يدعو الويل ويقول يا ويل يقال: قد ظهر شأنك فهذا أوانك ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا﴾ [الآية 15] مثل الحصيد وهو النبت المحصود ﴿خَيْرِينَ﴾ [الآية 15] ميتين يابسين آيسين.

وأفاد الأستاذ: أن من البلاء أن يشكو فلا يسمع ويبكي فلا ينفع ويدنو فيقضي ويمرض فلا يُعاد ويقتدي فلا يقبل وغاية البلاء التلف والفناء.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ [الآية 16] بل خلقناهما مشحونة بضروب من الحكم البديعة تبصرة للنظار وتذكرة لذوي الاعتبار وتنبية لما ينتظم به أمور العباد في المعاش والمعاد، فينبغي أن يتوصلوا بها إلى تحصيل

الكمال ولا يغتروا بزخارفها فإنها سريعة الزوال وموجبة للتكال في الحال والمآل.

وأفاد الأستاذ: أن اللعب نعت من زال عن حد الصواب واستجلب بعقله الالتذاذ وانجرّ في حبل السفه وحق الحق متقدّس عن هذه الجهة.

﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا﴾ [الآية 17] ما نلتهى ونلعب في ساحتنا ﴿لَا تَخَذَرُهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ [الآية 17] ممن عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات الروحانية لا من الذوات الجسمانية كالأجسام المرفوعة والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع السقوف وتزيقها في تثبيتها وتسوية الفرش وتزيينها ﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الآية 17] ذلك، ويدل على جوابه ما تقدم هنالك. وقيل إن نافية، والجملة كالنتيجة للشرطية كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ [السّجدة: الآية 13]. وقيل اللهو الولد والزوجة والمراد الرد على النصارى من الكفرة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خاطبهم على حسب أفهامهم وعلى مقدار أوهامهم وإلا فالذي لا يعتريه سهو لاستفزه/ لهو والحق لا يعتريه سهو ولا 227/ب يضاهيه لغو.

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ﴾ [الآية 18] إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته عن اللعب والسهو، أي بل من شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد والصدق والعدل والعمل على الباطل الذي من عداده اللهو واللعب والهزل ﴿فَيَذَمُّهُ﴾ [الآية 18] فيمحقه ويزهقه بتغليب الحق وتعليته على الباطل وتبعيته ﴿فَإِذَا هُوَ رَاهِقٌ﴾ [الآية 18] هالك مستأصل زائل ماحق ﴿وَلَكُمْ الْوَيْلُ بِمَا نَصِفُونَ﴾ [الآية 18] أي مما تصفونه به مما لا يجوز عليه.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يدخل نهار التحقيق على ليالي الأوهام فينقشع سحب الغيبة وينجلي ضباب الأوهام عن الأفهام وتبرز شمس اليقين عن خفاء الظنون وتصحو سماء الحقائق عن كل غبار للشبه ساطع وينكشف عن وجه كل وجه حجاب هو في صورة الظاهر مانع.

﴿وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 19] ملكاً ومُلكاً ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ [الآية 19] من الملائكة المنزلين منه لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك والسلاطين ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الآية 19] لا يتعظمون عنها ﴿وَلَا يَسْتَحِيرُونَ﴾ [الآية 19] لا يعبون منها ولا يتعبون فيها.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه له الحادثات ملكاً والكائنات حكماً وتعالى أن يتجمل بوفاق أو ينتقص بخلاف وشقاق وبالقدر ظهر الجميع وعلى حسب الاختيار تصرف الكل.

﴿يُسَبِّحُونَ أَثِيلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْثُونَ﴾ [الآية 20] ينزهونه ويعظمونه دائماً من غير فتور ولا قصور.

وأفاد الأستاذ: أن المطيع المختار تسييحه بالقول الصدق من الكلمة والكل من المخلوقات تسييحا بدلالة الخلقة وبرهان البيئة.

﴿إِنَّمَا اتَّخَذُوا﴾ [الآية 21] بل اتخذوا، وبل للانتقال والهمزة لإنكار اتخاذهم ﴿الْإِلَهَ﴾ [الآية 21] كائنة ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ [الآية 21] أي من جنسها مع كونها من السفليات وفائدتها التحقير دون التخصيص ولا يجوز اتخاذ الآلهة أيضاً من العلويات ﴿هُمْ يُبَشِّرُونَ﴾ [الآية 21] أي تلك الآلهة تحيي الموتى ثانياً وهذا وإن لم يصرحوا بذلك إلا أنه لزم بادعائهم لها الإلهية هنالك فإن من لوازمها الاقتدار على جميع الكائنات بأسرها ابتداء وانتهاء، والمراد/ به تجهيلهم والتهكم بهم 228/أ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: الآية 21] ﴿أَيَّانَ يُعْتَوْنَ﴾ [النحل: الآية 21] وللمبالغة في ذلك الأمر المهم زيد ضميرهم الموهم لاختصاص الإنشاء بهم وفيه إيماء إلى أنه لا ينشر الموتى إلا من خلقهم ونشرهم ابتداء وهم معترفون بخلق الله إياهم أولاً كما قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَقَوْلُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: الآية 25] فيتعين أن يكون هو محييهم آخراً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تفرّد بالإبداع والإيجاد وتقدّس عن الأمثال والأنداد فالذين من دونه يعبدون أمواتاً غير أحياء وهم بالضرورة يعرفونه فلا يعتبرون ولا ينزجرون.

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الآية 22] أي غيره بإلا حيث تقدر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما بعدها، وفي التلويح إذ لو كان استثناء لوجب نصبه ﴿لَفَسَدَتَا﴾ [الآية 22] لبطلتا لما يكون بينهما من التنازع والتمانع في وجودهما وعدمهما. والمعنى لو كان مدبراً أمر السماء والأرض آلهة شتى غير الواحد الذي فطرهما لخربتا وخرجتا عن نظامهما لأنه سبحانه هو قيوم السموات والأرض وما بينهما ﴿فَسَخَّرَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ﴾ [الآية 22] المحيط بجميع أجسام العالم البسيط الذي هو محل نزول التدابير ومنشأ ظهور التقادير ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الآية 22] من اتخاذ الشريك وقبول التغير والتغيير.

وفي "تفسير السلمي" قال بعضهم: حثك في هذه الآية على الرجوع إلى الله تعالى وعدم الاعتماد على ما سواه.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن كل أمر يناط بجماعة إن لم يجر على النظام يجري بينهم النزاع والخلاف على الدوام، ولما كانت أمور العالم في التركيب منسقة على وجه قويم دل على أنها حاصلة بتقدير مدبر حكيم فالسما في علو سمكها تدور على النظام أفلاكها وليس يعهد إمساكها، والأرض مستقرة بأقطارها وعلى ترتيب تعاقب ليلها ونهارها والشمس والقمر والنجوم السائرة تدور في بروج ورقعة السماء تتسع من غير قروح ذلك لتقدير العزيز علامة وعلى وحدانيته دلالة.

﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الآية 23] لعظمته وقوة سلطنته وظهور شوكة قدرته ورفعة هيئته وتفردّه بألوهيته وتوحيده في ربوبيته واستحقاق عبوديته ﴿وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الآية 23] لأنهم مملوكون/ مستبعدون مخلوقون مربوبون.

228/ ب

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لا يسأل أنه ليس من أحد عليه حجر ولا أمر ولا حظر ولا زجر فهو مالك الأعيان ﴿وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الآية 23] لوجه الحجة عليهم وقيام الحجة بهم. ويقال: لا يسأل لكون الخلق له بأجمعهم وهم يسألون للزوم حقه عليهم.

﴿وَأَوْرَ أَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةٌ﴾ [الآية 24] أعاده استعظماً لكفرهم واستقباحاً

لأمرهم وتكيتاً لقمعهم وإظهاراً لجهلهم أو ضمناً لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلاً من العقل ويؤيد ذلك أنه رتب على الأول ما يدل على فساد عقله وعلى الثاني ما يدل على بطلانه نقلاً ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [الآية 24] حجتكم على ذلك إما من جهة العقل أو من طريق النقل، فإنه من غير دليل لا يصح القول كيف وقد تطابقت الحجج باباً وفصلاً على بطلانه عقلاً ونقلاً ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّمَّنْ يَنْفَكُ مِنْ قَبْلِ﴾ [الآية 24] من الكتب السماوية المشحونة بالأدلة القطعية فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك على طريق التوكيد. والمراد بمن بمعنى معي أمته الموجودة وبمن قبلي واللاحقة الأمم المتقدمة السابقة ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾ [الآية 24] لا يميزون الباطل والصدق ﴿فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [الآية 24] عن التوحيد واتباع أهل التفريد.

وأفاد الأستاذ: أن الآية دلت على فساد القول بالتقليد ووجوب إقامة الحجة والدليل على التوحيد، ودلت الآية على إثبات الكسب للعباد إذ لولاه لم يتوجه عليه اللوم والعتب وكل من علق قلبه بمخلوق أو توهم من غير الله حصول شيء من مرزوق فقد دخل في غمار هؤلاء الجمادات لأن الإله من يصح منه الإيجاد وكذلك الإمداد، وفي هذا الإشارة إلى توحيد الحق وإفراد الرب بوصف الفردانية وقعت الوجدانية وإنما عد من العلم لإعراضهم عن النظر وإعراضهم في الفهم ولو وضعوا النظر محله لوجب لهم العلم لا محالة. والآية تدل على وجوب النظر في مقدمات العلوم اليقينية وأن العلوم الدينية كلها كسبية.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ﴾ [الآية 25] قرأ حفص وحزمة/ والكسائي نوحى بالنون وكسر الحاء ﴿أَنْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الآية 25] فاعرفوني ووحدوني وأطيعوني ولا تخالفوني.

229/أ

وأفاد الأستاذ: أن التوحيد في كل شريعة واحد لازب والتقييد بما أرسل به الرسول واجب فالأفعال للنسخ والتبديل معرضة فأما التوحيد فهو طريقه الأصل الأكيد الأصيل فلا يجوز فيه النسخ والتبديل.

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ﴾ [الآية 26] حيث قالت بنو خزاعة: الملائكة بنات الله، سبحانه تنزيه له عن ذلك وأمثاله ﴿بَلْ عِبَادٌ أَيُّ بَلْ هُمْ عِبَادٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لَا أَوْلَادَ﴾ [الآية 26] بأنهم مقربون لأنهم متقربون ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ [الآية 27] لا يقولون شيئاً حتى يقوله فهم عبيد مؤدبون ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَقْمَلُونَ﴾ [الآية 27] كما قال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التخريم: الآية 6].

قال الواسطي: ذكر الأنبياء وسائر الخلق بصفاتهم ونعوتهم قبل أن خلقهم كي يؤمنوا ويعلموا أنه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

وأفاد الأستاذ: أن في الآية رحمة في ذكر أقاويل أهل الضلالة والبدعة على وجه الرد عليهم وكشف عوارهم لديهم والتنبيه على موضع خطابهم لكن إن وسوس الشيطان إلى أحد بشيء من ذلك كان عنده حجة الانفصال عنه هنالك.

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [الآية 28] أي ما قدموه وأخروه، والجملة كالعلة لما قبله والتمهيد لما بعده، فإنهم لعلمهم بذلك يضبطون أقوالهم ويراقبون أحوالهم ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الآية 28] أن يشفع لهم ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ﴾ [الآية 28] عظمتهم ومهابته ﴿مُشْفِقُونَ﴾ [الآية 28] خائفون مرتعدون.

وأفاد الأستاذ: أن علمه القديم سبحانه لا يختص بمعلوم دون معلوم فيحق شموله لجميع المعلومات لا يعزب عن علمه موجود ولا معدوم. وقوله: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الآية 28] دل على أنهم يشفعون لقوم وأن الله سبحانه يقبل شفاعتهم. وقوله: ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الآية 28] ليس لهم ذنب ثم إنهم خائفون، ففي الآية دليل على أنه سبحانه لو عذبهم لكان ذلك جائزاً إذ لو لم يجز أن يعذب البريء لكانوا لا يخافونه لعلمهم أنهم لم يرتكبوا زلة، انتهى. ولا يبعد أن / خوفهم إنما كان من تقليبيهم إلى حالة تقع منهم الزلة 229/ب الموجبة للزلة ومع هذا لو عذبهم من غير ظهور العصيان عنهم لكان عدلاً كما أنه لو لم يعذب الكفار والفجار لكان فضلاً إذ لا يجب عليه سبحانه شيء أصلاً.

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾ [الآية 29] من الملائكة أو من الخليقة ﴿إِيتَ إِلَهُ مِنْ دُونِهِ. فَذَلِكَ تَجْرِيهِ جَهَنَّمُ﴾ [الآية 29] يريد به نفي النبوة وادعاء ذلك عن الملائكة وتهديد المشركين بتهديد مدعي الألوهية ﴿كَذَلِكَ نَحْزِي الْقَالِلِينَ﴾ [الآية 29] من ظلم على نفسه بادعاء الألوهية أو بالإشراك في الربوبية.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم معصومون عن الزلة بكل وجه ثم قال: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِيتَ إِلَهُ مِنْ دُونِهِ﴾ [الآية 29] وقد علم أنهم لا يقولونه ولكن علم لو كان ذلك كيف يكون حكمه هنالك، والحق سبحانه علم ما يكون كيف يكون مما جاز وأنه لو كان كيف كان يكون، انتهى. وحاصله أن علمه سبحانه يتعلق بالموجود والمعدوم وأن القضية الفرضية الذهنية غير لازمة الوقوع في الهيبة الخارجية.

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية 30] أي ألم يتفكروا ولم ينظروا ولعل الاستفهام للإنكار وحمل النظر على الاعتبار. وقرأ ابن كثير بغير واو أي ألم يعلموا ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الآية 30] أي جماعة العلويات وجماعة السفليات ﴿كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [الآية 30] بجعلهما متنوعة متميزة.

وأفاد الأستاذ: أن المشركين على عهد رسول الله ﷺ كانوا قائلين بأن الله خلق السموات والأرض وإنما داخلتهم الشبهة في إعادة الخلق من الحشر والنشر في القيامة فأقام الله سبحانه عليهم الحجة بأن قال: أليس قد علموا أنه سبحانه سمك السماء ورفعها وبسط الأرض ووضعها، فإذا قدر على هذه البداية فكيف لا يقدر على إعادة بعد الإبادة.

﴿وَجَعَلْنَا﴾ [الآية 30] خلقنا ﴿مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الآية 30] أي كل حيوان كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ [النور: الآية 45] وذلك لأن الماء من أعظم مواده أو لفرط احتياجه إليه في أمر معاشه ومعاده وارتفاعه بعينه في تمام مراده، أو صيرنا كل شيء حي بسبب الماء لا يحيا دونه من بين / الأشياء أ/230 ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 30] مع أن هذه الأمور يشاهدون.

وأفاد الأستاذ: أنه خلق كل شيء حي من الماء فإن أصل الحيوان الذي

يحصل بالتناسل النطفة وهي من جملة الماء وحياة النفوس بماء السماء من حيث الغذاء وحياة القلوب بماء الرحمة وحياة الأسرار بماء العظمة وأقوام حياتهم بماء الحياة وعزيز ما هم أي وقليل ما هم.

﴿وَحَمَلْنَا فِي الْأَرْضِ رُؤسِي﴾ [الآية 31] جبلاً ثوابت ككراسي ﴿أَلْ يَبِيدُ بِهِمْ﴾ [الآية 31] كراهة أن تضطرب وتميل بهم ﴿وَحَمَلْنَا فِيهَا﴾ [الآية 31] في الأرض أو الرواسي أو كل منهما ﴿يَحَاذُ شِبْلًا﴾ [الآية 31] مسالك واسعة لهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [الآية 31] إلى مصالحهم وإلى معرفة منعمهم فيقومون بحق شكرهم.

وأفاد الأستاذ: أن الأولياء هم الرواسي الثابت والخلق بهم يرزقون وينصرون وبهم يدفع عنهم البلاء ويتفرغ عليهم العطاء، وكما أنه لولا الجبال الراسيات لمالت بهم الأرض باضطراب الحركة والزلزلة كذلك لولا الشيوخ الذين هم أوتاد الأرض لنزلنا بهم اللواء والشدة ثم كما في الأرض سبل يسلكونها يصلون إلى مقاصدهم في دنياهم كذلك جعل السبل إلى مولاهم وأمور عقباهم مسلوكة بما يبين على ألسنتهم من هداية المريدين وإرشاد السالكين فيسري بهداهم في سيرهم إلى مولاهم.

﴿وَحَمَلْنَا السَّمَاءَ سَفًّا مَحْفُوظًا﴾ [الآية 32] عن الوقوع بإمساك قدرته أو عن الانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته ﴿وَهُمْ عَنْ عَائِيهَا﴾ [الآية 32] علامتها الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته ﴿مُعْرِضُونَ﴾ [الآية 32] لا يتفكرون ولا يتدبرون ولا ينظرون ولا يتغيرون.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق في ظاهر الكون سماء مسموكة مرفوعة والأرض مفروشة موضوعة كذلك سماء القلوب التي هي أماكن الحالات وأدنى أرض النفوس التي هي مساكن الطاعات وفي سماء القلوب نجوم العقل وقمر العلم وشمس التوحيد ومعرفة الذات والصفات وكما جعلت النجوم رجوماً للشياطين جعلت نجوم المعارف رجوماً للشياطين، وكما أن الناس عن آيات الكائنات معرضون لا يتفكرون فيها فالعوام عن آيات القلوب

230/ب مما فيها من الأنوار/ والأسرار غافلون لا يكاد يعرفها إلا الخواص المختصون بها.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [الآية 33] بيان لبعض تلك الآيات الظاهرات على صفائح وجوه وجود الكائنات ﴿كُلٌّ﴾ [الآية 33] أي كل واحد منها ﴿فِي فَلَكٍ﴾ [الآية 33] من أفلاك السماء ﴿يَسْبَحُونَ﴾ [الآية 33] يسرعون إسراع السابح على وجه الماء.

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه كما أن في الظاهر يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل فكذلك يدخل نهار البسط على ليل القبض ويدخل ليل القبض على نهار البسط، وكما أن النهار يزيد وينقص فكذلك الليل فهكذا صفة القبض والبسط في الزيادة والنقصان، وأن الشمس أبداً في بروجها لا تزيد ولا تنقص والقمر مرة في المحاق ومرة في الإشراق فصاحب التوحيد بنعت التمكين ارتقى عن حد تأمل البرهان إلى روح البيان ثم هو متحقق بما هو كالعيان، وصاحب العلم مرة يرد إلى تحديد نظره وتذكره في فطرته بفطنته ومرة يغشاه غير في حال غفلته فهو صاحب تلوين في حاله.

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ﴾ [الآية 34] أي ولو من الأنبياء الكرام ﴿مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ﴾ [الآية 34] أي الدوام والبقاء في هذا المقام ﴿أَفَأَيْنَ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ [الآية 34] نزلت حين قالوا: ﴿نَرْيَا بِهِ رَبَّ الْمُتُونِ﴾ [الطور: الآية 30]. وفي معناه قيل:

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا⁽¹⁾

قال جنيد: من كان حياته بنفسه يكون مماته بذهاب روحه ومن كان حياته بربه فإنه ينقل من حياة الطبع إلى حياة الأصل وهو الحياة على الحقيقة.

وقال الأستاذ: أي إنك في هذه الدنيا عابر سبيل والمقبل إلينا لكننا لحقك لم نترك فرداً في الدنيا وكذلك قال ﷺ للصديق في الغار: «ما ظنك

(1) نسب إلى الفرزدق. انظر عيون الأخبار (1/ 319)، وشرح ديوان المحاسبة (1/ 371).

بائنين الله ثالثهما»⁽¹⁾.

﴿كُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [الآية 35] تذوق مرارته مفارقة جسدها من غير الفوت ﴿وَتَلَوُّكُمْ﴾ [الآية 35] نعاملكم معاملة المختبر ﴿بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ﴾ [الآية 35] بالمحنة والنعمة ﴿فِتْنَةً﴾ [الآية 35] ابتلاء بهذه الكلفة ﴿وَالَّذِينَ تَرْجَحُونَ﴾ [الآية 35] فتجازيكم حسب ما يوجد منكم من الصبر في المحنة والشكر على النعمة والمنحة. وفيه تنبيه على أن المقصود من هذه الحياة الدنيا هو/ الابتلاء في 231/ أ الأبواب والتعريض للثواب والعقاب.

وفي «تفسير السلمي» قيل: الشر الإعراض والمصائب والخير هو الأمن والعافية والدعة وكل هذا فتنة لأنها تشغل صاحبها عن الحق وتقطعه عن طريق الصدق.

وأفاد الأستاذ: أن الموت فيه آفة قوم وراحة قوم، لقوم انتهاء مدة الاشتياق ولآخرين افتتاح باب الفراق، لقوم وقوع في فتنهم ولآخرين خلوصهم من محنتهم، لقوم بلاء وقيامة ولآخرين شأناً وسلامة. قلت: مصائب قوم عند قوم فوائد.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ [الآية 36] ما يتخذونك إلا مهزواً به فيستهزؤون ويقولون: ﴿أَمَلَدَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ [الآية 36] أي بسوء في التعبير والإشارة للتحقير ﴿وَهُمْ يَبْغِرُ الْرَّحْمَنَ﴾ [الآية 36] على وجه ينزه شأنه عنه سبحانه ﴿هُمْ كَاذِبُونَ﴾ [الآية 36] فهم أحق بأن يهزأ بهم من غيرهم.

وأفاد الأستاذ: أنهم لما شاهدوا نبهم على ما هو به من أوصاف التخصيص ونعوت القربة وما رقاؤه إليه من المتزلة والرتبة لظلوا خاضعين لمقامه وحالته ولكنهم حجبوا عن معانيه وسريته من سيرته وعاینوا منه ظاهر جسمه وصورته.

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3653)، ومسلم في الصحيح (1/2381).

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ﴾ [الآية 37] أي كأنه خلق منه لفرط عجلته وقلة تؤدته، ومن استعجاله مبادرته إلى الكفر وإعراضه عن التوحيد وجرائه على طلب الوعيد، إذ روي أنها نزلت في النضر بن الحارث حين استعجل إنزال العذاب الشديد ويؤيده أيضاً قوله: ﴿سَأُزَيِّكُمُ النَّارَ﴾ [الآية 37] أي نعماتي في الدنيا كوقعة بدر ونحوها، وفي العقبي عذاب النار وغيرها ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [الآية 37] بها، والنهي عما جبلت عليه نفوسهم ليعبدها عن مرادها ويعقدوها عن إيرادها.

وفي "تفسير السلمي" قال بعضهم: زجرهم عما عليه جبلهم.

وقال الواسطي: فيه إظهار لعجزهم وتعريف بقدرهم.

وأفاد الأستاذ: أن العجلة مذمومة والمسارة محمودة والفرق بينهما أن المسارة البدار إلى الشيء في أول وقته والعجلة استقباله قبل وقته، والعجلة نتيجة الشيطان والمسارة قضية توفيق الرحمن.

﴿وَيَقُولُ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ [الآية 38] وقت وعد العذاب أو يوم القيامة 231/ ب وزمان الحساب ﴿إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ [الآية 38] يعنون/ النبي ﷺ والأصحاب. ويستفاد من كلام الأستاذ أن الخطاب للرسل ولعله على تغليب في الباب حيث قال: اعتقدوا تكذيب الأنبياء عليهم السلام فيما وعدوهم من الكائنات في الأيام فاستعجلوا حصول ما توعدون ولو علموا ما ينالهم لكان السكون منهم والقرع بدل استعجالهم.

﴿لَوْ مِنْكُمْ آلِيٌّ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِ النَّارِ وَلَا مِنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُعْصَرُونَ﴾ [الآية 39] لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون وهو حين تحيط بهم النار من جميع جوانب الدار بحيث لا يقدرון كفها ودفعها ولا يجدون ناصراً فيها ومنها لما استعجلوا بها ولا استهزؤوا منها، فالجواب محذوف وقدر الاستناد فيما أفاد بقوله: لأمسكوا اليوم عن الانجرار في عذار الظنون والاغترار بمواعيد الشيطان وأتباعه من الفجار.

﴿يَنْتَظِرُ تَأْتِيهِمْ﴾ [الآية 40] العدة أو الساعة أو النار ﴿بِغَنَةٍ﴾ [الآية 40] فجأة

﴿تَنْبِئُهُمْ﴾ [الآية 40] فتحيرهم ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ [الآية 40] عن أنفسهم ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ [الآية 40] يمهلون في أجلهم.

وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: من يهمله شيء من الكون فهو لمحل عزة وغفلة من مكونه ومن كان في قبضة الحق وحضرته لا يهمله شيء من خليقته لأنه قد حمل في محل الهيبة في منازل القدس ومحافله.

وأفاد الأستاذ: أن العقوبة إذا أنت فجأة كانت أنكأ وأشد محنة وسنة الله في النعمة أن يلوح ظلال السنة الفتنة في جلال تقايس النعمة والمنة.

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَأَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَكَانَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الآية 41] فيه تسلية للنبي ﷺ ووعد بأن ما يفعله به الأعداء يحيط بهم كما أحاط بالمستهزئين بالأنبياء جزاء ما فعلوه من الاستهزاء.

﴿قُلْ﴾ [الآية 42] يا محمد للمستهزئين ونحوهم من المنكرين ﴿مَنْ يَكْذِبْكُمْ﴾ [الآية 42] يحفظكم ﴿بِالْبَلَاءِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ [الآية 42] من بأسه إن أراده بكم، وفي لفظ الرحمن إيماء إلى أنه لا حافظ غير رحمته وأن اندفاع بأسه بمهلته ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الآية 42] لا يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه في مآلهم وذلك علامة سوء أحوالهم.

وأفاد الأستاذ: أن هذا تقرير عليهم أن ليس بيد أحد/ من المخلوقين 232/ أ نجاتهم وإذا عرفوا ذلك بما جربوا في حال محتتهم وبلباتهم فكيف لا يتبرؤون ممن ليس به شيء من خير وشر وممن ليس منه نفع ولا ضرر، وتنبيه للمؤمنين بأن ما بهم من نوعي النفع والدفع فهو من ربهم فالواجب دوام اعتكافهم بقلوبهم بساحة كرمه وجوده المتوالي عليهم.

﴿أَمْ لَهُمْ﴾ [الآية 43] عند الكوفيين أن الميم زائدة، وقال البصريون: المعنى بل ألهم ﴿عَالِمَهُ تَنْبِئُهُمْ مِنْ دُونِنَا﴾ [الآية 43] أي من غيرنا أو من عذاب يكون من عندنا ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّْا يُصْحَوْنَ﴾ [الآية 43] استئناف يبين إبطال ما اعتقدوه فإن ما لا يقدر على نصر نفسه ولا يصحبه نصر من خالقه فكيف يرجى منه نصر غيره. وما أحسن من قال من أرباب الحال:

مَنْ لَمْ يَقْدِرْ دَفْعَ الْمُحَنَّةِ عَنْ رَأْسِهِ فِي حَالِ الْمُحَنَّةِ وَبِأَسَهِ
كَيْفَ يُتَوَقَّعُ مِنْهُ ثَبَاتٌ مِنْ أُسَاسِهِ⁽¹⁾

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بسط القول وكرره في تعريفهم استحالة حصول الضر والنفع ووقوع العطاء والمنع من الجمادات وأصنامهم التي اختاروها للعبادات، انتهى. ولا يخفى أن فيه من التنبيه أن من لا يصلح للعطاء والمنع وإيصال الضر والنفع لا يصلح له الألوهية ولا يليق له دعوى الربوبية، وأن جميع الكائنات في هذا المعنى بمنزلة الجمادات.

﴿بَلْ مَنَّآ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ﴾ [الآية 44] أي أسلافهم في مقام الكفر وترك الشكر ﴿حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ [الآية 44] فحسبوا أن لا يزالوا على وفق ذلك الأمر ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ [الآية 44] أي سَتَنَّا وعادتنا ﴿أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ﴾ [الآية 44] أي نقض أرض الكفرة وأهلها ﴿نَقْضُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ [الآية 44] بتسليط المؤمنين على تصرفها ﴿أَفَهُمْ أَفْلَاحُونَ﴾ [الآية 44] أو حزيننا المقربون.

وأفاد الأستاذ: أن طول التمتع بالنعمة والسعة إذا لم يكن مقروناً بالتوفيق على الطاعة ومشفوعاً بالعصمة على الدناءة يكون مكرراً واستدراجاً في زيادة العقوبة، والحق كما يعاقب بالآلام والأهوال يعاقب بالإملاء والإمهال ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ [الآية 44] أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْضُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا بتوالي القسوة حتى لا يبقى أثر من الصفوة ويتعاقب الخذلان حتى يتواتر ب/232 العصيان/ ويتأدى ذلك إلى الحرمان الذي فيه ذهاب الإيمان. ويقال: تنقص بذهاب الأكابر والأماثل فيبقى الأراذل وينقرض الأفاضل. وفيه إشارة إلى سقوط قوى العبد بمرور السنين بتطاؤل العمر في أواخر الأمر كما قيل:

آخر الأمر ما ترى اللحد والقبر والشرى⁽²⁾
وكما قيل:

طوى العصران ما نشره مني فأبلى جدتي نشر وطى

(1) لم يعثر عليه من المصادر المتوفرة.

(2) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 112) و(6/ 178).

أراني كل يوم في انتفاص ولا يبقى على النقصان شي⁽¹⁾
﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ [الآية 45] أي بما أوحى إليّ وبما أُلقي لدي
﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّرُ الدُّعَاءَ﴾ [الآية 45] وقرأ ابن عامر: ولا يسمع على الخطاب من
الإسماع، ونصب الصم على أنه مفعول أول ﴿إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ [الآية 45] أي حين
يوعظون ويخوَّفون. وفيه دلالة على المبالغة في تصامهم وعدم انتفاعهم بسماعهم
وتحقق إصرارهم في تجاسرهم.

وقال الأستاذ: بأمر من الله أعلمكم بمواضع المخافة أو بوحى إليّ في
بابكم أخوَّفكم بمواقف العقوبة لكن الذي عدم سماع التوفيق أنى ينفعه تكرار
الأمر وتبيان التحقيق.

﴿وَلَمَّا مَسَّهُمْ نَفْحَةٌ﴾ [الآية 46] أصابهم أدنى شيء من مصيبة ﴿فَمِنْ
عَذَابِ رَبِّكَ﴾ [الآية 46] أي مما وقع للإنذار به على لسانك ﴿يَقُولُونَ بَوَلَدًا﴾
[الآية 46] يا هلاكنا أحضر حولنا ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الآية 46] على أنفسنا في
جميع عمرنا إلى آخر أمرنا.

وأفاد الأستاذ: أي أنهم لا يصبرون ساعة على أقل محنة من العقوبة
فإن الحق سبحانه إذا شاء إيلام أحد فلا يحتاج إلى مدد وعون وعضد.

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾ [الآية 47] أي الميزان العدل أو لإظهار العدل وإفشاء
الفضل، وجمع باعتبار الموزونات للأشخاص والرجال حيث يوزن بها صحائف
الأعمال ويعرف بها شرائف الأحوال ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الآية 47] أي لجزائه أوفاه
أو لأهله ﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ [الآية 47] من حقه بنقصه أو شيئاً من الظلم
بنقص من ثواب أو زيادة في عقاب بحسب ما يقتضي لك من حساب ﴿وَأِنْ
كَانَ﴾ [الآية 47] أي حقه أو ظلمه ﴿مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ﴾ [الآية 47] أي
مقدار أدنى حبة، ورفع نافع مثقال على كان التامة ﴿أَنبَأَ بِهَا﴾ [الآية 47] أي
أحضرناها، وضميرها للمثقال وتأنيثه إضافة إلى الجنة ﴿وَكُفِيَ سَاءَ حَسْبٍ﴾

(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 21) و(5/ 112) و(6/ 390).

[الآية 47] لثبوت علمنا وتحقق عدلنا.

وأفاد الأستاذ: أنه يورث الأعمال بميزان الإخلاص فما فيه الرياء فلا يُقبل ويوزن الأحوال/ بميزان الصدق فما يكون فيه الإعجاب فلا يقبل، ويوزن الأنفاس فما فيه الحظوظ والمساكنات فلا يقبل ويقال بطريق الإجمال ما كان لغير الله من الأعمال والأحوال لا يصلح قبوله. ويقال: كل يكافأ بما يليق بعمله فمن لم يرحم عباد الله في دنياه لا يرحمه الله في عقباه ومن ظلم على غيره جوزي بسوء فعله على وفقه، فهو سبحانه يجازي المظلومين وينتقم من الظالمين ينصف المظلوم في مثقال الذرة ومقياس الحبة.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْفُرْقَانَ وَصِيَائَهُ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ﴾ [الآية 48] الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الهداية والضلالة، ونوراً يستضاء به في بيداء الحيرة وظلمات الجهالة، وموعظة وبياناً لما يحتاج إليه المتقون، ففي الشرائع نهياً وأمرأ وما يترتب عليهما صبراً وشكراً، والمتقي هو المجانب لهواه ومما يشغله عن الله ويحجبه عن ذكر مولاه.

﴿الَّذِينَ يَخْتَفُونَ زَيْنَهُمْ بِالْعَنَيبِ﴾ [الآية 49] حال من الضمير أو الرب ﴿وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ السَّاعَةَ﴾ [الآية 49] أي من إتيانها ﴿مُتَشَفُّقُونَ﴾ [الآية 49] خائفون عنها.

وأفاد الأستاذ: أن من واقعهم في هذه الصفة وهي الخشية من الله في حال الغيبة شاركهم في استحقاق هذه البصيرة والخشية بالغيب إطراق السريرة في أوان حضور الرب باستشعار الرجل من جريان سوء الأدب والحذر من أن يبدو من الغيب بغتان التقدير مما يوجب حجة العبد والتغيير والإشفاق من الساعة خوف قيام الساعة الموعودة عند العامة وخوف قيام الساعة هي قيامة هؤلاء القوم من الطائفة الخاصة وما يستأهل للكافر في الحشر والنشر مستعجل لهم في الوقت من حصول الأمر من تقرب وتبعد ومحو وإثبات وإطلاق وتقييد.

﴿وَهَذَا﴾ [الآية 50] القرآن ﴿يَكْتَرُ مُنَارَكَ﴾ [الآية 50] كثير خيره ﴿وَنَزَّلْنَاهُ﴾ [الآية 50] على أبرك من خلقنا ﴿وَأَنزَلْنَاهُ لَكُمْ مِكْرُونَ﴾ [الآية 50] وعن الإيمان به مستكبرون.

قال السلمي: مبارك على مَنْ آمَن وسمعه واتعظ به وحفظه وتنبه فمن لم ير على نفسه وقلبه آثار بركات القرآن فليعلم بعده عن مراتب قرب الرحمن.

وأفاد الأستاذ: أن وصف القرآن بأنه مبارك إخبار عن ثباته من قولهم برك الطير على الماء أي دام، وهذا الكتاب دائم لا يأتيه/ الباطل من بين 233/ب يديه ولا من خلفه وما لا ابتداء له وهو كلامه القديم فلا انتهاء للكتاب الدال عليه بوصف الحميد الحكيم.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رِشْدَهُ﴾ [الآية 51] أي اهتدى لوجوه الصلاح وإلى طريق الفلاح ﴿بِمَنْ قَبَّرَ﴾ [الآية 51] أي قبل وجود موسى وهارون أو قبل ظهور محمد عليهم السلام أو قبل بلوغه واستنائه ﴿وَكُنَّا بِمِ عَيْنَيْنِ﴾ [الآية 51] أي علمنا أنه أهل لما آتيناه من محاسن الكمال ومكارم الخصال. وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باختيار وحكمة وأنه عالم بالجزئيات كما أنه مطلع بالكليات.

وفي «تفسير السلمي»: سئل جنيد متى رشده أتى، فقال: حين لامني.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد برشده ما يعرف به إليه من الهداية والقبول حتى لم يقل بما يجوز عليه الزوال والأقوال ولولا أنه خصه في الابتداء بتعريفه وإلا متى اهتدى إلى التمييز بينه وبين خلقه. ويقال: ذلك ما أضاء عليه من أنوار وتوحيد الحق قبل ما حصل منه من النظر إلى الخلق. ويقال: هو ما كشف روحه وقلبه قبل إيداعه قلبه من تجلي الحقيقة المورثة لأنوار الشريعة وأسرار الطريقة.

﴿إِذْ قَالَ لِأَيُّهُ وَقِيمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَائِدُ الَّتِي أَتَتْكُمْ لَهَا عِشْقُونَ﴾ [الآية 52] واقفون لطاعتها ومقيمون على عبادتها، والإشارة لتحقير شأنها وحالها ومآلها، وتوبيخ على تعظيمها وإجلالها فالتماثل لا روح فيه بل هو كصورة الخيال لا يضر ولا ينفع لا في الحال ولا في الاستقبال.

وأفاد الأستاذ: أنه خاطب قومه وأباه ببيان التنبيه الموجب للاستنباه طمعاً في استفاقتهم من سكرة الغفلة ورجوعهم في ظلمة الغفلة وخروجهم من ضيق الشبهة، ثم سأل الله إغاثتهم وطلب منه هدايتهم فلما تبين له أنهم لا

يؤمنون وعلى كفرهم يصيرون تبرأ منهم واعتزل عنهم.

﴿قَالُوا وَمَدَّآءَ آبَاءَنَا لَمَّا عَذِيبَتْ﴾ [الآية 53] فقللناهم وذهبنا على آثارهم تابعين ﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الآية 54] قال الأستاذ: ما استراحوا في الجواب إلا إلى التقليد المجرد فكان من جوابه الحكم عليهم بالتسوية بينهم في الضلال والرد.

﴿قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ﴾ [الآية 55] أي بالأمر الجدد والصدق ﴿أَمْ أَنْتَ مِنْ النَّبِيِّينَ﴾ [الآية 55] الهازلين/ الكاذبين بالبرهان استبعاداً لتضليل آبائهم وإبطال من أسس أمره على إنبائهم.

قال الأستاذ: فطالبوه بالبرهان على ما دعاهم إليه من الإيمان.

﴿قَالَ بَلْ يَزْعُمُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ﴾ [الآية 56] أي خلقهم من غير زيادة لهم ﴿وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ﴾ [الآية 56] أي ما ذكر لكم من توحيد ربكم ﴿بَيْنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [الآية 56] المحققين والمبرهين في أمر الدين.

قال الأستاذ: فأحالهم على النظر والاستدلال والتعرف من حيث أدلة العقول بحدوث الكائنات لأن إثبات الصانع لا يعرف إلا بالمعجزات، وإنما المعجزات علم لصدق الأنبياء وذلك فرع لمعرفة صانع الأشياء.

﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ﴾ [الآية 57] إلى عيدكم. قيل: ولعله قال ذلك سراً والأظهر أنه كان جهراً ووقاه الله عن تعرضهم له قهراً.

﴿وَجَعَلَهُمْ جَذَاءً﴾ [الآية 58] وقرأ الكسائي بالكسر أي قطعاً وحطاماً وفُتَاتاً ﴿إِلَّا كِبْرًا لَهُمْ﴾ [الآية 58] للأصنام حيث كسر غيره واستبقاه وجعل الفأس على عنقه في مأواه ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ [الآية 58] أي إلى الله وتوحيده بحسب فطرتهم عند تحققهم عجز آلهتهم فيعلمون أن ما عبدوه من دون الله غير مستحق لعبادتهم. وفيه الإيماء إلى أنه لم يحتفل بما يصيبه من البلاء ثقة بأن الله مفرد بالإبداء والإبداء ومتوحد بإيصال الضرر والنفع والمنع والعطاء.

﴿قَالُوا﴾ [الآية 59] بعد رجوعهم عما نالوا ﴿مَنْ فَعَلَ فِدَا بَنَاتِنَا إِنَّهُ لَمِنْ

الظَّالِمِينَ ﴿[الآية 59] بجرأته على ما يسيء إلى آلهتنا ﴿قَالُوا﴾ [الآية 60] أي قائل منهم أو بعضهم ﴿سِعْمًا فَنِيْ بِذِكْرِهِمْ﴾ [الآية 60] بالسوء ويعيبهم فعله فعله ﴿يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ﴾ [الآية 60]، ﴿قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ﴾ [الآية 61] بمراى منهم بحيث تتمكن صورته في أعينهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ [الآية 61] بفعله أو قوله أو بعقابنا في حقه.

﴿قَالُوا﴾ [الآية 62] أي حين أحضره ﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ [الآية 62] ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُمُ﴾ [الآية 63] أي من فعل ﴿كَبُرْتُمْ هَذَا فَتَنُوهْهُ﴾ [الآية 63] أي كبيرهم وصغيرهم عن كاسرهم ﴿إِنْ كَانُوا يَنْطُوقُونَ﴾ [الآية 63] أي يميزون بين كاسرهم وناصرهم. وقيل: كبيرهم فاعل فعله أسند الفعل إليه لأن غيظه لما رأى من زيادة تعظيمهم له حمله عليه أو لقصد تعريض وتبكيك لعجزه لديه ويؤيده حديث ابن ماجه أنه عليه السلام قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات»^(١): تسميته للمعاريض كذباً لما شابته صورتها/ صورته في العبارات. 234/ ب

﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الآية 64] فتراجعوا إلى عقولهم وترددوا في مقولهم ﴿قَالُوا﴾ [الآية 64] أي بعضهم لبعض ﴿إِنْكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الآية 64] بهذا السؤال أو بعبادة ما لا يضر ولا ينفع في الحال ولا في المآل.

﴿ثُمَّ نَكَّسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾ [الآية 65] انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة فقالوا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطُوقُونَ﴾ [الآية 65] فكيف تأمرنا بسؤالها وأنت عارف بحالها.

﴿كَأَلِ الْغُلَامِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ [الآية 66].

قال ابن عطاء: دعا لله وأقطعهم عما سواه بقوله: كيف تعتمدون على عاجز مثلكم في دفع الضرر وجلب النفع ولا تعتمدون على من إليه المرجع في العطاء والمنع.

(١) أخرجه البخاري في الصحيح (3358)، ومسلم في الصحيح (154/2371).

﴿أَفِ لَكُمْ إِيمَانٌ بِمَا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية 67] أي قبحاً ونتاجاً لمن يعبد من سواه، وكذا من خاف غيره ورجاه ﴿أَفَلَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية 67] فترجعون إلى طريق رضاه.

وأفاد الأستاذ: أنهم قالوا كيف ننسب الذنب إليه وتحيلنا في السؤال عليه وهو جماد ليس أمر ما يديه ولا تصرف وتحرك لديه، فقال: وأنتم كيف تسخرون عبادة الجماد وتشركونه برب العباد وخالق البلاد. ثم لما توجهت عليهم الحجة ولم يكن لهم جواب في المحجة وداخلتهم الأنفة والحمية أصروا على عزيمة الأذية فقالوا: سبيلنا أن نقتله شر القتل وأن نعامله بما يخوفنا به من العقوبة.

﴿قَالُوا خَرِّقُوهُ﴾ [الآية 68] وأظهروا نقمتمكم ﴿وَأَضْرِبُوا إِلَهُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ﴾ [الآية 68] عداوتكم ﴿هَئِلًا يُنَارُ كَوْنِي مُرَدًّا وَسَنَةً﴾ [الآية 69] ذات برد وسلام ﴿عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الآية 69] عليه السلام.

قال ابن عطاء: سلم إبراهيم من النار بسلامة صدره الكريم كما قال تعالى: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: الآية 84] أي خالٍ عن جميع أسباب الدنيا وعوارض العقبي ويرد علمه لصحة توكله وتبرد قلبه عن غير ربه حيث ناداه جبريل فقال: هل لك حاجة، قال: أما إليك فلا، فقال: فسئل ربك، قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي⁽¹⁾. فجعل الله ببركة هذه الكلمة حظيرة النار له كالروضة. قيل: وكان إذ ذاك ابن ست عشر سنة. قيل وفي الجمع بين قوله برداً وسلاماً إيماء إلى أنه لو لم يقيد بالسلامة لمات إبراهيم من البرد البتة في تقييده بقوله على إبراهيم إشارة إلى أنه لولاه لبردت النار على غيره وفقدت/ 235 أ

من العالم لكماله، ولكن هذا إنما يتم لو كان الخطاب لمطلق النار الحاضرة والظاهر أنه مختص بالنار الحاضرة. وفي الجملة رد على الحكمة الفلسفية والطائفة الطبيعية الخارجة عن الطريقة الحنيفية فهذه القضية نظير قضية غرق

فرعون وأشباعه ونجاة موسى وأتباعه بالماء، وكذا إهلاك قوم عاد بالريح العقيم وجعلها على هود ومن آمن به كالروح النسيم، وكذا خسفه سبحانه بقارون الأرض وسلامة غيره هنالك في الطول والعرض. فهذه العناصر الأربع كلها ليس لها تصرف بطبعها وإنما هي يتوقف فعلها على أمر خالقها بإظهار صنعها.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لو عصمه من يد نمرود المبعود ولم يمكنه من رميه في النار لكان في الظاهر أقرب من أنواع الانتصار لكن حفظه في النار من غير أن يمسه ألم منها أتم في باب النصرة وإظهار المعجزة والكرامة. ويقال: إن إبراهيم عليه السلام كثيراً ما كان يقول: أواه من النار فإنه عذاب أليم. قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: الآية 114]، فلما رمي في النار وجعل الله عليه النار برداً وسلاماً في هذه الدار قيل له: لا تقل بعد هذا أواه من النار بل استعذ بالله من الله لا من غيره فإنه العزيز الغفار. وقوله: وسلاماً، أي وسلامة عليه وله من غير ملامة فإذا كان للعبد السلامة في الميدان فالنار والبرد عنده سيان. ويقال: إن الذي يحرق في النار من في النار يقدر على حفظه في النار من النار.

﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ [الآية 70] مكرراً في إصراره ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ﴾ [الآية 70] أي الأدلين عند اقتداره لدلالة القضية على حقيقة دعوته وثبوت نبوته ومن بدء درجته ومن بطلان كل معاند له في حجته وعدول كل مكابر عن محجته.

وأفاد الأستاذ: أن من حفر لأوليائه وقع فيما حفر ومن كان مشغولاً بالله لم يتول الانتقام منه غير مولاه.

﴿وَنَحْنُكَ وَلَوْ طًا إِلَى الْأَرْضِ أَلَّنِي سُرْكًا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ [الآية 71] أي من العراق إلى الشام وبركاته العامة أن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا في ذلك المقام فانتشرت في العالمين شرائعهم الجليلة العلية التي هي مبادئ الكمالات العلمية والعملية/ والخيرات الدينية والدنيوية. روي أنه نزل بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة.

وأفاد الأستاذ: أنه مضت سنته سبحانه في أرباب نبوته وأصحاب صفوته في أنه إذا نجى واحداً منهم أشرك في نجاته من كان مساهماً له في محنته ومقاساة مشقته.

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الآية 72] أي عطية زائدة أو هبة تستعقب فائدة ﴿وَكُلًّا﴾ [الآية 72] أي من الأربعة ﴿حَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ [الآية 72] أي عاملين بما كانوا عالمين فصاروا بتوفيقنا كاملين. وقيل: الصلاح هو القيام بأمر الله ونهيه وبالشفقة على خلقه.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً﴾ [الآية 73] يقتدى بهم أمة ﴿يَهْدُونَ﴾ [الآية 73] الخلق إلى الحق ﴿بِأَمْرِنَا﴾ [الآية 73] لهم بالإرشاد إلى طريق الصدق على وفق الرفق حتى صاروا مكملين للمسترشدين ومفידين للمتعلمين من المؤمنين ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ [الآية 73] أي أن يتعلموا المبرات ويحثوا غيرهم على الطاعات ﴿وَأَقَامَ الْقُلُوبَ وَابْتَأَ الزَّكَاةَ﴾ [الآية 73] خصتا لأنهما أما العبادات البدنية والمالية ﴿وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ﴾ [الآية 73] موحدين وفي العبادة مخلصين.

وأفاد الأستاذ: أن الإمام مقدم القوم والقبيلة واستحقاق رتبة الإمامة باستجماع الخصال الحميدة التي في الأمة فيه التنبيه فمن لم يستجمع فيه متفرقات الخصال الجيدة في الأمة لم يستحق منزلة الإمامة.

﴿وَلَوْطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا﴾ [الآية 74] حكمة أو نبوة أو حكومة في الخصومة ﴿وَعِلْمًا﴾ [الآية 74] بما ينبغي علمه لأهل الرسالة ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَرِيْبَةِ﴾ [الآية 74] أي من إهلاك أهلها ﴿الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَحْشَاءَ﴾ [الآية 74] كاللواط ونحوها.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أكمل عليه الإنعام بعصمته عليه السلام من مثل ما امتحن به قومه في تلك الأيام ثم بخلاصه منهم بإخراجه مما بينهم فهو منزله ظاهراً وباطناً عنهم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ﴾ [الآية 74] في الأحوال ﴿فَنَسِيفِينَ﴾ [الآية 74] في الأفعال.

﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمِنَا﴾ [الآية 75] في جنتنا أو في أهل رحمتنا ﴿إِنَّهُ مِن

الضَّالِّينَ ﴿ [الآية 75] الذين سبقت لهم سعادة عنايتنا وحمايتنا ورعايتنا.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بيّن أنه أدخله في رحمته ثم قال: ﴿ إِنَّهُ بَيْنَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الآية 75] في خدمته ولا محالة من أدخله في رحمته كان صالحاً في حضرته، فقوله / ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ﴾ [الآية 75] إخبار عن عين الجمع، وقوله: 236/ أ ﴿ إِنَّهُ مِنَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الآية 75] إعلام عن عين الفرق.

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ ﴾ [الآية 76] ربه وشكّا قومه ودعا خلاصه ﴿ مِنْ قَبْلِ ﴾ [الآية 76] قبل المذكورين ﴿ فَانْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ [الآية 76] دعاءه وأهلكنا أعداءه ﴿ فَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ ﴾ [الآية 76] من تبعه ﴿ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ [الآية 76] أي من الطوفان الأليم أو أذى قومه اللثيم.

﴿ وَنَصْرَتَهُ ﴾ [الآية 77] أي جعلناه منتصراً ﴿ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ [الآية 77] وحرّموا من بركاتنا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ ﴾ [الآية 77] في اعتقادهم ﴿ فَأَعْرَفْنَاهُمْ أَحْمِيمٍ ﴾ [الآية 77] جزاء لعنادهم.

وأفاد الأستاذ: أن في القصة أنه كان يضرب في اليوم سبعين مرة وكان الرجل الهرم يحمل حافده إليه ويقول: لا تقبل قول هذا الشيخ وما عليه وكان يصبر على مقاساة الأذى ويدعوهم إلى الله تعالى فلما آيسه الله عن إيمانهم وإيمان أولادهم وقال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا عليهم بأجمعهم.

﴿ وَدَاوُدَ وَسَلَمَةَ إِذْ بَخَسَ فِي الْحَرْثِ ﴾ [الآية 78] في الزرع ﴿ إِذْ نَمَتَ فِيهِ عَمَّ الْقَوْمِ ﴾ [الآية 78] رعته ليلاً ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ [الآية 78] عالمين حاضرين.

﴿ فَفَتَنْنَاهَا ﴾ [الآية 79] الحكومة أو التقوى في القضية ﴿ سُلَيْمَ ﴾ [الآية 79] وهو ابن إحدى عشر سنة. قيل: القصة أن داود عليه السلام حكم بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان: لعل غير هذا أرفق بهما، وهو أن يدفع الغنم إلى أهل الحرث فينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها والحرث إلى أرباب الغنم يقومون عليه حتى يعودوا إلى ما كان ثم تترادان. والظاهر أنهما قالَا اجتهداً لقوله ﴿ وَكُلًّا نَبْتَلُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الآية 79] وفيه تنبيه على أن الخطأ المجتهد لا يقدح فيه.

قال جنيد: ألهم الله بعلمه سليمان من العلم فمنَّ الله بذلك الحكم وأعطاه الله الملك فلم يمنَّ عليه بل قال: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ﴾ [ص: الآية 39] ﴿أَوْ أَمْكِنْ بَعْدَ حِسَابٍ﴾ [ص: الآية 39]، ثم أراه حقارته في ثلاثة مواضع من حالاته: حين سأل الملك واختاره عرف له ملكه وخسته بأن ألقى على كرسيه جسداً، وحين قال: ﴿فَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ [ص: الآية 36] فأراه أن الملك الذي أعطاه الريح حيث لا يدوم له الملك وهذا صريح، وحين قال: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا﴾ [ص: الآية 39] الآية، أي أعط من شئت لحقارته وخسته.

236/ ب وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أشركهما في حكم النبوة وإن كان/ بين درجتيهما تفاوت في الربوبية، ثم في هذه المسألة الواحدة أثبت لسليمان جهة الخصوصية وفي المسألة دلالة على تصويب المجتهدين فإن اختلفوا إذا كان في فروع الدين حيث قال: ﴿وَكُلًّا نَبَيًّا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الآية 79]، ولمن قال بتصويب أحدهما وتخطئة الآخر منها أن يتعلق بقوله: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الآية 79]. أقول: وهذا أظهر فتدبر وعليه الأكثر.

﴿وَسَحَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ﴾ [الآية 79] يقدِّسَن الله معه إما بلسان الحال أو ببيان القول، والظاهر الثاني إذ لا مزية في الأول فتأمل ﴿وَالطَّيْرَ﴾ [الآية 79] معطوف على الجبال أو مفعول معه ﴿وَكُلًّا فَعَلِيَ﴾ [الآية 79] لأمثاله من تسخيرنا فليس ببدع منا وإن كان عندكم عجباً وفي نظركم غريباً.

قال محمد بن علي: خلق الله في الجبال تسلياً للمحزونين وأنسة للمكروبين. قال بعضهم: الأنس الذي في الجبال هو أنها خالية من صنع الخلائق والعمال ولا أثر فيها لمخلوق فتوحش بها الأحوال بل الآثار التي فيها هي آثار الصنع الحقيقي من غير تحويل ولا تبديل. أقول: ولعل تخصيص الطير من سائر الوحوش كثرة نفرتها عن الخلق وقوة اعتمادها على رزق الخالق.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمن الجبال وسخرها لتساعد داوود عليه السلام في التسبيح وكذا الطير لتوافقه باللسان الفصيح ففي الأثر كان داوود

عليه السلام يمر وصفائح المُرَحَاء تجاوبه وكذلك الطيور كانت تساعده عند تأويله .

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صِنْتَهُ لِيُؤْتِي لَكُمْ﴾ [الآية 80] عمل الدرع وهو في الأصل اللباس بمعنى الملبوس، كما قيل:

البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها⁽¹⁾

قيل : كانت الدروع قبل داوود صفائح فحلقتها وسردها أي نظمها ورتبها ﴿لِيُخَصِّصَ لَكُمْ مِنْ ثَابِكُمْ﴾ [الآية 80] بدل من لهم بدل الاشتمال بإعادة الجار لتأكيد الحال والضمير لله أو للباس أو لداوود. ويؤيد الأول رواية أبي بكر بالنون ويقوي الثاني قراءة ابن عامر وحفص بالتاء أو بالصنعة أو للباس بتأويل الدرع فإنه مؤنث سماعي في اللغة ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ سَكْرُونَ﴾ [الآية 80] ما ذكر من الصنعة وغيرها من النعمة وهو أمر أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة، والمعنى فاشكروا البتة، كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْجُونَ﴾ [المائدة: الآية 91] أي فانتهاوا من غير/ المهلة.

أ/237

وأفاد الأستاذ: أنه كان داوود عليه السلام سخر الله له الحديد الشديد وألانه في يده كالشمع المذاب، فألهمه نَسَجَ الدروع ليحصن من سهام الحروب حال الشروع، وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلْ فِي سَبَأٍ﴾ [سبأ: الآية 11] أي أوثق مساميرها وأحكم الصنعة في مقاديرها ولكن لما قصده سهام التقدير ما أصاب إلا حقيقته من غير التغيير حين نظر إلى أمره أو رأى من غير قصد في المكان فكان ما كان في ذلك الزمان، ولقد خلا عند ذلك عما هنالك وأغلق على نفسه باب الفرقة بقصد الخلوة والعزلة وأخذ يصلي ساعة ويقرأ التوراة مرة والزبور كَرَّةً حتى يمضي ذلك اليوم بالسلامة وينتهي ذلك الوقت من غير الملامة. وكان قد أوحى إليه أنه يوم فتنته ووقت بليته وساعة محنته فأمر الحجاب والنواب أن لا يؤذن عليه أحد بالدخول من الباب فوق في كوة البيت طير لم ير في الحُسن

(1) نسب إلى بيهس الفزاري. انظر خزنة الأدب (3/ 30)، وزهر الأكم (1/ 152).

نظيره فهم أن يأخذه فتباعد عنه ولم يطر منه كالمطعم له في أخذه، فتبعه فلم يستأخر قليلاً قليلاً من عنده حتى طار من كوة البيت إلى خارجه فتبعه داوود عليه السلام ينظر إليه فخرج من الكوة ونظر داوود من زاوية عليه فوقع بصره على امرأة أوريا وكانت قد تجردت عن ثيابها لما لم يكن عنده أحد من الوري لإقدامها وأوريا تنفتل في بستان خلف البيت الذي فيه داوود عليه السلام فحصل في قلبه ما حصل من الخواطر الموهمة للإلهام وأصاب سهم التقدير حدقته وكان مما يقتضي ابتلاؤه ومحتته ولم تنفعه صنعة اللبوس التي كان يعملها ليحصنه من بأسه في حال البؤس.

﴿وَلَسْتَبْنَ الرِّيحَ﴾ [الآية 81] أي وسخرنا له الريح ﴿عَاصِفَةً﴾ [الآية 81] شديدة الهبوب بحيث إنها تذهب بكرسيه في مدة يسيرة من الدهر كما. قال تعالى: ﴿عُدُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾ [سبأ: الآية 12]، ومع هذا كانت رخاء في نفسها طيبة لا تكسر سنبلة ولا تغير نملة وأولها عاصفة إذ محط سليمان مائة فرسخ في مائة أو كانت رخاء تارة وعاصفة مرة بحسب إرادته ويؤيده قوله: ﴿تَحْرِي بِأَمْرٍ﴾ [الآية 81] 237/ ب أي بإذنه على وفق مشيئته ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ [الآية 81] وهي الشام صباحاً بعدما سار منها إلى اصخر أو اليمن رواحاً ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَيْنِينَ﴾ [الآية 81] فتجري الأشياء في محلها بمقتضى الحكمة المتعلقة بها على قدر ما سبقت المشيئة المقدرة لها.

قال الأستاذ: سخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر فلو أراد أن يزيد على مسافة الشهر شبراً لما استطاع به قهراً تعريفاً بأنه موقوف على حكم التقدير من غير تصور التغيير، فشهود التقدير كان يمنعه عن العجب والغرور بما أُكْرِمَ به من التسخير. ولقد نبّه من حيث الإشارة تحت العبارة أن الذي ملك كالريح شأنه إذا مرّ وفات أو أنه لا يبقى باليد منه شيء زانه أو شأنه. وفي القصة أنه لاحظ ذلك يوماً فوق في الغصة حيث مالت الريح ببساطة قليلاً عن الاستقامة فقال سليمان للريح: استوي ولا تسوي، فقالت له الريح: استوي أنت فإن المدار عليك وأنا لديك وراجع إليك وإنما ميلي ببساطك لميلك بقلبك إلى ملاحظة انبساطك فإذا استويت أنت في الضمائر استويت أنا في الظواهر.

﴿وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوِيكَ لَعَنَ﴾ [الآية 82] في البحار ويخرجون نفائسه من أنواع المرجان والدالليء الكبار ﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الآية 82] أي غير ذلك من بناء المدن والقصور واختراع الصنائع البديعة هنالك ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ﴾ [الآية 82] أن يحدوا عن أمره ويميلوا عن حكمه.

وأفاد الأستاذ: أن هذا المراد إنما كان ذلك أياماً قليلة في الحقيقة ثم إنه أراد يوماً أن يعود إلى مكانه في الطريقة فجاءه ملك الموت وطالبه بروحه من غير الفوت فقال: أخرني إلى أن أرجع إلى مكاني، فقال: لا وجه للتأخير عن زماني، فقبضه وهو قائم متكئ على عصاه وبقي بحاله ولم تعلم الجن حيث أطاعه في خدمته وما عصاه إلى أن أكلت دابة الأرض من ساءته بمعنى عصاه فلما خر سليمان علمت الجن حينئذ مماته وتحققوا أن الذين بالمنسأة قيامه وتحققه فقهر الموت يلحقه.

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي﴾ [الآية 83] أي باني ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الآية 83] بدني ﴿وَأَنْتَ أَزْكَمُ الْبَصِيرِ﴾ [الآية 83] بي حتى من أمي وأبي، واكتفى بذلك المقال عن تصريح عرض المطلوب/ لطفاً في السؤال، وليس هذا من باب 238/أ الشكاية بل ورد على طريق الحكاية وقصد به الكناية ليتحقق الرعاية. ونظيره أن يعقوب قال: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: الآية 86] فالمذموم شكوى العبد إلى غير مولاه وكان رومياً من ولد عيص بن إسحاق استنبأه الله وأكثر ولده وماله فابتلاه الله بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم وإذهاب أمواله بإلقاء الهلاك إليهم وإيقاع المرض في بدنه ثماني عشر سنة أو ثلاث عشر أو سبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات. روي أن امرأته من نسل يوسف قالت له يوماً: لو دعوت الله، فقال: كم كانت مدة الرخاء، فقالت: ثمانين ساعة، فقال: أستحيي من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي.

﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ فَعَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ صُورٍ﴾ [الآية 84] بالشفاء من مرضه ﴿وَوَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ﴾ [الآية 84] بأن ولد له ضعف ما قبله أو بأن أحيا أولاده وولد له منهم أحفاده ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ [الآية 84] عناية من لنا ﴿وَذَكَرْنَا

لِّلْعَبِيدِ ﴿ [الآية 84] أي وتذكرة لهم ليصبروا كما صبر فيظفروا بما ظفروا.

قال الحسين بن علي: ذكر الله على الصفاء ينسي العبد عن إراءة البلاء. وقال جعفر الصادق: لما سَلَطَ الله البلاء على أيوب وطال به الأمر أتاه الشيطان فقال: تريد أن تتخلص من هذا البلاء فاسجد لي سجدة تلقى فيها الشفاء من العناء، فلما سمع ذلك قال: ﴿مَسْنِيَ الثَّيْبُ لِيُصْبِيَ وَيَسْبِيَ﴾ [ص: الآية 41]، ومسني الضر حين طمع في أن أسجد له.

وقال ابن عطاء: تبدد همّه وليس من العقوبات عندهم أشد من تبدد الهم لهم، فمرة كان يطالع في بلائه العقوبة والملامة ومرة يطالع الكرامة ومرة يطالع الاستدراج في المدة فلما تشتت عليه الخواطر قال: ﴿نَسَبِي الضَّرُّ﴾ [الآية 83] لأن فيه شبه التحير.

وقال جنيد: عمل الدود في جسده فلما وصلوا إلى قلبه غار عليه لأنه محل معرفة ربه فقال: ﴿نَسَبِي الضَّرُّ﴾ [الآية 83] افتقاراً إلى الله بالنصر.

وأفاد الأستاذ: أنه سمي أيوب لكثرة إيباه إلى الله في ذهابه وإيباه 238/ ب وسائر أحواله من السراء والضراء والشدة والرخاء ولم يقل ارحمني بل / حفظ أدب الخطاب فقال: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ [الأعراف: الآية 151] يعني لأن التلويح أبلغ من التصريح ولما ورد «أَنْ مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ»⁽¹⁾. ويقال: إخباره سبحانه عنه أنه قال مسني الضر لم يسلبه اسم الصبر حيث خبر الله عنه بقوله: ﴿إِنَّا وَحَدَّثَنِيكَ سَبْرًا﴾ [ص: الآية 44] لأن الغالب كان من أحواله الصبر فنادر قالته لم يسلب عنه الغالب من خالقه والإشارة من هذا أن الغالب من حال المؤمن المعرفة والإيمان بالله الذي هو مستغرق بجميع أوقاته لا يخلوا منه لحظة ونوادره لأنه في دوام إيمانه وطاعاته نادرة والنادر من الطالب لا يزاحم الوصف الغالب. ويقال: لم يكن قوله ﴿مَسْنَى الضَّرُّ﴾ [الآية 83] على وجه الاعتراض على القضاء والقدر بل كان على إظهار

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 413) رقم (572)، وابن أبي شيبه في المصنف (34/ 6) رقم (29271).

العجز بضعف القوة والقدر لم يكن ذلك منافياً لصفة الصبر. ويقال: استخرج من هذه النعمة ليكون فيه تنفيس لضعفاء هذه الأمة لكن إن ضجوا في حال البلاء لم يكن ذلك منافياً منهم لصفة الصبر ونعت الولاء. ويقال: لم يكن هذا القول منه على وجه الضجر وقلة الصبر وإنما كان من حيث الشكر ﴿أَنِّي مَسِّيَ الضَّرُّ﴾ [الآية 83] الذي يختص به أولياؤك ولا يخلوا عنه أصفياؤك ولولا أنك أرحم الراحمين لما خصصتني ولكن برحمتك ألهمتني. ويقال: لم يكن هذا القول من أيوب ولكنه استغاث البلاء منه في ضيق الكروب فلم يطق البلاء صحبته فضج منه البلاء لا أيوب ضج من البلاء لأنه من أهل الوفاء في باب الولاء، وفي معناه أنشدوا:

صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبراً⁽¹⁾

ويقال: همزة الاستفهام فيه مضمرة، ومعناه: أيمني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويقال: إن جبريل أتاه فقال: لم سكت، فقال: ماذا أصنع، قال: إن الله سيان عنده بلاؤك وشفاؤك فسل الله العافية، فقال أيوب: إني مسني الضر.

قال الله: ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾ [الآية 84] والفاء تقتضي التعقيب كأنه

قيل: فعافيناه في الوقت، فكأنه قال له: يا أيوب لو طالبت العافية قبل هذا لاستجبنا لك بلا مهلة. ويقال: سقطت على الأرض دودة مما كانت تأكل بعض بدنه فرفعها أيوب فوضعها في موضعها فعقرته عقرة عيل معه الصبر فقال: ﴿مَسِّيَ الضَّرُّ﴾ [الآية 83] فقيل له: يا أيوب أنتصبر متاً ولولا أنا ضربنا تحت كل شعرة من شعراتك كذا خيمة من الصبر ما صبرت ساعة عن الجزع والفرع من شدة الضجر. ويقال: كانت الدودات الواقعة على نفسه أكلت كل ما على بدنه فلم يبق منه إلا لسانه وقلبه فقصدت دودة لسانه وأخرى جناحه فقال: ﴿مَسِّيَ الضَّرُّ﴾ [الآية 83] لم يبق إلا لسان به أذكرك وقلب به أعرفك فإذا لم يبق لي ذلك لا يمكنني أن أعيش وأصبر وأذكر وأشكر. ويقال: استعجم عليه جهد البلاء واستبهم عليه طريقة الولاء فلم يعلم أنه يصيبه ذلك تأديباً أو تقريباً أو تمحيصاً أو

(1) نسب إلى الشبلي. انظر تفسير القشيري (5/ 137) وتفسير الألوسي (9/ 164).

تخصيصاً فلذلك كانت ضجته ودامت محنته وقيل له ما أشد ما لقيت في أيام البلاء، قال: شماتة الأعداء.

وفي القصة أن تلامذة أيوب كسروا أقلامهم وحرقوا ما كتبوا منه وجلود إعلامهم وقالوا: لو كان لك عند الله منزلة لما ابتلاك بكل هذه البلية. ويقال: إنها بقيت امرأته معه في قيام الوفاء لأنها كانت من نسل الأنبياء ومن ذرية يعقوب رئيس أهل البلاد وأنيس أهل العناء. ويقال: إن الشيطان قال لها: إن أردت أن يشفى مريضك فاسجدي لي، ولم تعلم أنه إبليس وإنما ظهر لها في صورة إنسان بالتلبيس فأخبرت أيوب بذلك الخبر فقال: ﴿إِنِّي مَسْنِي الضُّرِّ﴾ [الآية 83]. ويقال لما ظهر به البلاء اجتمع قومه في الخفاء وقالوا لها: أخرجي هذا المريض من قريتنا فإننا نخاف أن تعدي علينا علته وتمسنا بليته، فأخرجته إلى باب القرية فقالوا: إنا إذا أصبحنا ومررنا عليه وقع أبصارنا عليه فنتشائم إليه فأبعديه عن الأبصار، فأخرجته إلى أرض قفار وكانت امرأته تدخل البلد تستأجر للخبز والعمل في الدور فتأخذ الأجر وتحمله إليه فاستقذروها ولم يستعملوها ولم يدخلوها. ويقال: إنها كانت ذات ذوائب وكان أيوب يأخذها / 239 ب يستعملوها وعند نهوضه يتعلق بها فباعته برغيف أخذته لتحمله إليه فوسوس إليه الشيطان بأنها عملت الفحشاء وإن شعرها جُرّ في تلك الجزاء فحلف أيوب أن يجلدّها إذا صح جدالها، فكانت المحنة على قلب تلك المرأة أشد مما على بدن أيوب. وقيل: إن امرأته غابت فعافى الله أيوب وعاد شيئاً طرياً كما في القصة في قوله تعالى: ﴿أَرْكَضْ بِرَجْلِكَ هَذَا مَغْسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ [ص: الآية 42] فلما رجعت ولم تره حسبته أنه أكله سبع أو أصابته آفة فأخذت تبكي وتولول وتتردد وتنوح فقال لها أيوب: ما لك، فقالت: كان لي هنا مريض ففقده، فقال لها: كيف كان، فنظرت إليه فقالت: كان يشبهك صريحاً إذا كان شاباً صحيحاً، فقال أيوب: أنا ذلك المطلوب. ويقال: إن أيوب كان مكاشفاً بالحقيقة ملحوظ عنه في الطريقة فكان لا يحس بالبلية فستر مرة عليه وردحاً له إليه فقال مسني الضر لديه. ويقال: أدخل على أيوب تلك الحالة واستخرج منه هذه القالة ليظهر عليه إقامة العبودية للقيام بحق الربوبية. وقيل: أوحى الله إلى أيوب إن هذا البلاء قد اختاره قبلك سبعون

من الأنبياء فما اخترته إلا لك من بين الأصفياء، فلما أراد الله كشفه عنه قال: ﴿مَسَى الضَّرُّ﴾ [الآية 83] منه. وقيل: كوشف بمعنى من معاني الولاء فلم يجد ألم البلاء فقال: ﴿مَسَى الضَّرُّ﴾ [الآية 83] لفقدي ألم الضر. ويقال: إنما قال ﴿مَسَى الضَّرُّ﴾ [الآية 83] لما لحقه من الضعف بقيام الطاعة فاستجاب له بأن رد عليه قوته ليقوم بحق العبادة. ويقال طلب الزيادة في الرضا فاستجيب له بكشف ما كان به من العناء. ويقال: إن الضر الذي شكاه منه أنه بقيت عليه قبلته كانت بغيته فلما أخذ عليه كليته زال عنه بليته. ويقال: رد عليه السلامة والعافية والأهل في الظاهر كما في القضية لأنه لما صار مأخوذاً منه بالكلية ومنفي عن كل بقية استوى حيثئذ عنده البلاء والرخاء والوجد والنقد.

﴿وَالنَّصِيحَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ﴾ [الآية 85] يعني إلياس، وقيل يوشع، وقيل زكرياء، وقيل نبي مستقل سمي به لأنه كان ذو حظ عظيم/ من رب كريم أو له 240/ أضعف عمل أنبياء زمانه لقوة فساد أمته في أوانه ﴿كُلُّ﴾ [الآية 85] من هؤلاء ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الآية 85] على التكاليف الشديدة والمحن العديدة.

﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا﴾ [الآية 86] أي تحت ظل حمايتنا وكنف كفايتنا ﴿إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الآية 86] الكاملين في الصلاح والعاملين بالفلاح.

وأفاد الأستاذ: أن الحكم صبرهم على البلية وصلاحهم في الطاعة والمعنى إدخالهم في الرحمة.

﴿وَذَا النُّونِ﴾ [الآية 87] وصاحب الحوت يونس بن متى ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا﴾ [الآية 87] لقومه حين ستم من طول دعوتهم وشدة مخالفتهم وتمادي إصرارهم في مدتهم مهاجراً عنهم قبل أن يؤمر بالتبعد منهم والمغاضبة من بناء المغالبة للمبالغة لا للمشاركة.

وأفاد الأستاذ: أنه ذهب مغاضباً على نفسه أي شديد المخالفة لهواه وتهديد الأعداء مولاه ﴿فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الآية 87] لن نضيق عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: الآية 7].

وقال جنيد: فظن أن لن نريه قدر نفسه في سخطه على عبادنا من قومه

﴿فَكَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الآية 87] البليات الشديدة أو الظلمات العديدة من بطن الحوت والبحر والليل.

وأفاد الأستاذ: أنه يحتمل أن يراد بظلماته ما التبس عليه من أوقاته واستبهم عليه من حالاته ﴿أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ﴾ [الآية 87] أن مصدرية أو تفسيرية ﴿سُحْنَكَ﴾ [الآية 87] أن يعجزك شيء من العالمين ﴿إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 87] بالمبادرة إلى المهاجرة أو بظن عدم المطابقة وقد ورد ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له.

وفي «تفسير السلمي»: أي إني كنت من الجاهلين أنك لا تقرب بطاعة ولا تبعد بمعصية.

﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ [الآية 88] بأن قذفه الحوت بعد أربع ساعات أو ثلاثة أيام أو أربعين يوماً إلى ساحل اليم ﴿وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْعَجَمِ﴾ [الآية 88] أي غم الانتقام أو غم الخطيئة والانتقام.

وأفاد الأستاذ: أنه لم يجز منه دعاء بالتصريح إلا أنه في ضمن كلامه بالتلويح حيث قال: ﴿إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 87] فلم يقر بصدور الظلم عنه إلا وهو يستغفر منه ﴿وَكَذَلِكَ نُشِجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 88] وقرأ ابن عامر وأبو بكر: نجى بتشديد الجيم مع نون واحدة مضمومة فهو ماض مجهول أسند إلى ب/240 ضمير المصدر أي نجى النجاء / كما في قراءة أبي جعفر لنجزي قوماً أي نجزي الجزاء وسكن آخره تخفيفاً كما في رواية ذروا ما بقي من الربا على قراءة شاذة. وقيل: أدغم النون في جيم على أنه لغة شاذة، والمعنى كما في نجينا ذا النون وسائر النبيين ننجي المؤمنين من البلوى في الدنيا والعقبى.

وأفاد الأستاذ بقوله: يعني كل من قال من المؤمنين إذا أصابه غم أو استقبله هم مثل ما قال نجيناه في الحال أو المآل، وفي القضية أنه لما ركب السفينة فاضطرب البحر وتلاطمت الأمواج وأشرفت السفينة على الغرق وأخذ الناس في إلقاء الأمتعة تخفيفاً للسفينة وطلباً للسلامة قال: لا تلقوا أمتعتكم في البحر وأخرجوني فإني المجرم بينكم، فظفروا إليه فقالوا: إِنَّا نَرَىٰ عَلَيْكَ

سيم الصلاح وليس تسمح نفوسنا بإلقائك في البحر من غير ظهور الجناح، فقال تعالى مخبراً عنه: ﴿مَسَامَ فَكَانَ مِنَ الْمَرْحُومِينَ﴾ [الصافات: الآية 141] أي ففارقهم فاستهموا ووقعت القرعة عليه فكان من المغلوبين. وقيل: أتى إلى حرف السفينة فإذا بالحوث فاغراً فاه فحاد إلى جانب آخر فحاد الحوث إليه وهواه وكذلك حتى دار كل جانب مما يلقاه ثم إنه لما علم أنه مراداً بالبلاء ألقى نفسه في الماء وأوحى الله إلى السمك بأن لا تخدش منه لحماً ولا تكسر عظماً وهو ودیعة عندك وليس بطُعْمَة لك. وقيل: إن السمك الذي ابتلعه أمر بأن يطوف به في البحر وخلق الله له إدراك ما فيه إلى القعر. ويقال: يونس سحب الحوث أياماً قليلة فيقال له ذو النون إلى يوم القيامة ولم تبطل عنه هذه النسبة فما ظنك بعبد عبد الله سبعين سنة ولازم قلبه معرفته وداوم محبته.

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ [الآية 89] أي فريداً بلا ولد يرثني فأكون وحيداً ﴿وَإِنْ خَشِيَ الرَّجُلُ الْفَكْرَ﴾ [الآية 89] فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك خير عوض تخلفني وتدفع عني ما يتوبني.

قال ابن عطاء: أي خالياً عن عصمتك.

وقال جنيد: أي غافلاً عن حضرتك مشتغلاً بشيء عن خدمتك.

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام سأل الولد ليكون مُعِيناً له على عبادة ربه وليقوم في النبوة مقام مرامه ولثلا تنقطع بركة النبوة من أهله. ولقد قاسى / 241 أ زكريا من البلاء ما قاسى حتى قطع بالمنشار لما التجأ إلى شجرة من الكفار فانشقت له وتوسطها فالتأمت وفطن ذلك هؤلاء الفجار فقطعوا الشجرة بالمنشار وصبر لله ولم يصعد منه آه ولا واه، وانشقاق الشجرة كانت له معجزة، وفي الظاهر حفظاً منهم عن الأذية بل لو لم يطلعهم عليه لكان في ذلك سبب سلامته وإنما المعنى فيه أن انشقاق الشجرة كانت له معجزة فقوي بذلك يقينه في المعرفة لما رأى عجيب الأمر فيه من نقض العادة. ثم البلاء لهم بالقتل ليس ببلاء في التحقيق ولقد قال قائلهم: إنما يستعذب الأولياء البلوى للمناجاة مع المولى.

﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ﴾ [الآية 90] قيل وسمي به لأنه حي به
عقر أمه ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الآية 90] أي أصلحناها للولادة بعد عقرها.

وأفاد الأستاذ: أنه أصلحها ليكون له في ذلك معجزة ولزوجه آية
وكرامة لأنه فعل ناقض عادة ولثلا يستبد زكريا بفرح الولد دونها مراعاة لحقها
وهذه سنة الله في باب إكرام أوليائه وإنعام أصفياه. وفي معناه أنشدوا:

إن الكرام إذا ما أخصبوا ذكروا من كان يالفهم في الموطن الخشن⁽¹⁾

﴿إِنَّهُمْ﴾ [الآية 90] أي المذكورين من الأنبياء والمشهورين من الأصفياء
﴿كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [الآية 90] يبادرون إلى أبواب المبرات وأنواع
الطاعات وأصناف العبادات ﴿وَيَدْعُونَكَ رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الآية 90] أي رغبة في
الثواب ومخافة من العقاب وخشية من الحجاب. وقال بعضهم: رغبة فينا ورهبة
عما سوانا.

وأفاد الأستاذ: أن في هذا بشارة لجميع العباد لأن المؤمن لا يخلو في
حالة من الرغبة والرهبة إذ لو لم يكن رغبة لكان قنوطاً والقنوط كفر ولو لم
يكن رهبة لكان أمناً والأمن كفر ﴿وَكَاوُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الآية 90] خاضعين
متذللين مخلصين.

قال الواسطي: أمر الله الأنبياء بالخشوع والمسكنة وهو الوقوف بين
الرغبة والرهبة.

وقال أبو يزيد: الخشوع خمول القلب عن الدعاوى في قرب الرب.
وقال بعضهم: الخشوع زمام الهيبة إذا أردت أن تعرف الخاشع فخالفه في
241/ب قضية فإن كان خاشعاً زاده ذلك/ رافة وشفقة وإن لم يكن خاشعاً انتقم لنفسه
وغضب لحظه.

وأفاد الأستاذ: أن الخشوع هو قشعريرة القلب عند اطلاع الرب وكان

(1) نسب إلى دعل بن رزين الخزاعي. انظر الحماسة البصرية (1/ 114)، وخزانة الأدب
(1/ 456).

لهم عليهم السلام هذا الإمام بوصف الدوام.

﴿وَالَّتِي أَنْصَبَتْ فَرْجَهَا﴾ [الآية 91] من الحلال والحرام، وهي مريم أم عيسى عليهما السلام ﴿فَفَقَحْنَا فِيهَا﴾ [الآية 91] أي في ولدها الكائن في بطنها، والمعنى أحييناه في جوفها ﴿مِنْ زَوْجِنَا﴾ [الآية 91] أي من الروح الذي هو بأمرنا ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَاهَا﴾ [الآية 91] أي قصتهما أو حالهما أو كلاهما ﴿ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الآية 91] فإن من تأمل في حالهما تحقق كمال قدرة الصانع في جمالهما.

وأفاد الأستاذ: أن من نظر في أمرهما ووضع النظر موضعه لاهتدى بقدرهما، ومن أعرض عنه ولم ينظر فيه فالآية لا تخرج عن كونه حجة ودلالة بتقصير المقصر في بابه جهالة أو كسالة.

﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ [الآية 92] أي ملة التوحيد والملة الموروثة عن جميع الأنبياء عليهم السلام ﴿أُمَّتُكُمْ﴾ [الآية 92] ملتكم التي يجب عليكم أن تكونوا عليها في مرور حالتكم ﴿أَنَّهٗ وَجْدَةٌ﴾ [الآية 92] ملة متحدة غير مختلفة في أمم الأنبياء المتفرقة ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ [الآية 92] لا رب سواي لكم ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ [الآية 92] فوحدوني وأطيعوا أمري ولا تخافوا ولا ترجو غيري.

وقال الأستاذ: أي وكلكم خلقته مفتقراً إلي فاعتمدوا في جميع أموركم علي.

﴿وَنَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [الآية 93] أي وتفرقوا وجعلوا أمر دينهم قطعاً موزعة فيما بينهم ببيع فعلهم وفي الكلام التفات من المؤمنين إلى غيرهم أو من الناس كلهم إلى بعضهم ﴿كُلٌّ﴾ [الآية 93] من الفرق المتحيزة المختلفة في أعمالهم ﴿إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ [الآية 93] فنجازيكم بحسب أحوالكم.

وأفاد الأستاذ: إنهم لما اختلفوا في أعمالهم وتنازعت أقوالهم فاضطربت أحوالهم واستأصلتهم البلايا. قال تعالى: ﴿كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ [الآية 93] وكيف لا وما تقبلون إلا في قبضة التقدير والقضاي.

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الآية 94] أي ما يوافق الشريعة من الطاعات ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الآية 94] بالله ورسوله والآيات ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ [الآية 94] فلا تضيق لسعيه في الحالات ﴿وَرِثْنَا لَهُ﴾ [الآية 94] لسعيه وعمله ﴿كَسْبُونُ﴾ [الآية 94] مثبتون في صحيفة عمله.

قال أبو بكر الوراق: العمل الصالح الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا يكون فيه طلب الثواب والغدر بل تكون معاملته في مشاهدة الأمر.

أ/242 وقال/ الأستاذ: من تعفف على الله لم يخسر على الله، ومن تحمّل مشقة لله وجب حقه على الله. وقوله: وهو مؤمن أي في العاقبة والمآل إذ لا عبرة بظاهر الحال.

﴿وَحَرَّمَ عَلَىٰ قَرَبَيْهِ﴾ [الآية 95] وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بكسر الحاء وسكون الراء أي وممتنع على أهلها غير منظور منهم في حالها ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الآية 95] ثم حكمنا بإهلاكها ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [الآية 95] أي عدم رجوعهم إلينا لجزاء عملهم لدينا.

وقال الأستاذ: أي لا نهلك قوماً وإن تمادوا في العصيان إلا إذا علمنا أنهم مصرون على ترك الإيمان.

﴿حَقَّقْ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ [الآية 96] أي يستمر امتناعهم أو إهلاكنا لهم أو عدم رجوعهم إلى قرب قيام الساعة ووقت ظهور أمارات القيامة وهو فتح سد يأجوج ومأجوج وحتى هي يحكى الكلام بعدها المسماة بالابتدائية والمحكي هي الجملة الشرطية ﴿وَهُمْ﴾ [الآية 96] أي يأجوج ومأجوج أو الناس كلهم ﴿مِنْ كُلِّ حَدَبٍ﴾ [الآية 96] أي مرتفع من الأرض ﴿يَسْلُوتُ﴾ [الآية 96] يسرعون.

وأفاد الأستاذ: أنه يحق القول عليهم ويتم الأجل المضروب لهم فعند ذلك تظهر أيامهم وإلى القدر المعلوم من التقدير لا يجعل نجاة الناس من شرهم وأثامهم.

﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ [الآية 97] وقت القيامة وساعة الملامة ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ [الآية 97] أي القصة ﴿شَخْصَةً أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية 97] أي مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من هول ما هم عليه من الأحزان ﴿يَتَوَلَّوْنَ﴾ [الآية 97] أي يقولون يا هلاكنا أدركنا ﴿قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ [الآية 97] الذي شاهدنا وأدركنا ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الآية 97] لأنفسنا بالإخلال في النظر وعدم الإجلال بالندر.

وأفاد الأستاذ: أن القيامة تأخذهم بغتة ويظهر اشتراط الساعة فجأة ويقر الكافرون بأن الذنب لهم جملة ولكن في وقت لا يقبل المعذرة.

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية 98] يحتمل الأوثان وإبليس والأعوان لأنهم بطاعتهم في حكم عبادتهم لما روي أنه عليه السلام لما تلا الآية على المشركين.

قال له ابن الزبيري قبل أن يدخل في سلك المؤمنين: قد خصمتك أي غلبتك في الخصومة والحجة ورب الكعبة، أليست اليهود عبدوا عزيزاً والنصارى المسيح وبنو مليح⁽¹⁾ الملائكة، فقال عليه السلام: / بل هم عبدوا 242/ ب الشياطين التي أمرتهم بذلك⁽²⁾، فأنزل الله تعالى هنالك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [الآية 101] الآية، فعلى هذا يعم الخطاب ويكون مأمولاً بمن أو بما يعمه وهو الأولى كما لا يخفى، ويدل عليه ما روي أن ابن الزبيري قال: هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من دون الله عامة، فقال: بل لكل عبد من دون الله، ويكون حينئذ قوله: إن الذين، بياناً للتخصيص في الحصول تأخر عن الخطاب في النزول ﴿حَصَّبَ جَهَنَّمَ﴾ [الآية 98] أي حطبها كما قرأ بها علي ﴿أُتِمَّ﴾ [الآية 98] أي كلكم ﴿لَهَا وَرُدُّوا﴾ [الآية 98] أي داخلون فيها أو مارون عليها.

وأفاد الأستاذ: أن الأصنام جمادات ولا جرم لها واحتراقها ليس عقوبة في حقها ولكنه على جهة براءة ساحتها تبين أن الذنب كان لعبدتها.

(1) حي يقال لهم بنو مليح من خزاعة. انظر تفسير القرطبي (14/ 309).

(2) أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (2/ 370) رقم (805).

﴿لَوْ كَانَتْ هَتُولَاءَ﴾ [الآية 99] أي الأصنام وغيرها ﴿عَالِيَةً﴾ [الآية 99] مستحقة لأن يعبدوها ﴿مِمَّا وَرَّوْهُنَّ﴾ [الآية 99] ما دخلوها لأن المهان بالإلقاء والإحراق فيها لا يكون إلهاً ﴿وَنُكَلِّفُ فِيهَا تَحَدُّونَ﴾ [الآية 99] دائمون لا خلاص لهم عنها.

﴿لَهُمْ﴾ [الآية 100] أي لأهلها ﴿مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ [الآية 100] شدة أنين وتنفس حزين ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الآية 100] من شدة عذابهم أو لا يسمعون ما يسرهم من خطابهم.

وأفاد الأستاذ: أن لعبدة الأصنام في النار زفير لحسرتهم على ما فاتهم من طاعتهم وهم فيها لا يسمعون نداء من يبشرهم بانقضاء عقوبتهم بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا حيناً لمعصيتهم فيسمعون قول من يبشرهم يوماً بانقضاء عقوبتهم ولو بعد طول مدتهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ [الآية 101] الخصلة الحسنى وهي السعادة أو التوفيق للطاعة والعبادة أو البشري بالجنة بعد حصول المحنة ﴿أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الآية 101] فإن مقامهم عليون.

قال الحسين بن فضل: سبقت العناية وظهرت الخيانة.

وقال جنيد: من سبق من الحق إليه إحساناً فإنه لا يزال يتقلب في ميادين المحسنين إيماناً وإيقاناً إلى أن يتقلب إلى أعلى مراتب أهل الإحسان من أرباب الإرادة لقوله سبحانه: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: الآية 26]. وقال بعضهم: إذا سبقت للعبد من الله سعادة ففعلته كلها أذكراً وعبادة وإذا سبقت للعبد من الله الشقاوة فأذكاره كلها عناء ومحنة وغفلة. وأنشد في معناه:

أ/243 / مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَالِ أَهْلًا فَكُلَّ إِحْسَانِهِ ذَنْبٌ⁽¹⁾

وأفاد الأستاذ: أن المعنى سبقت لهم الكلمة الحسنى والمشيمة والإرادة

(1) نسب إلى نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الوزير. انظر بغية الطلب في أخبار حلب (2/ 475)، والبداية والنهاية (12/ 173)، والمتنظم (9/ 66).

بالحالة التي هي صفته تعاقبت بهم في معنى الإخبار عنهم بالسعادة. ثم قال: ﴿مُبْعَدُونَ﴾ [الآية 101] ولم يقل متباعدون ليعلم أن المدار على التقدير وسبق الحكم من الله به لا على تباعد العبد وتقربه. أقول: وفي الحديث «لا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت، ولا مقدّم لما أخرت ولا مؤخر لما قدّمت»⁽¹⁾.

﴿لَا يَسْمَعُونَ حَبِيبًا﴾ [الآية 102] ما يحسّ به فيها ﴿وَعَمَّ فِي مَا آتَيْنَاهُ أَنْفُسَهُ﴾ [الآية 102] من الشهوات الحسية واللذات المعنوية ﴿حَافِدُونَ﴾ [الآية 102] دائمون.

قال الواسطي: أهل الحقائق لا يحسون ضجيج أهل الدنيا لأنهم منصرفون عنها لما ورد على أسرارهم من وهج حقائق المولى فهم مترددون في منازلهم العلية ومراتبهم الجليلة لا يقطعهم عن ذلك قاطع في الطريقة لانغماسهم في بحور الحقيقة.

وقال ابن عطاء: للقلوب شهوة وللأرواح شهوة وللنفوس شهوة وقد جمع لهم ذلك كله في الجنة، فشهوة القلوب القرب والرؤية، وشهوة الأرواح المشاهدة، وشهوة النفوس الالتذاذ بالراحة.

وأفاد الأستاذ: أن الآية تدل على أنهم لا يعذبون فيها بكل وجه منها والمراد منهم السادة المؤمنون الكاملون فيهم فيما اشتهد أنفسهم خالدون دائمون.

﴿لَا يَحْزَنُهُمْ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ [الآية 103] أي النفخة الأولى أو الأخيرة أو انصراف الفجار إلى عذاب النار أو حين يطبق على النار من الكفار أو حين يذبح الموت وينادي يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا فوت. واقتصر عليه السلمي.

وأفاد الأستاذ: فيما زاد أنه قيل: قول الملك ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: الآية 22]، ويقال: إذا قيل ﴿وَأَمْسُرُوا أَيْمَانَكُمْ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: الآية 59] وقيل

(1) أخرجه الحاكم في المستدرک (1/ 686) رقم (1868).

إذا قيل: ﴿أَخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: الآية 108]، وقيل: ﴿الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء: الآية 103] هو الفراق وهو اليأس من رحمة الخلاق ﴿وَنَلْفَقَهُمُ الْمَنِيكَةَ﴾ [الآية 103] أي عند نزاع أرواحهم الطيبة كما. قال تعالى: ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَنِيكَةُ﴾ [فُضِّلَتْ: الآية 30] ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فُضِّلَتْ: الآية 30] الآية، وتستقبلهم مهنئين على أبواب الجنة ويقولن: ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الآية 103] أي اليوم الواقع في العقبي / 243 ب
يوم ثوابكم الموعود في الدنيا.

وأفاد الأستاذ: أن منهم من يتلقى الملك في بشارة الثواب ومنهم من يرد عليه الخطاب بغير واسطة من رب الأرباب.

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ﴾ [الآية 104] أي نجتمعها أو نمحوها أو طيها تكرير نجومها ومحو رسومها ويؤيد الأول قوله: ﴿كَطَي السَّجِلِ لِلْكِتَابِ﴾ [الآية 104] كطي الطومار لأجل الكتابة، يعني ليكتب فيه أو لما يكتب فيه لما كتب فيه، ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص على الجمع أي للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه. وهذه أقوال الخلف وقول الأكثر من السلف أن السجل ملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه في الأحوال أو كما صح عن ابن عباس أنه كاتب كان لرسول الله ﷺ فالكتاب هذا اسم الصحيفة المكتوب فيها، وطي مضاف إلى الفاعل وعلى ما سبق إلى المفعول.

وأفاد الأستاذ: أنه إنما كان السماء سقفاً مرفوعاً حين كان الأولياء تحتها والأرض كانت فراشاً إذا كانوا فوقها، فإذا تجلى الأحباب عنها تخرب ديارهم على العادة فيما بين الخلق من تخريب الديار وذهاب الآثار بعد مفارقة أصحاب الدار. ويقال: نطوي السماء التي عرضت منها بدواوين العصاة من المسلمين لثلا تشهد عليهم بالأجرام للمذنبين وتبدل الأرض التي عصوا فيها غير تلك الأرض حتى لا تشهد عليهم. أقول: ولعل هذا بعد شهادتهم على بعضهم وإخبارها حيث قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ نُخَبِّرُ أَجَارَهَا﴾ ﴿بِأَنَّ رَنَكُ أَوْحَى لَهَا﴾ [الزلزلة: الآيتان 5، 4]. ويقال: نطوي السماء والأبواب

ليقرب قطع المسافة على الأحباب.

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الآية 104] أي نعيد ما خلقناه مبتدأ إعادة مثل بدئنا إياه في الإيجاد والإبقاء بعد العدم والعناء والإفناء، والمراد بيان صحة الإعادة بالمقايضة على البداءة لتناول القدرة القديمة لهما على التسوية. وما كافة أو مصدرية وأول مفعول لبدأنا ﴿وَعَدَّا عَلَيْنَا﴾ [الآية 104] أي وعد وعداً كائناً إنجازه فلا محالة من رجوعكم إلينا ﴿إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الآية 104] أي محققين ذلك الوعد حيث لا خلف لدينا.

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ﴾ [الآية 105] وهو كتاب داوود ﴿مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [الآية 105] أي التوراة أو المراد الزبور جنس الكتب المنزلة، فالزبور/ بمعنى 244/أ المزبور أي المكتوب، وبالذكر اللوح المحفوظ لأن الكل أخذ منه ودليله قراءة حمزة بضم الزاي على جمع الزبر بمعنى المزبور ﴿أَنْتَ الْأَرْضُ﴾ [الآية 105] أي أرض الجنة أو الأرض المقدسة أو أرض الكفرة ﴿يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الآية 105] يعني عامة المؤمنين أو الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها أو أمة محمد ﷺ أجمعون.

وأفاد الأستاذ: أن الذكر هنا بمعنى التوراة وكتب بمعنى خبر و﴿الصَّالِحُونَ﴾ أمة محمد ﷺ وهم بجمعهم قوم صالحون لنعمته وهم المطيعون وآخرون صالحون لرحمته وهم العاصون. والمعنى أخبرنا موسى عليه السلام وقومه وداوود عليه السلام وأمه أني اخترت أمة محمد ﷺ و﴿أَنْتَ الْأَرْضُ﴾ [الآية 105] هم الذين يرثونها، أي بوجه الكمال في الدنيا وبحسن الكمال في العقبى والكل من فضل المولى.

﴿إِنَّ فِي هَذَا﴾ [الآية 106] أي القرآن أو فيما ذكر في هذه السورة من الأخبار والموعظة ﴿لَبَلَاغًا﴾ [الآية 106] لكفاية أو لسبب بلوغ إلى البغية ﴿لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ﴾ [الآية 106] همهم العبادة دون العادة.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الآية 107] مفعول له أو حال بتقدير ذا رحمة أو لإرادة المبالغة وذلك لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم

وموجب لصالح معاشهم ومعادهم، وهو لا ينافي أن الرحمة تتعلق بالرحمة للكفار والنعمة تبدل بالنقمة للفجار. وقيل: كونه رحمة للكفار وأمنهم به من الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال في هذه الدار.

واختاره الأستاذ فيما أفاد حيث قال: أما من أسلم فيك ينجو وأما من كفر فلا نعذبهم ما دمت فيهم فأنت رحمة منا على الخلائق أجمعين.

﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ إِلَهٌ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ [الآية 108] أي في ذاته وصفاته وأفعاله في مخلوقاته ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [الآية 108] أي مخلصون له في عبادته منقادون في قبول طاعته.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْاْ﴾ [الآية 109] عن التوحيد في الألوهية والتفريد في الربوبية ﴿فَقُلْ عَادَنَّاكُمْ﴾ [الآية 109] أعلمتكم بما أمرت أني أبلغكم ﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾ [الآية 109] مستوين في الإعلام به ولم أخصص بعضكم بتبليغه، وفيه بطلان 244/ ب مذهب الباطنية / وبعض الرافضة من الباطنية.

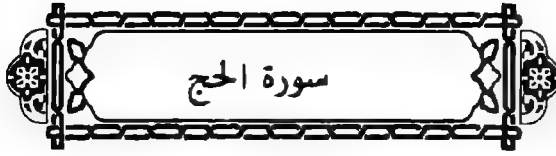
وقال الأستاذ: إن أعرضوا أو لم يؤمنوا فقل إنني للإلزام أعلمتكم ولكن للإكرام ما ألهمتكم فتوجهت عليهم الحجة واستنبت عليهم المحجة ﴿وَإِنْ أَذْرَى﴾ [الآية 109] وما أدري ﴿أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾ [الآية 109] من غلبة المسلمين أو من ظهور يوم الدين لكنه كائن باليقين.

وأفاد الأستاذ: أن علمي متقاصر عن تفصيل أحوالكم في مآلكم ووقت ما توعدون به في القيامة من تحصيل آمالكم ولكن حكم الله غير مستأخر عنكم إذا أراد شيئاً من تغير أفعالكم.

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الآية 110] كالطعن في الإسلام ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ [الآية 110] من الأحقاد للنبي عليه السلام وأصحابه الكرام ﴿وَإِنْ أَذْرَى لَعَلَّهُمْ فِتْنَةٌ لَّكَ﴾ [الآية 111] وما أدري لعل تأخر جزائكم استدراجاً لشأنكم وزيادة في افتتانكم أو امتحاناً لينظر كيف تعملون في أمر الأديان ﴿وَمَنْعٌ إِلَيَّ﴾ [الآية 111] وتمتع لكم إلى أجل مقدر من الأحيان.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لا يخفى عليه سركم ونجواكم وحالكم ومآلكم وظاهركم وباطنكم وعلى قدر استحقاقكم يجازيكم وبموجب أفعالكم يحاسبكم ويكافئكم، وليس يحيط علمي إلا بما يعلمني، وإعلامه إياي ليس باختيارى ولا هو مقصود على حسب مرادى وإيثاري.

﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ﴾ [الآية 112] أي اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضي لأن تعجل عليهم العقوبة. وقرأ حفص قال على الحكاية من امتثال الطاعة ﴿وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ﴾ [الآية 112] كثير الرحمة والمنة ﴿الْمُسْتَعَانُ﴾ [الآية 112] المطلوب منه المعونة ﴿عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [الآية 112] من أن الشوكة تكون لكم في العاقبة.

سورة الحج

[مَكِّيَّة]

وهي ثمان وسبعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أي بسم إله هو المطلوب بالحج، والمقصود بالحج، والمراد بالحج، فلا يُحج إلا إليه ولا يُلبى إلا إليه، ولا يُنادى إلا عليه، ولا يُذبح إلا لديه.

وأفاد الأستاذ: إن سماع بسم الله يوجب الغيبة والغيبة قضية إلهية وذلك وقت محوهم، وسماع الرحمن الرحيم يوجب الأنس والقربة وذلك وقت صحوهم. فسماع بسم الله يوجب انزعاج القلوب وبه يحصل شفاء فتونهم، فعودة فتونهم في لطف جماله كما أن موجب جنونهم في كشف جلاله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [الآية 1] أي مخالفته أو معاقبته وقابلوا الربوبية بما يقتضيه من العبودية. قيل: معناه يا بني النسيان والجهل في العرفان.

وقال جعفر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ كونوا من الناس فلا تغفلوا عن الله أي بالاستثناس بما سواه فمن عرف أن من الإنسان الذي خص خلقته بما خص به كبرت همته عن دني المنازل وسمت به الرفعة حتى يكون للحق بعنايته ثم إلى ربك المنتهى.

وقال أبو يزيد: التقوى كل التقوى من إذا قال قال الله ولم يقل لغيره وإذا نوى نوى الله ولم ينو لغيره هكذا في جميع ما يبدأوا منه. ويروى عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: أوصني، فقال: اتق

الله فإنها جماع كل خير^(١)، ذكره السلمي.

وأفاد الأستاذ: أن ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ نداء علامة و﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ نداء كرامة وبكل واحد من القسمين في الصور يفتح الحق خطابه في الصورة وذلك لانقسام خطابه إلى صفة التحذير مرة وصفة التبشير كرة، والتقوي هو التحرز والانتهاء وتجنب المحظورات فرض وتجنب الفضلات والشواغل وإن كانت من جملة المباحات نفل، فتواب الأول أكثر لكنه مؤجل وثواب النفل أقل ولكنه معجل. ويقال: خوفهم بقوله: اتقوا، ثم سكن ما بهم من الخوف بقوله: ربكم، فإن سماع التربية يوجب الاستقامة وجميل الكفاية.

﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ﴾ [الآية ١] تحريكها للأشياء جميعها على الاستواء والمجاري فإن الأشياء تتحرك بسببها وتحريك الأشياء فيها ﴿شَيْءٌ﴾ [الآية ١] أي باعتبار مآله ﴿عَظِيمٌ﴾ [الآية ١] لشدة أهواله علل أمرهم بالتقوى في الطاعة لفضاعة الساعة ليتصوروها في نفوسهم ويعلموا بقلوبهم أنه لا ينفعهم في دار العقبي إلا التذرع بلسان التقوى فيبقوا على أنفسهم في الدنيا وابتغوها بملازمة التقوى. وقيل: هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها وإضافتها إلى الساعة لأنها من أشراتها، ويؤيده ظاهر قوله تعالى:

﴿يَوْمَ تَرَوُنَّهَا نَخَعًا وَكُلٌّ مُّزْعَجٌ﴾ [الآية ٢] أي تنشغل بنفسها ﴿عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الآية ٢] من ولدها لكثرة هولها وشدة نكدها ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلًا حَمْلَهَا﴾ [الآية ٢] أي تسقط جنينها في غير/ محلها ﴿وَنَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ﴾ [الآية ٢] أي كأنهم سكارى ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ﴾ [الآية ٢] أي على الحقيقة بل حيارى ﴿وَلَنَكْرَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الآية ٢] فتغير الأحوال حينئذ ليس ببعيد. وقرأ حمزة والكسائي: سكرى.

قال جعفر: سكرهم لما شاهدوا من بساط العز وسلطان الجبروت وسرادق الكبرياء والعظמות حتى كل نبي يقول نفسي نفسي.

(١) أخرجه أبو يعلى في المسند (2/ 283) رقم (1000).

وأفاد الأستاذ: أن منهم من سكره لما يصيبه من الأهوال ومنهم من سكره لاستهلاكه في عين الوصال كما أن اليوم منهم من سكره سكر الشراب ومنهم من سكره سكر المحاب وشتان بين سكر أهل الغفلة وبين سكر أهل الوصلة.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعَدِّلُ فِي اللَّهِ﴾ [الآية 3] في توحيد ذاته وتفريد صفاته أو في أمر دينه من جميع جهاته ﴿يَعْبُدُ غَيْرَ﴾ [الآية 3] أي بكتابه وآياته ﴿وَنَسِجُ﴾ [الآية 3] في مجادلتها أو عموم حالته ﴿كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ [الآية 3] متجرد للفساد ومريد لضلال العباد.

قال سهل: يخاصم في الدين بالهوي والقياس بالأهواء دون الاقتداء بالأنبياء والأولياء فعند ذلك يضل ويضل ويتدع ويدخل في سلك السفهاء.

وأفاد الأستاذ: أن المجادلة لله مع أعداء الحق من موجبات القربة والمجادلة في الله بالمهاداة مع أوليائه والإصرار على الباطل بعد ظهور دلائل الحق من أمارات الشقاوة.

﴿كَيِّبَ عَلَيْهِ﴾ [الآية 4] أي على الشيطان المريد ﴿أَنْتُمْ﴾ [الآية 4] أي الشأن أو الشيطان ﴿مَنْ تَوَلَّاهُ﴾ [الآية 4] تبعه ﴿فَأَنْتُمْ يُضْلَمُونَ وَنَهَيْدُ إِلَى عَذَابِ النَّعِيرِ﴾ [الآية 4] أي ويدله إلى ما يجره إلى عذاب يستحقه بحسب التقدير.

وأفاد الأستاذ: أن من وافق الشيطان بمتابعة دواعيه من العصيان فالشيطان لا يهديه إلا إلى الضلال والطغيان ثم إنه يتبرأ من موافقته ويلعن أصحاب مرافقته فتعوزوا بالله من الشيطان ونزعاته ومن درك الشقاء وشؤم فجاءته.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾ [الآية 5] من إمكان الإعادة ﴿فَوَيْلٌ لَّكُم مِّنْ أَفْئِكُمْ﴾ [الآية 5] حال البداة ﴿وَرُبُّ رَبِّ﴾ [الآية 5] بخلق آدم منه أو الأغذية التي يتكون منها المني ﴿ثُمَّ مِّنْ تُطْفِئَةٍ﴾ [الآية 5] وأريد به جنسه ﴿ثُمَّ مِّنْ خَلْقَةٍ﴾ [الآية 5] قطعة من الدم جامدة ﴿ثُمَّ مِّنْ نُفْخَةٍ﴾ [الآية 5] قطعة من اللحم كأنها ممضوغة ﴿خُلِقَ وَعَبَّرَ مَخْلَقَةٍ﴾ [الآية 5] تامة وناقصة ﴿لِيَبَيِّنَ لَّكُمْ﴾

[الآية 5] / قدرتنا وصنعتنا وحكمتنا ﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ [الآية 5] أي نقره 246/أ ﴿إِنِّي أَحْلِلُ نَسَمِي﴾ [الآية 5] وهو وقت الوضع وأدناه بعد ستة أشهر وأقصاه سنتان عند الحنفية وأربع عند الشافعية ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ [الآية 5] حال كون كل منكم طفلاً، أو المعنى أطفالاً على إرادة الجنس ﴿ثُمَّ لَتَسْتَبِقُوا أَشَدَّكُمْ﴾ [الآية 5] كمالكم في القوة والفعل ﴿وَمِمَّا مِّنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الآية 5] عند بلوغ الأشد وقبله ﴿وَمِمَّا مِّنْ بَيِّنَةٍ لِّأَنزِلِ الْأَعْمَى﴾ [الآية 5] الهرم والخرف ﴿لِيُكْتَبَلَ بِعَلَمٍ مِّنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً﴾ [الآية 5] ليعود كهنته الأولى في أوان الطفولية من سخافة الغفلة وقلة الفهم في الأمور الكلية والجزئية.

وأفاد الأستاذ: أن أرذل العمر الذلة في مشيب الزمان أو الإقامة في منازل العصيان أو التعرّيج في أوطان المذلة أو العيش مع الأضداد أو عيش المرء بحيث لا يعرف قدره أو أن يوكل إلى نفسه أو التطوُّح في أودية الحساب إن شيئاً بغير الله كان أو هو الإخلاد إلى تدبير النفس والخلق والغفلة عن شهود تقدير الخلق.

﴿وَنَرَى الْأَرْضَ هَائِلَةً﴾ [الآية 5] ميتة يابسة وجامدة ساكنة ﴿فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ﴾ [الآية 5] تحركت واضطربت ﴿وَرَبَّتْ﴾ [الآية 5] انتفخت وارتفعت ﴿وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ نَّهِيحٌ﴾ [الآية 5] من كل صنف حسن ونوع مستحسن.

﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 6] ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة وتحويله عن أحوال متضادة وإحياء الأرض بعد موتها بأشكال مؤتلفة ﴿يَأْنِ اللَّهُ هُوَ الْخَلْقُ﴾ [الآية 6] أي بسبب أنه الثابت في ذاته ويتحقق بإيجاده جميع مكُوناته ﴿وَوَدَّعَ يُحْيِي﴾ [الآية 6] كما أحيا النطفة والأرض الميتة فهو حق وكلامه صدق.

وفي تفسير السلمي: يحيي الموتى بالعلوم في الدنيا وبالأرواح في العقبى.

وأفاد الأستاذ: أن الأرض التي أصابتها وحشة الشتاء يحييها وقت الربيع وحسن الهواء. ويقال: يحيي النفوس بتوفيق العبادة ويحيي القلوب بتحقيق المشاهدة. ويقال: يحيي أحوال المريدين بحسن إقباله عليها. ويقال:

يحيي الأوقات بموافقة الأمر ثم بجهل الرضا وسكون الجأش عند جريان التقدير بحكم القضاء ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الآية 6] من إيجاد وإمداد وإفناء وإبداء وتيسير وتفسير.

246/ب ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ [الآية 7] ومن مات فقد قامت/ قيامته⁽¹⁾ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الآية 7] على أشكالهم الأولية وهيأتها كما يعيشون يموتون وكما يموتون يُحشرون.

﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الآية 8] كرر الآية لما أنيط به من الدلالة بقوله: ﴿وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ﴾ [الآية 8] لا سبيل العقل ولا طريق النقل أو من غير الكتاب والسنة لحديث: «خير الهدي هدي محمد»⁽²⁾ فالمراد بالعلم العلم الفطري الضروري ليصح عطف العلم النظري. كذا قيل والأظهر أنه من قبيل العطف التفسيري وأن المراد بالعلم هو الإجمالي وبما بعده التفصيلي.

﴿ثَانِيًا عَظْفِهِ﴾ [الآية 9] أي لاوي عنقه متكبراً ومعرضاً عن الحق متحيراً ﴿لِيُضِلَّ﴾ [الآية 9] أي غيره متحيراً ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية 9] وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء، وفيه تنبيه على أن علة الجدل هو الإقبال على الإضلال لغيره والخروج عن الهدى إلى الضلال بنفسه والمعنى ليصير ضالاً مضلاً في جداله ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا جَزَاءٌ﴾ [الآية 9] أي هوان ومذلة ﴿وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الآية 9] عقاب الحرقه وحجاب الفرقه.

﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 10] الجزاء والتعذيب مما لحقك ﴿بِمَا قَدَّمْتَ بِذَلِكَ﴾ [الآية 10] بسبب ما عملته من الكفر والمعاصي هنالك ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [الآية 10] وإنما هو مجاز لهم على أعمالهم وفق أحوالهم وصيغة المبالغة لإفادة الجمعية الدالة على المقابلة أو المعنى ليس بذی ظلم فعال للنسبة ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ﴾ [الآية 11] على طريق من الدين لا ثبات له فيه لعدم اليقين

(1) هذا اللفظ ورد في حديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال رقم (42123) باب ذكر الموت.

(2) أخرجه أبو يعلى في المسند (4/ 90) رقم (2119).

كمن وقف على جانب من عسكر المجاهدين ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرٌ﴾ [الآية 11] من مطلوبه ﴿أَطْمَأَنَّ بِهِ﴾ [الآية 11] وسكن قلبه بسببه ﴿وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ﴾ [الآية 11] محنة وبلية امتحاناً من ربه ﴿أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ [الآية 11].

قال الواسطي: على رهن ارتنه هناك فاطمأن إليه لذلك ﴿حَيْرٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ﴾ [الآية 11] لذهاب عصمته في الدنيا وهبوط عمله في العقبى ﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 11] أي الجمع بين الخسرانين ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الآية 11] الظاهر أمره عند أرباب اليقين. قيل الخسران في الدنيا ترك الطاعات ولزوم المخالفات والخسران في العقبى كثرة الخصومة والتبعات.

وقال يحيى بن معاذ الرازي: الناس من مخافة فضيحة الدنيا وقعوا في فضائح الأخرى ومن أجل نفوسهم/ أهلكوا نفوسهم.

أ/247

وأفاد الأستاذ: أن المعنى يكون على جانب غير مخلص لا شهوداً يوجب الوفاق ولا جحوداً يقتضي الشقاق فإن أصابه خصب وأمن وسعة سكن إليه وإن أصابته فتنة وتالفة محنة ارتد على عقبه وسار ناكصاً وصار لما أظهر من وفاقه عاكساً.

﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَضُرُّهُمْ﴾ [الآية 12] ما لا يقدر على مضرة ومنفعة لنفسه ولا لغيره ﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 12] أي دعاء من هذا وصف حاله وماله ﴿هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ [الآية 12] عن مقصد آماله.

قال ابن عطاء: مَنْ ركن إلى شيء سوى ربه فقد ركن إلى ما يضره ولا ينفعه ومن اعتمد على الله فيما عبده ودعاه فقد اعتمد على الضار النافع الذي منه الكل على وفق ما قضاء.

﴿يَدْعُوا﴾ [الآية 13] يزعم ﴿لَمْ يَصْرُوهُ﴾ [الآية 13] أي لا بنفسه بل بنسبه بكونه معبوداً لأنه يوجب القتل في الدنيا والعذاب في العقبى ﴿أَقْرَبُ مِنْ تَعْدِيهِ﴾ [الآية 13] الذي يتوقعه عابده بعبادته من حصول شفاعته ووصول التوسل إلى الله وقربته ﴿لَيْسَ الْمَوْلَى﴾ [الآية 13] الناصر النافع ﴿وَلَيْسَ الْعَبْدُ﴾ [الآية 13] صاحب الشافع هو.

وقال الأستاذ: مَنْ المضرة في عبادته أكثر من المنفعة بل ليس في عبادته المنفعة البتة، وهو بيان ركافة عقلهم ورؤية الناس خطأ فعلهم وأن النفع الذي يتوقعونه من عبادة الأصنام ليس له حقيقة في اليقظة ولا في المنام، لبس الناصر الصنم لهم ولبس القوم هم للصنم ولم لا ولأجله وقعوا في عقوبة الأبد ونهاية الألم وغاية البلاء.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِينَ﴾ [الآية 14] أي بفضلهم وكرمه وتوفيقه للإيمان وعمله ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الآية 14] أي من تحت الأشجار المنتجة للأزهار والأثمار ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الآية 14] من إثابة الأبرار وعقوبة الفجار من غير دافع ومانع في الدار حيث ليس في الدار غيره ديار.

وأفاد الأستاذ: أنهم صدقوا ثم حققوا فالإيمان ظاهره التصديق وباطنه التحقيق ولا يصل العبد إليهما إلا بالتوفيق. ويقال: الإيمان ما يوجب الأمان ففي الحال يجب الأمان وفي المآل يوجب الأمان، فمعجل الأمان من عقوبة 247/ب المسلمين ومؤجله بالخلاص من صحبة الكافرين/ والفاجرين والعمل الصالح ما يصلح للقبول ويصح للثواب والوصول وهو أن يكون على الوجه الذي تعلق به الأمر في الحصول والجنان منها مؤجلة بأحوال قريبة ومعجلة بإيصال مثوبة. قال تعالى: ﴿وَلِمَنْ حَافَ مَقَادِيرَ خُسْرَانٍ﴾ [الرحمن: الآية 46] أي جنة في الدنيا وأخرى في الأخرى.

﴿مَنْ كَانَ يَظُنْ أَنَّ لَنْ يَمُوتَ اللَّهُ﴾ [الآية 15] أي لن ينصر رسوله أو لن يرزقه ولن يقبل سؤله ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الآية 15] فليمت من غيظه كما عبر عنه بقوله: ﴿وَلَيْمَازِ يَنْبِ﴾ [الآية 15] إلى جبل محدود ﴿إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الآية 15] سقف بيته ﴿ثُمَّ لِنَقْطَعُ﴾ [الآية 15] نفس نفسه به باختناق حلقه ﴿وَلِنَنْتَرُ﴾ [الآية 15] فليتصور وليتفكر ﴿مَنْ لَنْ نَذْهَبَ كَيْدُكُمْ مَا يَعْطُ﴾ [الآية 15] أي هل يدفع عند فعله غيظه.

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه يرغم أعداء رسوله فمن لم يطلب نفسه

بشهود تخصيص الله سبحانه بما أفرده ليقتل نفسه من الغيظ خنقاً ثم لا ينفعه ولذلك قيل :

إن كنت لا ترضى بما قد ترى فدونك الحبل به فاختنق⁽¹⁾
﴿وَكَذَلِكَ﴾ [الآية 16] ومثل ذلك الإنزال ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾ [الآية 16] أي القرآن
بالكمال ﴿ءَايَاتٍ يَتَتَبَعُ﴾ [الآية 16] حال كونه مشتملاً على دلالات واضحات
﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ﴾ [الآية 16] أولاً ويثبت على الهداية ثانياً ﴿مَنْ يُرِيدُ﴾ [الآية 16]
هناء وثباته. والتقدير وأنزله كذلك ميئاً مجمله.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نصب لعباده دلالات وعلامات فمنها ما هو
قضية الفعل ومنها ما هو نتيجة النفل، ومنها ما هو تعريفات في أوقات
المعاملات مما يجده العبد في اختلاف الحالات من انقلاط وقت واستعداد
قبض وحصول خسران ووجوه امتحان لا شك ولا مرية إذا أخل بمأمور أو
ألم بمحذور. ومن زيادة بسط وحلاوة طاعة وتيسير عسير من أمور عاداته
وتجديد أنعام عند حصول شيء منه من طاعاته ثم قد يكون آيات هي في
الإسرار خطاب من الحق ومحادثة معه في الحال المطلق كما في الخبر لغة
«[لقد] كان في الأمم محدثون فإن يك في أمتي فعمر»⁽²⁾. ثم يقال: الآيات
ظاهرة والحجج زاهرة ولكن الشأن فيمن يستبصر البرهان ويشاهد البيان على
وجه العيان.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالْمُجُوسَ وَالَّذِينَ أَنَّهُمْ كُفَرُوا﴾
[الآية 17] أي وسائر/ المشركين والكافرين ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
[الآية 17] بإظهار الحق منهم عن المبطل بالحكومة أو بالجزاء والمثوبة فيجازي
كلاً بما يليق به ويدخله المحل المعد لمثله، ودخلت إن على كل من الاسم

(1) ذكر من دون نسبة لأحد. انظر تفسير القشيري (5/ 178)، والكشكول (1/ 129)،
والمستطرف (1/ 72).

(2) أخرجه الحاكم في المستدرک (3/ 92) رقم (4499)، والترمذي في الجامع الصحيح
(5/ 622) رقم (3693)، وابن حبان في الصحيح (15/ 317) رقم (6894).

والخبر لمزيد التأكيد في الأثر كقول بعضهم: إن الخليفة إن الله فضله ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [الآية 17] مطلع على أعماله ومراقب لأحواله.

وأفاد الأستاذ: أن لأصناف الناس على اختلاف مراتبهم من المولي والعدو والموحد والجاحد يجمعون يوم الحشر لدى الواحد الماجد ثم الحق سبحانه يعامل كلًّا بما وعدهم إما بوصال بلا مدى أو بأهوال بلا منتهى، الوقت واحد وكل واحد لما أعد له واجد، وعلى ما خلق له وارد.

﴿أَلَمْ نَرِ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 18] ينقاد لقدرته ويتسخر لعظمته، وأورد من تعليلاً لذوي العقول على غيره إيماء إلى أنه أولى به، ولذا قال: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ﴾ [الآية 18] إفراداً بالذكر لسحرتها ولشهرتها أو استبعاد ذلك منها لبعض ذوي العقول القاصرة عنها ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الآية 18] أي يسجدون له سجود طاعة تورث الثواب ﴿وَكثيرٌ حق عليه العذاب﴾ [الآية 18] بكفره وإبائه عن طاعة ربه ﴿وَمَنْ يَسِ اللَّهَ﴾ [الآية 18] بالشقاوة ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ﴾ [الآية 18] يكرمه بالسعادة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الآية 18] من الإهانة والإكرام لمن يشاء من الأنام.

قال السياري: مَنْ قدر الله عليه الإهانة في السبق لا يقدر على كرامته أحد من الخلق.

وأفاد الأستاذ: أن أهل العرفان يسجدون سجود عبادة وأرباب الجحود يسجد كل جزءاً منهم سجود دلالة وشهادة كما قيل:

وفي كل شيء له شاهد يدل على أنه واحد
﴿هَذَا خُصَامُ﴾ [الآية 19] أي فوجان مختصمان ولذا قال: ﴿أَخْصَمُوا﴾ [الآية 19] حملاً على المعنى وهو أولى من رعاية المبنى، والمراد بهم المؤمنون والكافرون ﴿فِي رَبِّهِمْ﴾ [الآية 19] أي في ذاته وصفاته أو في دينه ومعتقداته ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية 19] فصل لخصومتهم وعدل وفضل في رتبهم ﴿فَتَلْعَتَ لَمَّةٌ﴾ [الآية 19] قدرت على مقادير جثتهم ﴿يَبِئْسَ مَا تَارِ﴾ [الآية 19] قطع من نار تحيط بهم وفيه تنبيه على تفاوت مراتب عقوبتهم ﴿نَصَبَ مِنْ قَوِي رُءُوسِهِمْ أَلْحَمِيمٌ﴾

[الآية 19] الماء الحار الأليم.

﴿يُضْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ/ وَالْخُلُودُ﴾ [الآية 20] يُذاب به بواطن أحشائهم كما 248/ب
 يذوب به ظواهر أعضائهم ﴿وَلَمْ يَمْلِكْ مِنْ حَمِيمٍ﴾ [الآية 21] مضارب شديد
 ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ [الآية 22] من قعرها إلى ظهرها ﴿مِنْ غَيْرِ﴾
 [الآية 22] أي من أجل غم يغم أهلها ﴿أَعِيدُوا فِيهَا﴾ [الآية 22] أي في مكان أول
 أو محل أسفل منها ﴿وَذُوقُوا﴾ [الآية 22] أي وقيل لهم لهذا الفريق ﴿عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾
 [الآية 22].

وقال الأستاذ: أما الذين كفروا فلهم اليوم لباس الشرك والكفران
 وطرازه الحرمان ثم صدارة العصيان وحياسة الخذلان وفي الآخرة لباسهم
 القطران وطرازه الهجران. وأما الذين آمنوا في الدنيا وآمنوا في العقبى
 فلباسهم اليوم التقوى وينقسم إلى اجتناب الشرك ثم مجانية المخالفة ثم مباينة
 الغفلة ثم محاذرة السكون إلى غير الله والاستشعار إلى ما سواه. وفي الآخرة
 لباسهم على حسب أوقاتهم في الدنيا وحالاتهم في العقبى، فالعباد لباسهم
 فيها حرير الجنة وآخرون لباسهم صديد المحنة، وآخرون لباسهم الانفراد بهم
 في الخلوة والحضرة، والآخرون هم أصحاب التجريد التام، فلا حال ولا
 مقام ولا منزلة ولا محل ولا مرام وهم القرباء وهم الطبقة العليا أحرار عن
 رق كل ما لحقه التكوين من الإفناء والإبداء.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَتَّى تَخْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ﴾ [الآية 23] وغير الأسلوب للإشارة إلى التفنن في العبارة ﴿يُخَوِّتُونَ
 فِيهَا مِنَ الْأَسَاوِرِ﴾ [الآية 23] أي حلياً منها ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ [الآية 23] بيان لها
 ﴿وَلَوْلَا﴾ [الآية 23] عطف عليها ونصبه نافع وعاصم عطفاً على محلها
 ﴿وَلِبَاسُهَا فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الآية 23].

وأفاد الأستاذ: أن التجلية تحصين لهم وستر لأحوالهم فهم للجنة وليس
 لهم بالجنة زينة.

وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زيناً⁽¹⁾

﴿وَمُدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الآية 24] أي كلمة التوحيد في الدنيا ونحو قولهم الحمد لله الذي صدقنا وعده في الأخرى ﴿وَهُدُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ [الآية 24] المحمود ذاته أو عاقبته أو الحميد الكريم وصراطه القويم والطريق المستقيم.

قال ابن عطاء: الطيب من القول ذكر الله.

وقال جعفر: هو الأمر بالمعروف. وقال بعضهم: هو نصيحة المسلمين. وقيل: هو قراءة القرآن، كذا في «تفسير السلمي».

أ/249

وأفاد الأستاذ: أن الطيب من القول ما صدر عن قلب خالص وسر صاف مما رضي به علم التوحيد الذي لا اعتراض عليه لأصول التفريد. ويقال: الطيب من القول ما يرضاه الحق سبحانه أو هو ما يخاطب الله به على وجه الثناء دون الحاجة والدعاء، أو هو إرشاد المرشدين ووعظ المسترشدين. ويقال: الدعاء للمسلمين، ويقال: هو بيان للاستغفار والعبد يرى من الذنوب والإصرار وأما صراط الحميد فهو ما شهد له الشريعة بالصحة ولا يكون للحقيقة عليه النكرة أو ما كان طريقة الاتباع دون الابتداع.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورًا وَيَصْدُرُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية 25] أي يعرضون عن دينه وحصوله أو يمنعون الناس عن دخوله ووصوله ﴿وَالْمَنَاجِدِ الْحَكَامِ﴾ [الآية 25] أي عن الحرم نفسه أو عن سبيله ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ﴾ [الآية 25] أي لدخوله للواردين ﴿سَرَّاءَ الْعَبَكِ فِيهِ﴾ [الآية 25] المقيم فيه ﴿وَالْبَارِ﴾ [الآية 25] الطارئ، وسوى خبر معدوم، والجملة مفعول ثان لجعلناه للناس حال من الهاء ونصبه حفص على أنه المفعول والعاكف مرتفع به لأنه مصدر في معنى اسم الفاعل، أي مستوفٍ فيه القاعد والوافد والغني والفقير والحقير والأمير والصغير والكبير والقريب لأنه بيت الرقيب المجيب ومنزل الحبيب الطيب.

(1) نسب إلى عدة شعراء منهم كثير بن عزة، وإلى الأحوص، ومالك بن أسماء.

قال محمد بن علي الترمذي: الفتوة أن يستوي عندك الطاريء والمقيم يعني فإنها من صفة الكريم ونعت الحليم.

وأفاد الأستاذ: أن الصد عن المسجد الحرام بإضافة السبل على قاصدي هذا المقام وينصب المال الذي لو بقي في يد صاحبه لوصل به إلى المشعر الحرام. وقوله: ﴿سَاءَ الْعَنْكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ﴾ [الآية 25] يشير إلى أنه يعتبر به سبق للمرء والتقدم في ذلك المقام فمضى مناخ من سبق من الأنام ومشهد الكرام يستوي فيه الإقدام فمن وصل إلى ذلك المحل فلا ترتيب ولا رد وبعد الوصول فلا زجر ولا صد، وفي أثناء الطريق ربما يعتبر التقدم والتأخر في الفريق. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمَتَفِدِينَ بِكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا انْتِخَابَ﴾ [الحجر: الآية 24] ولكن لا تباين في الوصول ولا تباين في الحصول. ثم إذا اجتمعت النفوس/ فيها فالموضع الواحد يجمعهم لها ولكن لكل حال يعود بها.

249/ب

﴿وَمَنْ يُزِدْ﴾ [الآية 25] أي أي مراد ﴿فِيهِ بِالْحَكَايَةِ﴾ [الآية 25] أي ميل عن العدل أو عدول عن الفضل ﴿يُظْلَمِ﴾ [الآية 25] كالشرك بالأصنام واقتراف الآثام ﴿يُدْفَعُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الآية 25] ينسي سائر الآلام.

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا﴾ [الآية 26] عَيْنًا وَهَيَّأْنَا ﴿لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتِ الْبَيْتِ﴾ [الآية 26] الكريم لنا. قيل: رفع البيت الذي بناه الملائكة إلى السماء أيام الطوفان فأعلمه الله مكانه في ذلك الزمان ﴿أَنْ لَا تُشْرِكَ﴾ [الآية 26] أي ناديه إن مخففة أو مفسرة أي لا تشرك ﴿بِإِلَهِ سِوَا رَبِّهِمْ﴾ [الآية 26] من الأقدار والأوزار ﴿لِقَسَبِئَتِي﴾ [الآية 26] أي العاكفين من المقيمين والمعتكفين ﴿وَالرُّكُوعِ السُّجُودِ﴾ [الآية 26] أي المصلين.

قال ابن عطاء: وفقناه لبناء البيت وهديناه إليه وأعنا عليه وجعلناه مسكناً له ولمن بعده من الأنبياء والأولياء والصديقين إلى يوم الدين وأمرنا الخليل عند بنائه أن لا يرى فعله ولا بناءه ولا عمله ولا يشرك بنا في ذلك شيئاً من أمره وحوله.

وأفاد الأستاذ: في قوله طهر بيتي يعني الكعبة، وهذا على لسان العبارة

وعلى بيان الإشارة فرَّغ قلبك عن الأشياء سوى ذكره سبحانه بالدعاء والثناء. وفي بعض الكتب أوحى الله إلى بعض الأنبياء: فرَّغ لي بيتاً أسكنه، فقال: إلهي أي بيت يسعك، فقال تعالى: ذلك قلب عبدي المؤمن. قلت: وهذا معنى ما ورد في الحديث القدسي والكلام الأنسي: «لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن»⁽¹⁾.

ثم قال الأستاذ: وتفرغ القلب على أقسام، أوله: من الغفلة والنسيان ثم من توهم شيء من الحدثنان من غير الرحمن. ويقال: قد تكون المطالبة على قوم بصون القلب عن ملاحظة الأعمال وتكون المطالبة على الآخرين بحراسة القلب عن المساكنة إلى الأحوال. ويقال: ﴿وَطَهَّرَ بَيْتِي﴾ [الآية 26] أي قلبك عن التطلع والاختيار لأن يكون لك عند الخلق نوع من الجاه والاعتبار بل ولا يكون لك عند الله جاه في الدنيا أو حظ في العقبى حتى تكون عبداً له بكمال القيام لحقائق العبودية كما يقتضيه كمال النظام من حقوق الربوبية. ويقال: 250/أ ﴿وَطَهَّرَ بَيْتِي﴾ [الآية 26] أي قلبك بإخراج كل نصيب في الدنيا والأخرى من تطلع إكرام أو تطلُّب إنعام أو إرادة مقام أو طلب حال من اختيار واستقلال. ويقال: طهَّرَ قلبك للطائفين بها من موارد الأحوال على ما يختاره الحق المتعال والعاكفين وهي الأشياء المقيّمة من مستويات المعرفة في القلب من الأمور الغيبية وتطلعه بما هي حقائق البيان التي هي كالعيان كما في الخبر: «أعبد الله كأنك تراه»⁽²⁾. والرُّكع السجود ما هي أركان الأحوال المتوالية من الرهبة والرغبة والرجاء والخافة والقبض والبسط والمحو والصحو والفناء والبقاء. وفي معناه أنشدوا:

لست من جملة المحبين إن لم أجعل القلب بيته والمقاماً
وطوافي إجمالة السر فيه وهو ركني إذا أردت استلاماً⁽³⁾

ويقال في قوله: ﴿لَا تُزِلُّكَ فِي ضَلَالٍ﴾ [الآية 26] لا تلاحظ البيت ولا

(1) سبق تخريجه.

(2) سبق تخريجه.

(3) نسب إلى الشبلي. انظر مختصر تاريخ دمشق (8/309).

بنائك للبيت. ويقال: هو شهود البيت والاستغراق في شهود رب البيت.

﴿وَأَنذَرْتُكُمْ﴾ [الآية 27] أي نادى ﴿وَالنَّاسَ بِالْحَجِّ﴾ [الآية 27] أي بأن يحجوا بيت ربهم ويقصدوا شعائر دينهم. روي أن إبراهيم عليه السلام صعد أبا قبيس أو المقام فقال: يا أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأسمعه الله من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فيما بين المشرق ممن سبق في علم الله⁽¹⁾ أن يحج قلبي روحه بلسان القول أو ببيان الحال أو الخطاب لنبينا ﷺ أمر بذلك في حجة الوداع سنة ست من الهجرة والله أعلم.

وجاء رجل إلى جنيد يستأذنه في الحج على التجريد فقال: جرّد أولاً قلبك من السهو ونفسك من اللهو ولسانك من القول ثم استأذن حيث شئت ﴿يَأْتُونَكَ رِجَالًا﴾ [الآية 27] مشاة جمع راجل كقائم وقيام ﴿وَعَلَى كُلِّ صَارٍ﴾ [الآية 27] أي وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد السفر وهزله. وفي تقديم المشاة إشارة إلى أن فضلهم أظهر وأجرهم أكثر لأن تعيهم أكبر.

وقال الأستاذ: لأن الحمل على المركوب أكثر ولتلك الجمال على سائر الجمال خصوصية أي في زيادة الجمال لأنها مركب الأحباب أي إلى عتبة الأبواب، وفي قريب من معناه أنشدوا ما مبناه:

/ وإن جمالاً قد علاها جمالكم وإن قطعت أكبادنا لحبائب⁽²⁾ 250/ب

﴿يَأْتُونَكَ﴾ [الآية 27] أي الجمال الضامرة ﴿مِنْ كُلِّ مَجٍّ غَمِيٍّ﴾ [الآية 27] أي طريق بعيد.

وأفاد الأستاذ: إن هذا على جهة المدح لهم وسبيل الشكر منهم وإلا فكم مقدار مسافة الدنيا بجملتها في مدة سيرهم ولكن لأجل قدر فعلهم وتعظيم صنعهم يقول ذلك إظهاراً لفضله وكرمه بهم.

﴿لَبَّ هَذَا﴾ [الآية 28] ليحضروا ﴿تَسْمِعُ إِلَهُهُ﴾ [الآية 28] دينية ودنيوية.

(١) تفسير النيسابوري (5/ 398).

(٢) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 187).

قال ابن عطاء: ما وعد الله لهم من القرية والزلفة.

وأفاد الأستاذ: أن أرباب الأموال منافعهم أموالهم وأرباب الأعمال منافعهم حلاوة طاعاتهم وأرباب الأحوال منافعهم صفاء أنفسهم وأهل التوحيد منافعهم رضاهم باختيار الحق ما يبدو من الغيب لهم ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ [الآية 28] عند إعداد الضحايا وإمداد الهدايا فإن العطايا على قدر المطايا ﴿فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ [الآية 28] هي أيام ليالي عشر ذي الحجة وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي أو أيام النحر وهو قول أبو يوسف ومحمد ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الآية 28] أي بعضها أمر بإباحة إزاحة لما عليه الجاهلية من التحرج فيه أو نداء إلى مواساة الفقراء أو مساواتهم، وهذا في المتطوع به دون الواجب إلا دم القران والتمتع عند الحنفية ﴿وَأَطْعُمُوا النَّاسَ﴾ [الآية 28] أي ذا بأس وشدة يأس ﴿الْفَقِيرَ﴾ [الآية 28] المحتاج الكسير، والأمر فيه للوجوب عند الشافعية وللندب عند الحنفية، وقد قيل بالوجوب في الأكل أيضاً.

قال أبو عثمان: أدب الله عباده أن لا يطعموا الفقير إلا ما يأكلون ولا يجعلون لله ما يكرهون وهو أن يشاركوهم في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومنازلهم.

وقال ابن عطاء: البائس الذي تأنف بمجالسته ومؤاكلته والفقير من لم تعلم حاجته إلى طعامك إن لم تسأل حالته.

وأفاد الأستاذ: أنهم يذكرون اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند التقرب بقرابينهم وسوق هديهم وآخرون يذكرون عند ذبحهم أمانيتهم واختيارهم بسكاكين البأس حتى يقوموا لله بالله بمحو ما سوى الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير شاركوا الفقراء في ذبيحتكم الذي ليس بواجب عليكم لتلحقكم بركات الضعفاء، والإشارة فيه/ أن ينزلوا ساحة الخضوع والتواضع ومجانبة الزهو والتكبر والخيلاء.

أ/251

﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَشْتَهُمُ﴾ [الآية 29] ليزيلوا وسخهم ويميطوا شعثهم عند فراغ عملهم ﴿وَلْيُقْضَىٰ ذُكْوُهُمْ﴾ [الآية 29] من البر في حجهم وسائر قصدهم

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ [الآية 29] طواف الركن أو طواف الوداع إن كان آفاقياً ﴿يَأْبَسَتِ
الْعَيْنُ﴾ [الآية 29] القديم لأنه أول بيت وُضِعَ للناس أو المعتقد من تسلط
الجبابرة عليه، فكم من جبار على قصد هدمه سار إليه فمنعه الله وحماه لديه.

قال السلمي في تفسيره: سئل الجورجاني ما الإشارة في شعر المحرم،
فقال: ترك التصنع لما شهد الحق منك والإعراض عن العناية بنفسك أي
للاهتمام بأمرك.

وقال الأستاذ: ليقضوا حوائجهم ويحققوا عهودهم وليوفوا نذورهم فيما
عقدوه مع الله بقلوبهم فمن كان عقده التوبة فوافؤه أن لا يرجع إلى العصيان،
ومن كان عهده اعتناق الطاعة فشرط وفائه ترك تقصيره في باب الإحسان،
ومن عقده أن لا يرجع إلى طلب مقام وتطلع إكرام فوافؤه استقامته. وعلى
الجملة التي دخل في هذا الطريق بأن لا يرجع إلى استعجال نصيب أو
اقتضاء حظ والله ولي التوفيق. ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا يَأْبَسَتِ الْعَيْنُ﴾ [الآية 29] الإشارة
أن يطوف بنفسه حول البيت ويقلبه في سماء الملكوت ويسره في ساحة
الجبروت.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتَ اللَّهِ﴾ [الآية 30] أي محرماته من نحو البيت
الحرام والمسجد الحرام ونفس الحرم والإحرام وسائر أحكام الإسلام ﴿تُحَرِّمُوا
لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الآية 30] أي فتعظيمه محض خير ونفع له عند ربه من جهة ثوابه
وأجره وتقرب أمره.

قال الواسطي: هو أن لا يلامس محرماً في دينه ولا يخالف أمراً ولا
نهياً في فعله. وقيل: أن لا يلاحظ شيئاً من كونه.

وأفاد الأستاذ: إن تعظيم الحرمات بتعظيم أمره وتعظيم أمره بترك
مخالفته لحكمه. ويقال: من طلب العناء بغير رضا الله لم يبارك له فيما آثر
من هواه على رضاه مولاه ولا محالة سيلقى سريعاً غبة جزاءه. ويقال: تعظيم
حرماته بالغيرة على إمائه وما فَجَرَ صاحب حرمة قط. ويقال: ترك الخدمة
يوجب العقوبة وترك الحرمة يوجب الفرقه. ويقال: كل شيء من المخالفات / 251 ب

فللعفو فيه مسامح وللأمل إليه طريق وترك الحرمة على خطر أن يغفر وذلك بأن يؤدي شؤمه بصاحبه إلى أن يحتل ركن دينه وتوحيده.

﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآَنَعَمُ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية 30] من الأحكام ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الآية 30] أي الرجس الذي هو الأوثان، فمن بيانية. أو فاتقوا العذاب من أجل عبادة الأوثان، فمن ابتدائية. والمعنى الأول هو المعمول فإنه يفيد غاية المبالغة في النهي عن طاعتها والتنفير عن عبادتها ﴿وَاجْتَنِبُوا فَوْكَ الزُّورِ﴾ [الآية 30] وهو الافتراء على الله بأن له ولداً ونحو ذلك. وقيل: المراد به شهادة الزور.

وأفاد الأستاذ: أن من جملة ذلك قول اللسان بما لا يساعده الجنان ومن عاهد الله بقلبه ثم لا يفي بأمره فهو من جملة أقوال زوره.

﴿حُفَاءَ بَيْتٍ﴾ [الآية 31] مخلصين لديه ما يلين عن غيره إليه متوكلين في أمورهم عليه ﴿عَبْرَ مُشْرِكِينَ بِمَاءٍ﴾ [الآية 31] أي من جلي الشرك وخفيه ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ [الآية 31] أحداً مما سواه ﴿فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الآية 31] لأنه سقط من أوج الإيمان والعرفان إلى حضيض الكفر والكفران ﴿فَتَحَطَّفُوهُ أَطْفِرُ﴾ [الآية 31] فإن الأهواء المردية توزع الأفكار الردية في تعلق الغير من غير جلب النفع ولا دفع الضرر.

وقال الأستاذ: تجاذبه ملائكة العذاب إلى نار السعير وعذاب الحريق ﴿أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ﴾ [الآية 31] بعيد عميق، فإن الشيطان قد رُمِيَ به في تيه الضلالة بعيداً عن الفريق، وأو للتنويع، فإن منهم من لا خلاص له أصلاً ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة فصلاً.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْكِرَ اللَّهُ﴾ [الآية 32] أي شرائع دينه أو فرائض حجه أو مواضع نسكه أو هدايا نحره وتعظيماً أن يختار الحسان السمان غالية الأثمان فقد أهدى ﷻ مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل أخذ في غنيمة بدر في أنفه برة من ذهب وأهدى عمر رضي الله عنه نجبية طلبت منه بثلاثمائة دينار ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الآية 32] فإن تعظيمها نشأ من أحوال ذوي تقوى القلوب من الذنوب والعيوب.

قال سهل: تقوى القلوب هو ترك الذنوب.

أ/252

وقال الحريري: تقوى النفوس ظاهر/ وتقوى القلوب باطن.

وأفاد الأستاذ: أنه يقف المؤمن على تعيين شعائر الله وتفصيلها بشهادة العلم جهراً وبخواطر الإلهام سراً وكما لا يجوز مخالفة شهادة الشرع لا يجوز مخالفة شهادة خواطر الحق، فإن خاطر الحق لا يكذب وعزيز من له عليه وقوف، وكما أن النفس لا تصدق فالقلب لا يكذب فإذا خولف القلب عمي في المستقبل وينقطع عنه تعريفات الحقيقة. فالعبادة والشرع يتقاصر عن هذا على التعيين والتفسير. وتقوى القلب بتحقيق المنازلة فإذا خرس النفوس وزالت هواجسها فالقلوب تنطق بما يكشف بها من الأمور ومن الفروق بين ما يكون طريقه العلم وما طريقه من الحق. إن الذي طريقه العلم يعلم صاحبه أولاً ثم يعمل مختاراً، وما كان من الحق يجري ويحصل ثم بعده يعلم من جرى عليه ذلك معناه، ولا يكون الذي يجري عليه ما يجري مضطراً إلى ما يجري وليس يمكن أن يقال إنه ليس له اختيار بل يكون مختاراً ولكن سببه عليه مشكل والمتعجب من هذا لأن العبارة عن هذا كالبعيد.

﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ [الآية 33] من درها ونسلها وصوفها وظهرها ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الآية 33] إلى أن تنحر ﴿ثُمَّ مَحَلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْقُدُسِ﴾ [الآية 33] وقت نحرها أو مكان ذبحها منته إلى ما يليه من الحرم.

وأفاد الأستاذ: أن لكل من تلك الجملة منفعة بقدره وحدّه لأقوام بركات في دفع البلايا عن نفوسهم وعن أموالهم ولآخرين في بذادات بسطهم وأحوالهم، ولآخرين في حلاوة طاعاتهم وأعمالهم، ولآخرين في أنس أنفاسهم وآمالهم.

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ [الآية 34] من أهل دين ﴿جَعَلْنَا مَسْكًا﴾ [الآية 34] متعبداً يعبدون فيه أو ما يتعبد به أو قرباناً يتقربون به إلى الله. وقرأ حمزة والكسائي بكسر السين أي موضع نسك بمعنى عبادة أو ذبيحة ﴿لِيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ﴾ [الآية 34] دون غيره ويجعلوا نسكهم خالصاً لوجهه ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الآية 34] عند ذبحها.

وأفاد الأستاذ: أن الشرائع مختلفة فيما كان من المعاملات متفقة فيما كان من جملة المعارف والمعتقدات، ثم فيها مختلفون وهم مؤتلفون فقوم أصحاب التضعيف فيما أوجب عليهم وجعل لهم، وقوم أصحاب التخفيف/ 252/ فيما ألزمهم وما وعد لهم، ثم ذكر اسم الله على ما رزقهم على أقسام، منها معرفتهم بإنعام الله بذلك عليهم وذلك من حيث شكرهم ثم يذكرون اسمه على ما وفقهم لمعرفته بأنه هو الذي رزقهم ثم فكرهم بالله بأنه هو الذي أمرهم ثم ذكرهم الله بأنه هو الذي يتقبل منهم ويشيهم.

﴿فَاتَّبِعُوا إِلَهَ وَاحِدٍ﴾ [الآية 34] وهو ماجد واحد ﴿لَهُ اسْمُ الْمَلِكِ﴾ [الآية 34] أخلصوا في تقرُّبه وذكره وشكره وإطاعة أمره.

وقال الأستاذ: استسلموا لحكمه بلا تعيب ولا استكراه من داخل القلب لا من القرط والإسلام يكون بمعنى الإخلاص، والإخلاص تصفية الأعمال من الآفات ثم تصفية الأخلاق من الكدورات ثم تصفية الأحوال ثم تصفية الأنفاس ﴿وَلَبِثَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الآية 34] المتواضعين أو المخلصين فإن الأحياء صنعتهم باليقين.

قال ابن عطاء: المخبت هو امتلاء قلبه من المحبة وقصر طرفه عما دون حبه استدامة الطاعة بشر الاستطاعة، ومن أمارات الإخبات كمال الخضوع بشرط دوام الخضوع وذلك بإطراق السريرة.

﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الآية 35] خافت واضطربت هبة لإشراق أشعة جلاله عليها وعظمة لحضور وسرور ذكره ونور فكره لديها.

قال ابن عطاء: هل رأيت ذلك الوجل عند سماع ذكره أو كتابه أو خطابه أو هل أخرسك الذكر حتى لم تنطق إلا به وأصمك حتى لم تسمع إلا منه هبهات.

قال الواسطي: الوجل على قدر المطالعة ربما يريه موضع السطوة والقلبة وربما يريه موضع المحبة والمودة.

وأفاد الأستاذ: أن الوجل عند الذكر على أقسام: إما لخوف عقوبة ستحصل أو لمخافة عقابه بالسوء تختم أو لخروج من الدنيا على غفلة من غير استعداد للموت وإصلاح أهبة أو لحياء من الله سبحانه إذا ذكر اطلاعه عليه لما ينذر منه من الأمور التي هي غير محبوبة. ويقال: الوجل على حسب تجلي الحق للقلب فإن القلوب في حال المطالعة والتجلي بوصف الوجل والهيبة وجل له سبب ووجل بلا سبب، فالأول هو المخافة، والثاني معدود من الهيبة. ويقال: الوجل خوف المكر والاستدراج وأقربهم من الله قلباً أكثرهم من الله على هذا الوجه خوفاً.

/ ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ [الآية 35] التاركين الجزع والخوف ﴿عَلَىٰ مَا أُنْذِرُهُمْ﴾ 253/أ [الآية 35] من النوائب والمصائب.

وقال الأستاذ: أي الحافظين مع الحق أسرارهم لا يطلبون السكون باطلاع الخلق على أحوالهم ﴿وَالنَّبِيِّ الصَّادِقِينَ﴾ [الآية 35] في أوقاتها بشرائها وأركانها ومكملاتها.

وقال الأستاذ: أي إذا اشتدت بهم البلوى فزعوا إلى الوقوف في محل النجوى.

إذا ما تمنى الناس روحاً وراحة تمنيت أن أشكو إليك فتسمع⁽¹⁾
﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الآية 35] في مرضات ربهم خالصاً لوجهه.

وقال الأستاذ: عند المعاملة من أموالهم وفي قضايا المنازلة الاستسلام في أحوالهم وتسليم النفس وكل ما منك وبك لطوارق التقدير فينفقون أبدانهم على تحمُّل مطالبات الشريعة والطريقة وينفقون قلوبهم على التسليم والخمود تحت جريان الأحكام بموافقات الحقيقة.

﴿وَالَّذِينَ جَعَلْنَا لَكَ مِنْ شَعِيرِ اللَّهِ﴾ [الآية 36] من أعلام دينه التي شرعها الله ﴿لَكَ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الآية 36] كثير ونفع كبير ديني ودنيوي ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ

(1) نسب إلى المجنون العامري. انظر الكشكول (1/ 383).

اللَّهُ عَلَيْهَا ﴿[الآية 36] بَأَنْ تَقُولُوا عِنْدَ ذَبْحِهَا بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، أَيُّ عَطَاءٍ لَنَا حَاصِلٌ مِنْكَ وَتَقَرُّبٌ مِنَّا وَاصِلٌ إِلَيْكَ ﴿صَوَافٍ﴾ [الآية 36] قَائِمَاتٌ قَدْ صَفَقْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجَلَهُنَّ.

وأفاد الأستاذ: أن أقسام الخير فيها كثيرة بالركوب والحمل عليها وشرب ألبانها وأكل لحومها والانتفاع بروثها ثم الاعتبار بخلقها كيف سخرت للناس على قوتها وصورتها ثم تنقاد للصبيان في البروك عند الحمل عليها وركوبها والنزول منها ووضع الحمل عنها وصبرها على العطش في تعب سفرها وعلى قليل علفها، ثم ما في طبعها من لطف الخلقة حيث تستريح بالحذاء مع كثافة صورتها إلى غير ذلك.

﴿فَإِذَا وَجَّهَتْ جُنُوبَهَا﴾ [الآية 36] سقطت على الأرض حال نحرها وهو كناية عن موتها ﴿فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْقَانِعِ﴾ [الآية 36] الراضي بما عنده وبما يعطى من غير مسألة من قنع بالكسر قناعة، أو السائل من قنع بالفتح إذا خضع في السؤال ممن طمع، وقد قيل:

العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع
فاقنع ولا تقنع فلا شيء يشين سوى الطمع⁽¹⁾
فهو السائل المتواضع ﴿وَالْمُعْتَرِّ﴾ [الآية 36] السائل الغير المتواضع أو المعترض بالسؤال أو المعترض ببيان الحال.

253/ب وأفاد الأستاذ: / أن القانع الذي ألقى جلباب الحياء وأظهر فقره للناس والمعتز الذي هو في تحمُّله يتحمل ولموضع فاقته كاتم ﴿كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ﴾ [الآية 36] مع عظمتها وقوتها وهيئتها حتى تأخذوها منقاداً فتعقلونها وتحبسونها وتنحرونها ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الآية 36] إنعامنا في خلق أنعامنا للتقرب بها إلينا.

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ﴾ [الآية 37] لن يصيب رضاه ﴿لِحُومِهَا﴾ [الآية 37] المتصدق بها ﴿وَلَا يَمَازُهَا﴾ [الآية 37] المهرقة بنحرها من حيث لحومها ودمائها ﴿وَلَكِنْ

(1) هذا البيت نسب للشافعي. انظر الأم (1/14).

بِأَلِّهِ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ﴿[الآية 37] ولكن يصيبه ما يصحبها من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمر ربكم بالتقرب إليه والإخلاص لديه.

قال سهل: التقوى بدء التبري والإخلاص.

وأفاد الأستاذ: أن لا عبرة بأعيان الأعمال الضرورية سواء كانت محضة بدنية أو صرفة مالية ولكن العبرة بقربانها من الإخلاص لها فإذا انضاف إلى اكتساب الجوارح خلاصات القصود والجوانح وتجردت عن ملاحظة أصحابها الأغيار صلحت للقبول والاعتبار. ويقال: التقوى شهود الحق بنعت التفرد فلا بثبوت تقربك بملاحظة أحد ولا بأخذ عوض على عمل من بشر ﴿كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ﴾ [الآية 37] كرهه تذكيراً للنعمة وتمهيداً لليلة بقوله ﴿لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ [الآية 37] لتعرفوا عظمته فتوحده بالكبرياء في نعته. وقيل: هو التكبير عند الإحلال أو الذبح على ما هداكم وأرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية التقرب بها. وعلى تعليلية أو حالية والتقدير شاكرين ﴿عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ﴾ [الآية 37].

قال الأستاذ: أي أرشدكم إلى القيام بحق العبودية على قضية الشرع وفق القضايا الربوبية ﴿وَبَيَّنَّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الآية 37] فيما يأتونه ويذرونه.

وقال الأنطاكي: للمحسنين علامات أولها أن لا يظلم وإن ظلم لا ينتصر وأن لا يغضب وإن غضب لا يأثم وقد أتعب نفسه والناس منه في راحة ونفسه منه في شغل، وأن يكون قلبه وجلاً عند الذكر وصابراً على ما يصيبه من الشدائد.

وأفاد الأستاذ: أن الإحسان كما في الخبر «أن تعبد الله كأنك تراه»⁽¹⁾ فأمارة صحته سقوط التعب بالقلب عن صاحبه فلا يشتغل شيئاً ولا يتبرم بشيء من أمر به.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية 38] يبالغ في دفع غائلة/ المشركين 254/أ عن طائفة المؤمنين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يدفع.

قال ابن عطاء: إن الله يدفع بالكفار عن المؤمنين وبالعصاة عن المطيعين وبالسفهاء عن العلماء. وقال بعضهم: يدفع عن المؤمنين هواجس أنفسهم ووساوس شياطينهم.

وقال سهل: يدفع عنهم بنور السنة ظلمة البدعة.

وقال الأستاذ: يدفع عن صدورهم نزغات الشيطان وعن قلوبهم خطرات العصيان وعن أرواحهم طوارق النسيان ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّارٍ﴾ [الآية 38] ذي خيانة في أمانته ﴿كَفُورٍ﴾ [الآية 38] ذي كفران النعمة.

وأفاد الأستاذ: أن الخيانة على أقسام: خيانة في الأموال وتفصيلها في المسائل الشرعية المعروفة عند علماء الفقه، وخيانة في الأعمال، وخيانة في الأحوال. فخيانة الأعمال الرياء والسمعة والمصانعة، وخيانة الأحوال بالملاحظة والإعجاب والمساكنة وشرها الإعجاب، ثم المساكنة وأخفاها الملاحظة. ويقال: خيانة الزاهدين عزوفهم عن الدنيا على طلب الأغراض ليجدوا حسن المآل في العقبى وهذا إخلاص الزاهدين ولكنه عند خواص الزهاد خيانة في الدين لأنهم تركوا دنياهم لا لله ولكن لوجود العارض على تركهم ذلك من قبل الله. وخيانة العابدين أن يدعوا شهواتهم ثم يرجعوا إلى الرخص في معاملاتهم فلو صدقوا في مرامهم لما انحطوا إلى الرخص بعد ترقبهم عنها، وخيانة العارفين جنوحهم إلى وجود مقام وتطلعهم لمنال منازل وإكرام من الحق ونوع تقريب، وخيانة المحبين رُوم فرجة مما يمسه من برحاء المواجيد وابتغاء خرجة مما يستوعبهم من استيلاء صد وغلبات شوق أو تمادي أيام هجر، وخيانة أرباب التوحيد أن يتحرك عليهم للاختيار عرق ورجوعهم بعد امتحانهم عنهم إلى شظية من أحكام الفرق إلا أن يكون ذلك منهم موجوداً وهم عنه مفقودون.

﴿أَوْنَ﴾ [الآية 39] رخص. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي على البناء للفاعل أي أذن الله للذين يقاتلون المشركين ﴿لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ﴾ [الآية 39]. وقرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء أي للذين يقاتلهم المشركون ﴿يَأْتَهُمْ

طَلُمُوا ﴿[الآية 39] بسبب أنهم ظلموا وهم أصحاب النبي ﷺ/ ورضي عنهم، كان 254/ ب
المشركون يؤذونهم ويضربونهم وكانوا يأتون بين يديه ويتظلمون إليه فيقول لهم:
«اصبروا على هذا الحال فإنني لم أؤمر بالقتال»⁽¹⁾ حتى هاجر فَأَنْزَلَتْ، وهي أول
آية نزلت في القتال بعدما نهى عنه في نيف وسبعين آية بالصبر على تلك الحال
﴿وَيَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِ لَمَبْدٍ﴾ [الآية 39] جملة حالية معترضة مفيدة لوعدهم
بالنصر مع الظفر مع الصبر ومشعرة بأنه قادر على نصرهم من غير قتال أيضاً، إلا
أنه سبحانه اقتضت حكمته وأوجبت مشيئته أن يكون ذلك الحال في ضمن القتال
ليبين أحوال الرجال وتفاوت الآمال.

وقال الأستاذ: إذا أصابتهم ضراء ومستهم ما هو في الظاهر ذل ومن
الأعادي تجري عليهم أنحاء ضيم أو يلحقهم من الأجانب استيلاء ظلم فالحق
سبحانه ينتقم من أعدائهم لأجلهم وهم بنعت التسليم والسكون في أغلب
أحوالهم وتفاصيل الأقدار جارية باستئصال من يناوهم وإدالة الدبرة على من
يعاديهم وفي بعض الأحيان ينصبهم الحق بنعت التمكين والغلبة من نزولهم
بساحات من يناوهم بحسن الظفر وتمام حصول الدبرة على من ناصبهم
وأخزاهم بأيديهم كل ذلك يتفق وأنواع النصر من الله سبحانه، والله غالب
على أمره في الجملة.

﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [الآية 40] أي بغير موجب استحقوا به
﴿إِلَّا أَن يَقُولُوا رِئَاؤُ اللَّهِ﴾ [الآية 40] من قبيل قول بعضهم:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب⁽²⁾
وأفاد الأستاذ: أن المظلوم منصور ولو بعد حين ودولة الحق تغلب
دولة الباطل بالأمر اليقين، وللمظلوم حميد العقبي وللظالم وشيك الانتقام

(1) ورد بلفظ: «اصبروا فإنني لم أؤمر بالقتال». انظر تفسير البغوي (5/ 388)، الكشف (4/ 295).

(2) نسب هذا البيت إلى النابغة الذبياني. انظر نهاية الأرب (2/ 303) وخزانة الأدب (2/ 399).

بشديد البلوى ﴿فَإِنَّكَ يُؤْتُهُمْ خَاوِبَةً﴾ [الثل: الآية 52] وقد تجري في النفس وهواجسها على القلوب لبعض الأولياء وأهل القصة ظلم وجفاء يحصل لسكان القلوب من الأحوال الصافية عنها جلاء وتستولي غاغة النفس فتعمل في القلوب بالفساد من استكمال الغفلة وتداعي القلوب للخراب من طوارق الحقائق وشوارق الأحوال الزاكية، كما قال قائلهم:

أنعي إليك قلوباً طالما هطلت سحائب الوحي فيها أبحر الحكم
فيهزم الحق سبحانه بجنود الإقبال أراذل الهواجس وينصر عسكر
التحقيق بإمداد الكشوفات وتحديد دارس العهود وإطلاع شمس السعد في/
ليالي السير ويكنس القلوب ويطهرها عن آثار ظلم النفس، وكما قيل:
أطلال سعدى باللىوى تتجدد⁽¹⁾

أ/255

فإذا هبت على تلك القلوب رياح العناية وأزال عنها هيج النسيان وشفاهها الله صوب التجلي أنبت فيها أزهار البسط ثم تفتح فيها أنوار الأنس ثم يتضح نهار الوصل ثم نسيم القرب إلى أن تطلع شمس التوحيد.

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ﴾ [الآية 40] وقرأ نافع دفاع الله ﴿النَّاسَ بَفْضِهِمْ بَعْضَ﴾ [الآية 40] بتسليط المؤمنين على الكافرين ﴿لَمَذِمْتُ﴾ [الآية 40] وقرأ نافع وابن كثير بالتخفيف أي لخربت باستيلاء المشركين على أهل ملل الدين ﴿صَوِّمُ﴾ [الآية 40] أي للرهابنة خاصة ﴿وَبِيعُ﴾ [الآية 40] للنصارى عامة⁽²⁾ ﴿وَصَلَوْتُ﴾ [الآية 40] كنائس لليهود كافة سميت بها لأنها يُصلى فيها ﴿وَمَسَّجِدُ﴾ [الآية 40] للمسلمين ﴿يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [الآية 40] صفة للمساجد، وخصت بها تفصيلاً أو للأربع التي وقعت تفضيلاً.

وأفاد الأستاذ: أنه يتجاوز عن الأصاغر لقدر الأكابر ويعفو عن العوام لاحترام الكرام وتلك سنة أجراها الله سبحانه لاستيفاء منازل العبادة

(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 200).

(2) تفسير البيضاوي (1/ 129).

واستصفاء مناهل المعرفة ولا تحويل لقديم سنّته ولا تبديل لكريم عادته ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ﴾ [الآية 40] أي دينه أو نبيه ولقد أنجز وعده بأن سلّط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارهم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ [الآية 40] على نصرهم ﴿عَزِيزٌ﴾ [الآية 40] غالب على أمرهم.

﴿الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الآية 41] وصف للذين أخرجوا، وهذا ثناء قبل بلاء، وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين إذا لم يستجمع ما ذكر في غيرهم من المهاجرين ﴿وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الآية 41] فإن مرجعها إلى حكمه، وفيه تأكيد لوعده.

وقال الأستاذ: إذا طالت بهم المدة وساعدهم العمر والمهلة ولم يستفرغوا أعمارهم في استجلاب حظوظهم ولا في اقتناء محبوبهم من الدنيا أو مطلوبهم من العقبى ولكن قاموا بأداء حقوقنا و﴿أَخَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [الآية 41] بالظواهر واستداموا المواصلات في السرائر، ويقال إقامة الصلاة الوفاء بآدابها بأن تعلم بين يدي من أنت، وتناجي من، وقريب منك من، ﴿وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ [الآية 41] أي الأغنياء منهم يؤتون زكاة أموالهم وفقراءهم يؤتون زكاة أحوالهم، / 255 ب
فزكاة المال من مائتين خمسة للفقراء والباقي لهم وزكاة الأحوال أن يكون من مائتي نفس تسعة وتسعين ونصف لله ونصف من جزاء من مائتين لك، وذلك أيضاً علة ﴿وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الآية 41] تبتدىء في الأمر بالمعروف على نفسك ثم إذا فرغت من نفسك تأخذ في نهيها عن المنكر ومن وجوه المنكرات الرياء والإعجاب والمساكنة والملاحظة.

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ﴾ [الآية 42] قوم هود ﴿وَنُوحٌ﴾ [الآية 42] قوم صالح ﴿وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ﴾ ﴿وَاصْحَابُ مَدْيَنَ﴾ [الآيتان 43، 44] قوم شعيب، وهذا كله تسلية له بأن قومه إن كذبوه فهو ليس بأوحد في ذلك فإن هؤلاء قد كذبوا أرسلهم قبل قومه ﴿وَكَذَّبَ مُوسَى﴾ [الآية 44]

أي مع ظهور أمره وسطوع نوره، ولعله خُص في هذا الباب لأنه أول مَنْ أُعطي الكتاب ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ [الآية 44] أي أمهلتهم ومتعتهم ﴿ثُمَّ أَحَدْتُهُمْ﴾ [الآية 44] وعاقبتهم ﴿فَكَيفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [الآية 44] إنكاري عليهم بتغيير النعمة محنة والحياة هلاكاً وعقوبة والعمارة دماراً ونقمة.

﴿فَكَفَيْتُ نَارَ مَرْكَبِهِ فَأَهْلَكْنَاهُ﴾ [الآية 45] بإهلاك أهلها، وقرأ البصري أهلكتها ﴿وَهُنَّ طَائِفَةٌ﴾ [الآية 45] أي أهلكتها ﴿فَبِمَا حَادَّتْ عَلَىٰ عُرُوشِهِ﴾ [الآية 45] ساقطة حيطانها على سقوفها بأن تعطلت بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق سقوفها، أو خالية مع بقاء عروشها ﴿وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ﴾ [الآية 45] أي وكم بئر عامرة في بواديها تُركت لا يسقى منها لهلاك أهلها ﴿وَقَصِرَ رَبِّبِ﴾ [الآية 45] مرفوع أو مجصص شديد خَلِينَاهُ عن ساكنيه في زمن مديد.

وأفاد الأستاذ: أن الظلم يوجب خراب أوطان الظالم فتخرب أولاً أوطان راحة الظالم وهو قلبه، فالوحشة التي هي غالبية على الظلمة من ضيق صدورهم وسوء أخلاقهم وفرط غيظهم على من يظلمون عليهم كل ذلك من خراب أوطان راحتهم وهي في الحقيقة من جملة العقوبات التي تلحقهم على ظلمهم. ويقال: خراب منازل الظلمة ربما يتأخر وربما يتعجل وخراب نفوسهم في تعطلها عن العبادات شؤم ظلمهم وخراب قلوبهم باستيلاء الغفلة عليهم خصوصاً أوقات صلواتهم وأوان خلواتهم تعد ناجز غير مستأخر/. 256 أ
وقوله: ﴿وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ﴾ [الآية 45] الإشارة فيه إلى العيون المتفجرة كانت في بواطنهم كانوا يستقون منها لاستبقاء حياة أوقاتهم من غلبة الإرادة وقوة المواجهين فإذا اتصفوا بظلمهم غلب شقاؤها وانقطع ماؤها بانسداد عيونها. وقوله: ﴿وَقَصِرَ رَبِّبِ﴾ [الآية 45] إشارة فيه إلى تعطل أسرارهم من الذكر والفكر والأنس والهبة وخلو أرواحهم عن نوازل المحاب وسلطان الأشواق وصنوف المواجهين.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 46] حث لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتبروا وهم وإن كانوا قد سافروا إلى هنالك لكن لم يسافروا لذلك أو

بعث لهم على أن يسيروا بقلوبهم فيتأملوا ما سمعوا أخبار المقدمين بأذاتهم لكن ينبغي أن لا يكونوا بوصف الغفلة في المعقول والمنقول ﴿فَكُنُوا لَهُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الآية 46] ما يجب أن يعقل من الاعتبار بما يحصل من الاستدلال والاستبصار ﴿أَلَمْ نَدْنِ أَنْ يَسْمَعُونَ﴾ [الآية 46] ما يجب أن يسمع من الأخبار وما يتبعه من الآثار ﴿بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعَى﴾ [الآية 46] الضمير للقصة المقترنة بالغصة ﴿لَا تَنْصُرُ وَلَكِنْ نَعَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الآية 46] عن الاعتبار في الأمور، وفيه تنبيه على أن العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يمحض البصر بل الذي يمحض البصيرة. قيل لما نزلت: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ مِنَ الْآخِرِينَ نَعَى﴾ [الإسراء: الآية 72]. قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله أنا أعمى في الدنيا أفأكون أعمى في الآخرة، فنزلت⁽¹⁾. وعنه عليه السلام: «ليس الأعمى من يعمى بصره ولكن الأعمى من يعمى بصيرته»⁽²⁾ كذا في الدر المنثور في تفسير المأثور. وعنه عليه السلام: «ما من عبد إلا ولقلبه عينان وهما غيب يدرك بهما الغيب فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عين قلبه ليرى ما هو غائب عن بصره» ذكره الغزالي في رسالة العلم اللدني. وقد قال ابن عباس:

إذا أذهب الله عن عينيَّ نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور

وقال سهل: البصيرة من نور بصر قلبه بقلب الهوى والشهوة فإذا عمى بصر القلب عما فيه غلبة الشهوة وتواترت الغفلة فعند ذلك يسير البدن/ 256 ب متخبطاً في المعاصي غير متقاد للحق.

وقال الأستاذ: كانت لهم قلوب من حيث الخلقة فلما زایلها صفاتها المحمودة صارت كأنها لم تكن في الحقيقة. ثم إنه أخبر أن العمى عمى القلب وكذاك الصمم وإذا صح وصف القلوب بالسمع والبصر صح وصفها بسائر صفات الحي من وجوه الإدراكات فكما تبصر القلوب بنور العين تدرك نسيم الإقبال بمسام السر في الأحوال. وفي الخبر: «إني لأجد نفس ربكم

(1) تفسير القرطبي (12/ 77)، تفسير البيضاوي (1/ 130).

(2) جامع الأحاديث (18/ 243) رقم (19316)، وكنز العمال (1/ 243) رقم (8220).

من قبل اليمن»⁽¹⁾، وقال خبراً عن يعقوب عليه السلام: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ [يوسف: الآية 94] وما كان ذلك إلا بإدراك السرائر دون اشتمام ريح في الظواهر.

﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ [الآية 47] المتوعد به في هذا الباب لأنهم في مقام الحجاب ﴿وَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الآية 47] المبين في الكتاب لامتناع الخلق في خبره وعد أو وعيد فيصيبهم ما أوعدهم به عذاباً شديداً ولو بعد حين من المهلة لأنه صبور ولا يعجل بالعقوبة فليس التأخير للعجز بل لاقتضاء الحكمة واقتفاء المشيئة.

وأفاد الأستاذ: إن عدم تصديقهم حملهم على استعجالهم ما توعدوا به، قال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ [الشورى: الآية 18] فلو آمنوا لصدقوا ولو صدقوا لسكنوا وحققوا ﴿وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِنْ نَارٍ﴾ [الآية 47] وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالغيبة، وهو بيان لتمام عذابه وطول أيامه حقيقة أو من حيث إن أيام الشدائد مستطالة. وقيل: معناه أن يوماً عنده كألف سنة في الإمهال سواء لأنه قادر متى يشاء أخذهم لا يفوته شيء بالتأخير لهم فيستوي في قدرته وقوع ما يستعجلون به من العذاب وتأخره، وهذا معنى قول ابن عباس في رواية ابن عطاء كما في العالم.

واختاره الأستاذ فيما أفاد من أن الأيام عنده تتساوى إذ لا استعجال له في الأمور فسواء عنده يوم واحد وألف سنة ومن لا يجري عليه الزمان وهو يجري الزمان سواء عليه وجود الزمان وعدم الزمان وقلة الزمان وكثرة الزمان.

﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرْبَةٍ﴾ [الآية 48] أي من أهلها ﴿أَمَلَيْتُ لَهَا﴾ [الآية 48] أمهلتها 1/257 كما أمهلنكم بعد/ استحقاق عقوبتكم ﴿وَهِيَ طَالَةٌ﴾ [الآية 48] مثل حالتكم

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (57/5) رقم (4661)، وأحمد في المسند (2/541) رقم (10991).

﴿ثُمَّ أَحَدْنَاهَا﴾ [الآية 48] بالعذاب الشديد على الوجه اليسير ﴿وَإِلَى السَّعِيرِ﴾ [الآية 48] وإلى حكمي مرجع الجميع في الظاهر، والضمير فريق في الجنة وفريق في السعير.

وأفاد الأستاذ: أن الإهمال يكون من أدبه سبحانه دون الإهمال يدع الظالم في ظلمه حيناً من الأجل ويوسع له الحبل ويطيّل به المهل فيتوسم أنه انفلت من قبضة القدير وذلك ظنه الذي أرادته فيأخذه من حيث لا يرتقب فعله فيعلوه ندمه ولات حينه وكيف يستبقي بالحيلة ما حق في التقدير عدمه.

﴿قُلْ يَتَذَكَّرُ النَّاسُ إِنََّّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الآية 49] أوضح لكم ما أنذركم به ولعل الاقتصار على الإنذار من باب الاكتفاء في الاعتبار أو لأن البشارة مرتبة على قبوله الإنذار بالتصديق والإقرار كما يفيدته التقرير المتضمن للتوزيع بقوله: ﴿فَلَذِيبٌ ءَامُوا وَعَسَى أَن تَصِيبَتْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ [الآية 50] لما بدّر لهم من الغفلة ونذر لهم من المعصية وصدر عنهم من الزلة ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الآية 50] مثوبة عظيمة في الجنة لما قدموه من الطاعة.

وقال الأستاذ: يعني أشباهكم من حيث الصورة لكني أباينكم من حيث السريرة، فأنا لمحسنكم بشير ولمسيئكم نذير وقد أيدت بإقامة البرهان ما جئتكم به من وجوه الأمر بالطاعة والإحسان. والناس في المغفرة على أقسام، منهم من يستر زلته ومنهم من يستر عليه أعماله الصالحة صيانة له عن الملاحظة، ومنهم من يستر عليه حاله لئلا يصيبه من الشهوة فتنة تضره في ماله. وفي معناه قالوا:

لا تُنْكِرَنَّ جحدي في هواك فإنما ذاك الجحود عليك ستر مسبل⁽¹⁾
ومنهم من يستره بين أوليائه ويغمره بين أصفياهه بذلك ورد في الكتاب الإلهي: «أوليائي تحت قبابي لا يشهد أوليائي غيري»⁽²⁾. والرزق الكريم ما

(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 208) و(7/ 467).

(2) سبق تخريجه.

يكون من الوجه الحلال، ويقال: ما يكون من حيث لا يحتسب ولا يخطر بالبال. ويقال: هو الذي يبدو من غير ارتقاب على يدي موفق في وقت الحاجة من كل باب. ويقال: هو ما يحمل المرزوق على صرفه في وجهه 257/ ب القرية. ويقال: ما فيه البركة أو هو الذي يُنال من غير تعب ولا مشقة ولا/ تقلد مئة من مخلوق قدر ذرة.

﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا﴾ [الآية 51] في ردها وإبطالها مسارعين ﴿مُعْجِزِينَ﴾ [الآية 51] مسابقين موافقين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين أي مقدرين إعجاز المؤمنين أو متوهمين أنهم يفوتهم عذابنا المستبين ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [الآية 51] النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

وقال الأستاذ: في الحال معجل الوحشة وانسداد أبواب الرشد والهداية وتنغص العيش وتفطر اللذة والابتلاء بمن لا يتعطف عليه إذا انعطف عليه ممن ليس خوف الله لديه وفي الآخرة والاستقبال ما سيلقون من أليم العقوبة على حسب الإجماع من الأعمال.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ [الآية 52] بعثنا ﴿مِّن قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ [الآية 52] وكان ابن عباس يقرأ: ولا محدث، لكنه منسوخ ولعل وجهه أنه يفهم بالأولى كما لا يخفى والرسول أُمِرَ بتبليغ ما أوحى إليه والنبي غيره أو أعم منه ويدل على المغايرة بينهما ما صح عنه أنه عليه السلام سئل عن الأنبياء فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. قيل: فكم الرُّسل منهم؟ فقال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً»⁽¹⁾ رواه أحمد وغيره ﴿إِلَّا إِذَا نَفَخَ﴾ [الآية 52] أي صور كل واحد منهما في نفسه ما يهواه ﴿الْفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ [الآية 52] متمناه ومشتهاه ما يوجب انشغاله عن الله بالالتفات إلى ما سواه كما في حديث مسلم: «وإنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»⁽²⁾ ﴿فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾

(1) أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (388/2) رقم (822). وانظر تفسير الألوسي (190/2) وتفسير النيسابوري (5/411).

(2) سبق تخريجه.

[الآية 52] فيُذهبه ويُبطله لعصمته عن الركون إليه وللإرشاد إلى ما يربحه لديه ﴿ثُمَّ يُخَيِّكُمُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ﴾ [الآية 52] يثبت آياته الداعية إلى الاستغراق في أمر العقبي والاستتيق إلى قرب المولى ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ [الآية 52] بأحوال عباده ﴿حَكِيمٌ﴾ [الآية 52] فيما دبره وقدره من مراده، ف قيل: حدث نفسه بزوال المسكنة فنزلت. وقيل: تمنى لحرصه على إيمان قومه أن ينزل عليهم ما يقربهم إليه واستمر ذلك لديه حتى كان في تأديبهم، فنزلت عليه سورة والنجم فأخذ يقرأها فلما بلغ ﴿وَمَنْزُورَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَى﴾ ﴿التَّجْم: الآية 20﴾ تكلم الشيطان في سكتة من سكتاته محاكياً صوته عليه السلام في حركاته وسكناته فقال: «تلك الغرائيق»⁽¹⁾ / 258 أ العلى وإن شفاعتهن لترتجى»، والنبي ﷺ لم يشعر بنزغاته لكونه في استغراق حالاته، وفرح المشركون بها حتى شايعوه بالسجود ولما سجد في آخرها ثم نبهه جبريل عليه السلام باللقاء الشيطان في أمنيته فاعتم به في الغاية فقواه الله تعالى وأتمه بهذه الآية⁽²⁾، فال معنى إلا إذا تمنى أي قرأ وتعين ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته وأثناء تلاوته والحديث صحيح وليس مما يرده دليل صريح بل يشير إليه ويدل عليه قوله: ﴿لِيَجْعَلَ﴾ [الآية 53] أي الله ﴿مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتَنَةً﴾ [الآية 53] غلبة ومحنة ﴿لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ [الآية 53] شك وشبهة ﴿وَالْقَاسِبَةِ قُلُوبُهُمُ﴾ [الآية 53] من سائر الكفرة ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 53] من الفريقين ﴿يَلْقَىٰ شِقَاقَ نَجِيمٍ﴾ [الآية 53] عن طريق شديد.

﴿وَلَيَعْلَنَ الَّذِينَ أَوْفُوا الْعَهْدَ أَنَّهُ﴾ [الآية 54] متلو أو تمكين الشيطان من ذلك ﴿الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾ [الآية 54] النازل من عنده الصادر من إذنه ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ [الآية 54] بالقرآن أو بمنزله ﴿فَتُخَيِّتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [الآية 54] بالانقياد والوحشة عن عيوبهم ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الآية 54] لمثبتهم على الدين القويم.

(1) طيور الماء البيضاء. انظر لسان العرب (10/ 286).

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 34) رقم (8316)، وانظر مجمع الزوائد (6/ 34) رقم (1950).

هذا وقد قال سهل: من قرأ وهو يلاحظ الحق فإنه يكون بريئاً مصنوعاً من إلقاء الشيطان أي لغفلته عن أن الرحمن علّم القرآن. وقال أيضاً: صدق الإيمان وحقيقته يورث الإخبات في القلب والخشوع في البدن وكثرة التفكر وطول الصمت وهذا من نتائج الإيمان لأن الله يقول: ﴿فَتُحِبُّهُ﴾ [الآية 54].

وأفاد الأستاذ: أن الشياطين يتعرضون للأنبياء عليهم السلام ولكن لا سلطان لهم ولا تأثير في أحوالهم وإنما من الشيطان ظهور التسويل والتخيل وليس به شيء من التضليل. وكان لنبينا ﷺ سككات في خلال القراءات عند انقضاء الآيات فتلفظ الشيطان ببعض الكلمات فإن لم يكن له تحصيل من المعقول توهم أنه كان من ألفاظ الرسول وصار لقوم فتنة والذين أيدتهم قوة العصمة وأدركتهم العناية استبصروا فلم يضرهم لا في البداية ولا في النهاية 258/ب لأنه إذا أراد الله بعبد خيراً أيدته بنور التحقيق وأيدته بحسن العصمة/ وسر التوفيق فيميز بحسن البصيرة وقوة التمييز في الفكر بين الحق والباطل فلا يظله غمام الريبة ويتجلى عنه غطاء الغفلة، ولا تأثير لضباب الغداة أو الغبار في شعاع الشمس عند متفرع النهار، وهذا معنى قوله: ﴿وَيُظهِرُ الْغَيْمَ لِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ [الآية 54] الآية.

﴿وَلَا يَرْأَى الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ﴾ [الآية 55] شك وشبهة ﴿مِنْهُ﴾ [الآية 55] من القرآن وحجته أو الرسول وملته أو من ما ألقى الشيطان في أمنيته يقولون ما باله ذكرها بخير ثم ارتدع عنه إلى غيره ﴿حَقٌّ نَّأْتِيهِمْ آسَافَةٌ﴾ [الآية 55] القيامة الصغرى أو الكبرى ﴿بَئِثَةٌ﴾ [الآية 55] فجأة ﴿أَوْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمٍ غَيْرٍ﴾ [الآية 55] أي مهلك أليم في الدنيا أو العقبى.

﴿الْمَالِكُ يَوْمَئِذٍ يَلْقَى﴾ [الآية 56] أي يظهر حيثئذ أنه لا شرك فيه لما سواه وكذا اليوم في نظر العارفين من أهل الانتباه ﴿تَحْكُمُ بِهِمْ﴾ [الآية 56] بين الخلق بالحق ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا غَيْرَ صَالِحٍ فِي جَنَّةٍ الْأَعْمَى﴾ [الآية 56] ولذا المقيم بموجب فضله.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌّ﴾ [الآية 57] وحجاب متين بمقتضى عدله.

وأفاد الأستاذ: أنه لم يتخصص ملكه سبحانه بيوم إلى عصر دون عصر ولم يتجدد له وقتئذ أمر ولا جلالة قدر ولكن الدعاوي في ذلك اليوم تنقطع والظنون والتجويزات تتلاشى وترتفع، فللمؤمنين من أرباب الوفاق نعم ومن الكفار وأصحاب الشقاق نقم، فهؤلاء لهم عذاب مهين وهؤلاء لهم فضل مبين.

﴿وَأُولَٰئِكَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية 58] عن البلاء والعباد ﴿لَهُمْ فُتُوحَاتٌ﴾ [الآية 58] في الجهاد ﴿أَوْ مَآثِرُ﴾ [الآية 58] على المهاد ﴿لِيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ [الآية 58] للأحياء في الدنيا وللأموات في الآخرة ﴿وَأُولَٰئِكَ اللَّهُ لَهُمْ حَبِيرٌ الرَّزِيقِينَ﴾ [الآية 58] فإن له الآخرة والأولى ورزقه هو خير وأبقى بل ولا رازق له أصلاً وقطعاً في نظر أهل التقى.

قال أبو عثمان: هو القناعة بما أعطى.

وقال ابن عطاء: ثقة بالله وتوكلًا عليه وانقطاعاً عن الخلق والتجاء إليه.

وأفاد الأستاذ: أن للقلوب حلاوة العرفان وللأرواح خلة المحاب وللأسرار دوام الشهود.

﴿لِيَدْخُلْنَهُمْ مُّبَاحِلًا﴾ [الآية 59] وقرأ نافع بفتح الميم إدخالاً أو دخولاً ﴿بِرِضْوَانِهِ﴾ [الآية 59] أي يحبونه ويتمنونه ﴿وَلِإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ﴾ [الآية 59] بمبدئهم ومعادهم ﴿حَلِيمٌ﴾ [الآية 59] لا يعجل بعقوبة أهل عنادهم.

أ/259

وقال الأستاذ: أي إدخالاً فوق ما يتمنونه وإبقاء على الوصف الذي يهوونه، وذلك في أوان صحوهم من شعور البال لينالوا لطائف الأنس على وصف الكمال ويتمكنوا من قضايا البسط والسرور على أعلى الأحوال.

﴿وَالَّذِينَ﴾ [الآية 60] أي الأمر ذلك هنالك ﴿وَمَنْ يَأْتِ سَنًا مَّا تُغْنِي﴾ [الآية 60] أي جازى بمثل ما فعل به على وفق الشريعة ﴿لَهُمْ نَجَاتٌ﴾ [الآية 60] بالمعاودة إلى العقوبة ﴿لِيَسْأَلَهُ اللَّهُ﴾ [الآية 60] أي لا محالة ولو

طالت المدة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ [الآية 60] فيه تنبيه للحث على العفو والمغفرة مع القدرة على النصرة.

وأفاد الأستاذ: أن نصره سبحانه للأولياء نصر عزيز وانتقام بتمام واستئصال بكمال وإرهاق الأعداء بتمحيق جملتهم عن الإنباء وأن لا يحتاج المنصور إلى احتبال ولا اعتضاد بأشكال.

﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 61] النصر ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ يُرِجُ الْبَلَّ فِي الْبَحْرِ وَيُرِيحُ الْفَيْحَ فِي الْبَلَدِ﴾ [الآية 61] لسبب أن الله قادر على تغليب بعض الأمور على بعض وكما هو جار عادة على المداولة بين الأشياء المتعاندة ومن ذلك إيلاج أحد الزمانين في الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص منه أو بتحصيل ظلمة الليل في مكان ضوء النهار وعكس ذلك بتغيب الشمس وإطلاعها هنالك ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ [الآية 61] بأقوال العباد ﴿صَبِيرٌ﴾ [الآية 61] بأعمالهم في البلاد.

وأفاد الأستاذ: أنه كما في أفق العالم ليل ونهار كذلك للسرائر ليل ونهار، فعند التجلي نهار وعند الستر ليل. وليالي السر ونهاره زيادة ونقصان وبمقدار القبض ليل وبمقدار البسط نهار، وقد يزيد أحدهما على الآخر وقد ينقص وهذا للعارفين. وأما الفقراء المحققون فلهم الأنس والهيبة مكان قبض قوم وبسطهم وذلك في حالي صحوهم ومحوهم ويزيد أحدهما وينقص ومنهم من يدوم نهاره ولا يدخل عليه ليل وذلك لأهل الأنس فقط.

﴿ذَلِكَ﴾ [الآية 62] الوصف بكمال القدرة وقوة الغلبة ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ هُوَ أَنْتَ﴾ [الآية 62] الثابت ذاته وصفاته ومصنوعاته، وكما قيل: سوى الله والله ما في الوجود وليس في الدار غيره ديار⁽¹⁾ ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَطْلُ﴾ [الآية 62] أي المعدوم في حد ذاته والهالك المضمحل في جميع حالاته ومراتب 259/ ب اعتباراته، / كما قيل: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»⁽²⁾. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالخطاب إيماء إلى أنه يستوي الحاضر والغائب في هذا

(1) هذه أقوال بعض مشايخ الصوفية مستدلين بذلك ببعض الآيات والأقوال.

(2) سبق تخريجه.

الباب ﴿وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ﴾ [الآية 62] لا شيء أعلى منه شأنًا ولا أكبر منه برهانًا.

وقال ابن عطاء: هو الحق فحقَّق حقيقته في شرك فلا ترجع منه إلى غيره ولو إلى نفسك فما سواه باطل وفي نظر العارف أقل وزائل.

وأفاد الأستاذ: أنه إذا بدا أعلم من الحقائق حصل بمقداره شظية من الفناء لمن حصل له التجلي ثم يزيد ظهور ما يبدو ويغلب وتتناقض آثار التفرقة وتلاشى. وقال عليه السلام: «إذا أقبل الليل من ههنا أدبر النهار من ههنا»⁽¹⁾ فإذا استوفى العبد بالكلية عن الإحساس بما دون الله فلا يشهد الأشياء أولاً إلا للحق ثم لا يشهدا إلا بالحق ثم لا يشهد إلا الحق فلا إحساس له بغير الحق ومن جملة نسيه نفسه والكون كله.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الآية 63] الاستفهام للتقرير ولذا رفع ﴿فَنُصِصَ الْأَرْضَ فَخَسَّرَ﴾ [الآية 63] عطف على أنزل وعدل به عن صيغة الماضي أي المضارع المشترك بين الحال أو الاستقبال للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [الآية 63] يصل لطفه إلى ما جلَّ وقلَّ وعلمه بما بطنَ وظهر.

وأفاد الأستاذ: أن ماء السماء يحيي الأرض بعد موتها وماء الرحمة يحيي أحوال الزلة بعد ذبولها، وماء العناية يحيي أحوال المغاليس بعد زوال رونقها، وماء الوصلة يحيي أحوال القرية بعد نضوبها.

﴿ثُمَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 64] ملكاً وملكاً ﴿وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ﴾ [الآية 64] المستوجب للحمد بأفعاله وصفاته.

وأفاد الأستاذ: أن الملك له وهو عن الجميع غني فلا يستغني هو بملكه بل ملكه يصير موجوداً بخلقه إذ المعدوم له مقدور هو المملوك.

ويقال: كما أنه غني عن الأجانب ومن أنبتهم في شواهد الأعداء فهو غني عن الأكابر وجميع الأولياء. ويقال: إذا كان الغني حميداً فالمعنى أنه يعطى حتى يشكر.

﴿أَلَمْ نَرِ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 65] من البهائم بأن جعلها مذلة لكم معدة/ لمنافعكم ﴿وَالْفَلَاقِ﴾ [الآية 65] عطف على ما ﴿تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ﴾ [الآية 65] حال منها ﴿وَنَسِيتُ السَّمَاءَ﴾ [الآية 65] أي يحفظها الله ﴿أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ [الآية 65] أي من أن تسقط أو كراهة أن تقع عليها ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الآية 65] بمشيئته ووقت إرادته ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَءَوْفٌ رَّحِيمٌ﴾ [الآية 65] حيث جعل لهم أسباب الاستدلال والاستبصار وفتح عليهم أبواب المنافع ودفع عنهم أصناف المضار.

أ/260

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد به تسخير الانتفاع بها فما للخلق به انتفاع وميسر في الاستمتاع به فهو كالمسخر له على معنى تمكنه منه ثم يراعي فيه الإذن فمن استمتع بشيء على وجه الإباحة والإذن له أو الدعاء إليه والأمر به فذلك إنعام وإكرام ومن كان بالعكس فمكر إليه واستدراج عليه، وأما السفينة كالهام العبد باتخاذها ووجه الانتفاع بها بالحمل فيها وركوبها من أعظم إحسان الله ورأفته بالعباد، ثم ما يحصل بها من قطع المسافات البعيدة والتوصل فيها إلى المضارب النائية والتمكن من وجوه الانتفاع ففي ذلك أعظم نعمة وأفخم منحة. وجعل الأرض للخلق قراراً من غير أن تميد وجعل السماء بناءً من غير أن تقع وما جعل فيها من الكواكب التي يحصل بها الاهتمام في الظلام هي زينة السماء في نظر الأنام.

﴿وَمِمَّا آتَيْنَاكُمْ﴾ [الآية 66] أي أوجدكم من العدم حيث خلق أباكم آدم ﴿ثُمَّ بُيِّنَّاكُمْ﴾ [الآية 66] في منتهى آجالكم ﴿ثُمَّ يُخَيِّكُمُ﴾ [الآية 66] لجزاء أعمالكم على طبق أحوالكم ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾ [الآية 66] لكثير الكفران بالإحسان حيث كفر بنعمة إيجاده وإمداده ولم يتهاى بأهبة زاده لمعاده.

قال جنيد: أحياكم للمعرفة ثم يميتكم أوقات الغفلة ثم يحييكم بالجدبة

بعد الفترة ثم يقطعكم عن الوصلة ويوصلكم إلى الحقيقة، إن الإنسان لكفور يعد ما له وينسى ما عليه.

وأفاد الأستاذ: إن إحياء النفوس وإماتتها مرات محصورة أي كما هي مذكورة مسطورة وأحيا أوقات العباد وإماتتها لا حصر له ولا عد ولا حد، وفي معناه أنشدوا:

أموت إذا ذكرتك ثم أحبى فكم أحبى عليك وكم أموت^١

ويقال: يحيي الآمال بإشهاد تفضله ثم يحييها بالاطلاع على تعززه.

ويقال: / هذا صفة العوام منهم فأما الأفاضل وخواصهم فحياتهم مسرمة وانتعاشهم مؤبدة وأنى يجوز غيره وفي وجوده سبحانه غنية وخلف عن كل فائتة.

﴿تَكْلِ أَمْرٌ﴾ [الآية 67] طائفة من أهل ديانة ﴿جَعَلْنَا مَسْكَاةً﴾ [الآية 67] متعبداً أو شريعة تعبدوا بها وكلفوا بالقيام لأمرها ﴿فَذِمَّ نَاسِكُوهُ﴾ [الآية 67] أي ينسكوه ولا محالة عالموه فسبحان من أقام العباد فيما أراد ﴿فَلَا بُرْءُ عَنْكَ﴾ [الآية 67] سائر أرباب الملل ﴿فِي الْأُمْرِ﴾ [الآية 67] أي أمر الدين المبني على اليقين أو أمر النسائك وأهل الذبائح لأنهم بين جهال وأهل عناد أو لأن أمر دينك أشهر من أن يقبل نزاع وفساد ﴿وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ [الآية 67] توحيده وعبادته وتفريده ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الآية 67] طريق سوي قوي قويم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل لكل فرقة شريعة هم واردوها ولكل جماعة طريقة هم سالكوها ومقاماتهم سكانه ومحللاتهم قطانه، ربط كلاً بما أقله له وأوصله كلاً إلى ما جعله محله فبسط التعبّد موطوء بأقدام العابدين ومشاهد الاجتهاد مغمورة بأصحاب الكلف من المجتهدين، ومجاهد أصحاب المعارف مأنوسة بلزوم العارفين ومنازل المحبوبين مأهولة بحضور الواصلين ﴿فَلَا بُرْءُ عَنْكَ فِي الْأُمْرِ﴾ [الآية 67] أشهر تصارييف الأقدار وأعمل بموجب التكليف في هذه الدار وانتبه دون ما أذنت له من المناهل في طرق هذا الأسفار.

(١) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 221).

﴿وَإِنْ جَدَلُوكَ﴾ [الآية 68] وقد تبينت الحجة وظهرت المحجة ﴿فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الآية 68] من المجادلة الباطلة والمحاولة الماحضة فيجازيكم عليها ويخرجكم لديها حيث وكلكم إليها.

وقال الأستاذ: وكلهم إلينا عندما راموا من الجدل ولا تتكل على ما تختاره من الاحتيال واحذر جنوح قلبك إلى الاستعانة بالأمثال والأشكال فإنهم قوالب خاوية وأشباح عن المعاني خالية.

﴿اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ [الآية 69] يفصل ما بين مؤمنكم وكافركم بالمشوبة والعقوبة ﴿يَوْمَ الْقِسْمَةِ﴾ [الآية 69] كما فصل في الدنيا بوضوح الحجة وظهور المحجة ﴿فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَفُونَ﴾ [الآية 69] من أمر الديانة.

وقال الأستاذ: أما الأ جانب فيقول لهم: ﴿كُنْ يَنْفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ [الإسراء: الآية 14]، وأما الأولياء / فقوم منهم يحاسبهم حساباً يسيراً، وأما أقوام مخصصون فيقول لهم: بيني وبينك حساب فلا جبريل يحكم بينكم ولا ميكائيل ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب إنما الله يحكم بينكم فيسأل واحداً من خصمائه ويأمر بإرضاء جميع غرمائه.

﴿أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 70] فلا يخفى عليه شيء من العلويات والسفليات والمعلونات والمخفيات ﴿إِنْ ذَلِكَ﴾ [الآية 70] أي بيان إحاطة علمه ﴿فِي كِتَابٍ﴾ [الآية 70] هو اللوح كتبه فيه قبل حدوثه من كل باب ﴿إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الآية 70] وإن كان على غيره عسير لأنه علمه مقتضى ذاته متعلق بكل معلوماته على سواء في مراتب تعيناته.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلم السر والنجوى وما يكون حاجة العبد به أمس وأقوى وبكل وجه هو بالعبد أولى وله أن يحمل له النعمى ويرحل عنه البلوى أو ينزل به البلوى ولا يسمع منه الشكوى فله الحكم تبارك وتعالى.

﴿وَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَكُمْ بِبَرٍّ بِهِ سُلْطَانًا﴾ [الآية 71] حجة وبرهاناً، يجيز لهم عبادة غيره من طريقة النقل ﴿وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الآية 71] دلالة تحصل من ضرورة الفعل ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ [الآية 71] يدفع عنهم عذاب السعير.

وأفاد الأستاذ: أن الآية تشير إلى أن من كانت من جملة خواصه أفرده ببرهان وأيده بتبيان وأعزه بسلطان ومن لا سلطان له يؤثر عنه قهره ولا برهان له يسط عنه على غيره نوره فهو بمعزل عن جملته.

﴿وَإِذْ نُنَّا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ [الآية 72] من القرآن ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ [الآية 72] حال كونها واضحات الدلالة على العقائد الخفية والأحكام الإلهية ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾ [الآية 72] أي آثار الإنكار وغبار أكرار الأغيار فإن وجوه الإظهار عنوان الأسرار ﴿يَكْذِبُونَ يَسْطُونَ﴾ [الآية 72] يشبون ويبطشون ﴿بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ [الآية 72] لفرط إنكارهم وغيظ أسرارهم ﴿قُلْ أَفَأَنْتُمْ عَلَىٰ الْقَالِينَ وَسْطُوكُمْ عَلَى الْقَارِينَ﴾ [الآية 72] أي هو النار ﴿وَعَدَهَا اللَّهُ الْبَاطِلَ كَفَرُوا﴾ [الآية 72] في دار القرار ﴿وَنَسِ الْغَيُّ﴾ [الآية 72] دار البوار.

وأفاد الأستاذ: أن المنكر لسماع الخطاب أثر في قلوب من الاستبشار والبهجة والانكسار/ والوحشة ثم ما يخامر السرائر يلوم على الأسرة في 261/ ب الظواهر وكانت الآيات عند نزولها إذا تليت على الكفار يلوح على وجوههم دخان ما ينطوي عليه قلوبهم من ظلمات التكذيب والإنكار، فما كان يقع عليهم طرف الإنباء عن شهودهم وعادت إلى القلوب النبوة من طلوعهم ثم أخبر أن الذين هم بصدده في الآخرة من أليم العقوبة شر بكل وجه لهم ولما يعود إلى الذين لهم عند شهودهم والمناظر الوضيئة للرائتين مبهجة والمناظر المنكرة للرائتين إليها موحشة.

﴿بِأَيِّهَا النَّاسُ صُِرَ مَثَلٌ﴾ [الآية 73] بيّن لكم حالة مستغربة أو قصة معجبة أو جعل له تعالى مثل، أي في استحقاق العبادة مثل أو ضرب لكم ولغيري من معبودكم مثل يحمل ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الآية 73] أي لسياق المثل أو لشأن هذا المثل المجمل ﴿إِنَّكَ الَّذِي تَخْشَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية 73] يعني الأصنام وفي معناه جميع ما سواه ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ [الآية 73] لن يقدروا على خلقه مع صغره فصلاً وباباً. وقيل له الذباب لأنه كلما ذب أب ﴿وَلَوْ أَحْتَسَبُوا﴾

﴿[الآية 73] لا يقدرون على خلقه مجتمعين متعاونين فكيف إذا كانوا منفردين متخالفين﴾ ﴿وإن يستلهم الذكائب شيئا لا يستفيدوه منه﴾ [الآية 73] لا يستخلصوه من فمه ولهم على غاية جمعهم ونهاية جهلهم حيث أشركوا بإله قادر على كل المقدورات ومتفرد بإيجاد جميع الموجودات تمثيل هي أعجز الأشياء في محلها حيث لا يقدر على خلق أقل الأحياء وأذلها بل تعجز عن ذبه عن نفسها واستنقاذ ما يختطفه من عندها، فقد قيل: كانوا يطلونها بالطيب والزعفران والعسل ونحوها ويفلقون الأبواب عليها فيدخل الذباب ويلحسها ويقعد فوقها وينجسها ﴿سفاك الطالبات والطلبات﴾ [الآية 73] عابد الصنم ومعبوده، أو الصنم والذباب، بل الصنم أضعف بدرجات من الذباب في جميع الأبواب. وقال ابن عطاء: ولهم بهذا على مقاديرهم فمن كان أشد هيبة وأعظم سلطة لا يمكنه الاحتراز من أهون الخلق وأضعفهم ليعلم بذلك عجزه وضعفه وعبوديته وذلته ولثلا يفخر على أبناء جنسه من بني آدم بما يملكه من المال وغيره/ ضعف الطالب أن تدركه والمطلوب أن تفوته.

262/ أ

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نبه الأفكار المشتتة والخواطر المتفرقة على الاجتماع لسماع ما أراد تضمينها فيها فاستحضرها فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُرِفَ مِنْكُمْ فَأَنْسَبُوا إِلَهُ﴾ [الآية 73]، ثم بيّن المعنى لذلك المبنى فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَذَكَّرُوا مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية 73]، أي تدعونه آلهة ﴿وَلَا تَخَافُوا﴾ [الآية 73] بجمعهم ﴿ذِكْرًا﴾ [الآية 73] ولا دون ذلك ﴿وإن تستلهم الذكائب شيئا﴾ [الآية 73] بأن يقع على طعام لهم فليس في وسعهم استنقاذ ذاك من الذباب ومن كان بهذه الصفة فساء مثلهم وضعف وصفهم وقل خطرهم. ويقال: إن الذي يقاوم ذباباً ويصير به مغلوباً قاهر بقدره وأربح بمقداره.

﴿مَّا فَكَّرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ فَكَّرَهُ﴾ [الآية 74] ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمتهم حيث أشركوا به وسموا باسمه ما هو من أبعد الأشياء عنه مناسبة في وصفه ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ [الآية 74] قادر على خلق الممكنات بأسرها ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الآية 74] غالب على الأشياء كلها وما يدعونه من دونه عجزه مغلوبة عن أقلها مقهورة من أذلها.

وقال الواسطي: لا يعرف قدر الحق إلا الحق وكيف يقدر قدره أحمد وقد عجز عن معرفة قدرة الوسائط من الرسل والأولياء والصديقين والأصفياء ومعرفة قدره أن لا تلتفت منه إلى غيره ولا تغفل عن ذكره وشكره ولا تذهل عن فكره ولا تفتتر عن طاعته ولا تمل عن عادته وإذ ذاك عرفت أمر ظاهره. وأما حقيقة قدره فلا يقدر قدره إلا هو.

وقال الأستاذ: يقال ما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه بجلال ما يستحقه من نعته ومن لم يكن له نقص قلب في العقيدة من المستحيلات في وصفه سبحانه لم يباشر خلاصة التوحيد سره فهو على تراحم فكر وتجويز ظن وخطر نفس في كل وهدة من الضلالة. ويقال: العوام اجتهدهم في رفضهم الأعمال الخبيثة خوفاً من العقوبة الأبدية، والخواص جهدهم في نقضهم العقيدة من الأوصاف التي تخل عنها الصمدية، فبينهما فرقان بعيدان ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ [الآية 74] لقادر على أن يخلق/ من هو فوقهم في التحصيل وكمال المعقول، ﴿غَيْرُ﴾ [الآية 74] لا يقدر قدره أحد إلا بما يليق بصفة البشر بقدر من العرفان المقدر. ويقال: من وجد السبيل إليه فليس العز له إلا بوصف القصور ولكن كل بوجده مربوط وبجده في كمية قدره موقوف ومضبوط والحق سبحانه ﴿غَيْرُ﴾ [الآية 74] أي بدیع ومنیع.

﴿اللَّهُ يَضْطَرِّي مِنَ الْإِنْسَانَةِ رُسُلًا﴾ [الآية 75] جبريل وميكائيل ﴿وَمِنْ النَّاسِ﴾ [الآية 75] كالحبيب والخليل ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ [الآية 75] لأقوالهم ﴿بَصِيرٌ﴾ [الآية 75] بأحوالهم.

وأفاد الأستاذ: إن الاجتباء والاصطفاء من الله سبحانه بإثبات القدر وتخصيص الطول أي الفضل في المراتب والتقديم في أشكالهم في المناقب والمواهب، ثم بعضهم فوق بعض في الدرجات فالفضيلة لحق الرسل لا لخصوصية الخلقة في الرسل.

﴿يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ السُّبُحَاتُ وَمَا خَلْفَهُنَّ﴾ [الآية 76] ما وقع بهم وما سيقع لهم ﴿وَيَلِيَّ اللَّهُ رُجُوعَ الْأَشْقَاتِ﴾ [الآية 76] لأنه مالکها بالذات ومتصرفها في الكائنات.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلم حالهم ومآلهم وظاهرهم وباطنهم ويومهم وغدهم وتقضهم وعهدهم وإليه منقلبهم وفي قبضه تقلبهم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الآية 77] أي صلُّوا، وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانها ﴿وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ [الآية 77] بسائر ما تعبدكم به من الصوم والزكاة والحج وغيرها ﴿وَقَعَمُوا الْخَيْرَ﴾ [الآية 77] أي الخيرات والمبرات من نوافل الطاعات ومكارم الحالات ونحوها ﴿تَعْلَمُكُمْ تُبَحِّثُكُمْ﴾ [الآية 77] تظفرون بالمرادات من الدرجات العاليات وأمثالها. والمعنى افعلوا هذه كلها وأنتم راجون الفلاح غير واثقين على ما بكم من الصلاح.

وأفاد الأستاذ: أن الركوع والسجود والعبادة كلها بمعنى الصلاة لأن الصلاة تشتمل على هذه الأفعال جميعها ولكن فرقها في الذكر مراعاة لقلبك من الخوف عند الأمر بالصلاة والقيام بها فقسمها لتكون مع كل لفظة ومعنى نوع من التخفيف والترفيه، والقلوب أهل المعرفة في كل لفظة راحة جديدة. ويقال: لوّن عليهم العبادة وأمرهم بها ثم جمعها عبادة واحدة ووعد عليها من الثواب الكثير ما يقصر عن علمه البصائر. ويقال: علم أن الأحباب يسمعون كلامه/ فطول عليهم القول إلى آخر الآية ليزدادوا بسماع ذلك أنساً على أنس وروحاً على روح ومعاد خطاب الأحباب هو روح روحهم.

263/أ

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ﴾ [الآية 78] أي لدينه أو سبيله ﴿حَقَّ جِهَادُكُمْ﴾ [الآية 78] وقد ورد أنه عليه السلام حين رجع من غزوة تبوك قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»⁽¹⁾ كما رواه الشعبي.

وفي «تفسير السلمي»: المجاهدة مع النفس حملها على اتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.

وأفاد الأستاذ: إن حق الجهاد ما يوافق الأمر في القدر والوقت

(1) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (1/ 388) رقم (384) وانظر جامع الأحاديث (15/ 139) رقم (15164).

والنوع، فإذا حصل في شيء منه مخالفة فليس حق جهاده. ويقال: مجاهدة بالنفس ومجاهدة بالقلب ومجاهدة بالمال، فالمجاهدة بالنفس هي أن لا تدخر ميسوراً إلا بدلالته في طاعاته بتحمُّل المشاق وأن لا تطلب الرخص والإرفاق والمجاهدة بالقلب صونه عن الخواطر الرديئة مثل الغفلة والقوم على المخالفة وتذكر ما سلف لك في أيام الفترة والبطالة، والمجاهدة بالمال بالبذل والسخاء ثم بالجود والإيثار. ويقال: حق الجهاد الأخذ بالأشق وتقدير الأوثق على الأسهل الأرفق وإن كان في الأحق أيضاً نوع من الحق. ويقال: حق الجهاد أن لا يفتر عن مجاهدة النفس لحظة كما قال قائلهم:

يا رب إن جهادي غير منقطع فكل أرض لي ثغر طرسوس⁽¹⁾

﴿هُدُوْا اجْتَنِبْكُمْ﴾ [الآية 78] اختاركم لدينه وهداكم لنصر نبيه ﴿وَمَا جَعَلَ ثَلَاثًا فِي الْكِتَابِ بَرِّحَ﴾ [الآية 78] أي ضيق بتكليف ما يشق عليكم القيام به. ففيه تنبيه على أنه لا مانع ولا دافع لهم عن تركه.

وأفاد الأستاذ: أن من حق اجتنابه إياكم أن تعظموا أمر مولاكم. ويقال: هو الذي اجتباكم ولولا أنه اجتباكم لما جاهدتم في مخالفة هواكم فلا اختياره إياك وفقك حتى جاهدت في مرضاة مولاك. ويقال: علم ما كنت تفعله. قيل أن خلقك فلم يمنعك من أن يجتبيك فكذلك وإن رأى ما فعلت فلا يمنعه أن يتجاوز عنك ولا يعاقبك ثم الشرع مبناه على السهولة بناء على امتنانه والذي به/ يصل 263/ ب العبد إلى رضوانه ويستوجب جزيل فضله وإحسانه ويتخلص من أليم عقابه وامتنانه بيسير من الأمر لا يستغرق كنه إمكانك على معنى أنك إن أردت فعله لقدرت عليه وإن لم توصف في الحال ما بك مستطيع ما ليس بموجود فيك.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [الآية 78] أي الزموها واختصوا بها، والخطاب للعرب أصالة ولغيرهم تبعية وكان أكثرهم من ذرية إبراهيم عليه السلام والتحية والمراد بها صرف التوحيد ومحض التمجيد والاعتماد على الحق في مقام التفريد

(1) ذكره القشيري في تفسيره (95/3) و(233/5).

حيث الالتقاء إلى السوى حتى قال لجبريل: أما إليك فلا⁽¹⁾.

قال ابن عطاء: أي السخاء والبذل وإطلاق الخروج من النفس والأهل والولد.

وقال الأستاذ: اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام في البذل والسخاء والجود والخلة والإحسان والإنعام.

﴿هُوَ سَمَنُكُمْ التَّسْلِيمَ﴾ [الآية 78] أي قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة ﴿وَرَىٰ هَذَا﴾ [الآية 78] أي وفي هذا القرآن المعظم الشأن في المرتبة ﴿يَكُونُ الرَّسُولُ﴾ [الآية 78] اللام للعاقبة ﴿شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ [الآية 78] لإطاعة من أطاع فيكم وعصيان من عصى منكم ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الآية 78] بتبليغ رسله إليهم ما يجب عليهم ﴿فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [الآية 78] فتقربوا إلى الله بأنواع من الطاعات من العبادة البدنية والمالية فإنهما أم العبادات ﴿وَأَنْصِرُوا﴾ [الآية 78] اعتمدوا على الله ولا تلتفتوا إلى ما سواه.

وقال الثوري: الاعتصام بالله للخواص وهو خلق القلب والسر عما يشغله عنه والاشتغال لمراقبته والإقبال عليه والالتجاء إليه والاعتصام بحبل الله للخواص والعوام، قال الله عز وجل: ﴿وَأَنْصِرُوا﴾ يحل الله جميعاً آل عمران: الآية 103 وهو التمسك بالأوامر على السنن.

وقال ابن عطاء: الاعتصام هو رؤية العجز والثقة بالقوى والرجوع إليه والاعتماد عليه وأفاد الأستاذ: أن الاعتصام بالله بالتبري من الحول والقوة والتهوض لعباد الله بالله لله. ويقال: الاعتصام بالله التمسك بالكتاب والسنة. ويقال: حسن الاستعانة بدوام الاستغاثة، ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ [الآية 78] ناصركم ومتولي أمركم ﴿فَبِعَمَلِهِمُ الْقَوْلُ﴾ [الآية 78] أي هو إذ لا مثل له في الولاية والنصرة بل ولا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة.

قال الإمام جعفر: / نعم المعين لمن استعان به، نعم النصير لمن استنصر به. 264/أ

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/28) رقم (1077) و(2/104) رقم (1293)

وفي «تفسير السلسي»: أي وهو الذي يعينكم إن أقبلتم على الاعتصام بتوفيق نعت الإتمام.

وقال الأستاذ: هو مولاكم وناصركم الذي لا خلف عنه لكم فنعم المولى إخبار عن عظمته ونعم النصير إخبار عن رحمته. ويقال: المولى بذاك بالمحبة قبل أن أجبه وقبل أن عرفته أو طلبته أو عبدته، ونعم النصير إذا انصرف عنك جميع من لك فلا يدخل أحد معك لا عند السؤال ولا على الصراط من ينفعك.

سورة المؤمنون

[مكة]

وهي مائة وتسع عشرة آية^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسمه يطيب المساء والصباح، ويمنه يحصل الفلاح والنجاح، وبركته يرتفع البلاء والجناح.

وأفاد الأستاذ: أن مَنْ عرف بسم الله سمت همته عن المرسومات ومن أحب بسم الله صفت حالته من مساكنة الموهومات. اسم مَنْ طلبه نسي من الدارين أربه ومن عرفه وجد بقلبه ما لا يعرف سببه.

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 1] أي فازوا بإيمانهم وعقائدهم وظفروا بأمانيتهم ومقاصدهم. ومجمله أنهم فازوا بمطلوبهم وظفروا بمرغوبهم وهو إنباء وإنشاء. وقال بعضهم: المؤمن من يكون أميناً على سره أميناً على جوارحه.

وقال أبو بكر بن طاهر: مَنْ يكون في نفسه في أمن والخلق منه في أمن.

وقال الأستاذ: ظفر بالبقية وفاز بالطلبة من آمن بالله، والفلاح الفوز بالمطلوب والظفر بالمقصود والمحبوب، والإيمان ابتسام الحق في السريرة من الخلق.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خاشِعُونَ﴾ [الآية 2] خاضعون متذلّلون متواضعون مراعون مشاهدهم ملزمون أبصارهم مساجدهم، وقد صح أنه عليه السلام كان

(١) كذا في الأصل المخطوط.

يصلي رافعاً بصره إلى السماء فلما نزلت رمى ببصره نحو مسجده⁽¹⁾، أي على وجه الحياء. ورأى رجلاً يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه⁽²⁾.

وأفاد الأستاذ: أن الخشوع في الصلاة إطراق السريرة على بساط النجوى باستكمال نعت الهيبة والذوبان تحت سلطان الكشف والامتحان عند غلبات التجلي. ويقال: أدرك ثمرات القرب وفاز بكمال الأنس من وقف على بساط / النجوى بنعت الهيبة ومراعاة أدب الحضرة، ولا يكمل الأنس بقاء 264/ب الحبيب إلا عند فقد الرقيب، وأشد الرقباء وأكثرهم تنقيصاً لأوان القرب النفس، ولا راحة للمصلي مع حضور نفسه فإذا خنس نفسه عنه وشاهده عدم إحساسه بآفة نفسه طاب له العيش في حال نفسه وتمت له التعمى وتعجلت له البشرية ووجد لذة الحياة في الدنيا والعقبى.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ﴾ [الآية 3] عما لا يعينهم من قول أو فعل ومما لا يعينهم من تصور أمر وخطور فكر ﴿مُعْرِضُونَ﴾ [الآية 3] لما بهم من الجدم ما شغلهم عنه ومنعهم منه.

قال ابن عطاء: كل ما سوى الله فهو لغو عند أهل الانتباه.

وأفاد الأستاذ: أن ما يشغل عن الله فهو لغو وما فيه حظ للعبد فهو لغو وما هو غير الحق سبحانه فهو كفر والتعريض على شيء من هذا بُعد وهجر.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ﴾ [الآية 4] أي لأدائها بإعطائها ﴿فَنَعْلُونَ﴾ [الآية 4] لا غافلون فهم جامعون بين العبادات البدنية والطاعات المالية.

وأفاد الأستاذ: أن الزكاة النماء ومن علمه للنماء فأمارة ذلك أن يكون بنقصانه في نفسه عن شواهد ولا يبلغ العبد إلى كمال الوصف في العبودية إلا بذوبانه عند مشاهدة آثار الربوبية.

(1) الكشف (4/ 321)، وتفسير اليزاوي (1/ 146).

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 86) رقم (6787).

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَفْرُوجِهِمْ حَفُظُونَ﴾ [الآية 5] لا يبذلونها في جميع حالاتهم ﴿وَلَا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [الآية 6] زوجاتهم أو سرياتهم ﴿فَإِنَّهُمْ عِزٌّ لِّمُؤْمِنِكُمْ﴾ [الآية 6] أي حينئذ على متابعة شهواتهم ولهواتهم.

وقال الأستاذ: يعني بابتغاء نسل يقوم بحق الله في فرع أو أصل. ويقال: إذا كان مقصوده التعفف عن اللوم والتصاون عن مخوفات الإثم.

﴿فَمَنْ آتَقَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ [الآية 7] المستثنى من اللواط والزنا والاستمنااء بيده على طريق الهوى ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَادُونَ﴾ [الآية 7] الكاملون في العدوان والتجاوز بالحد في الطغيان.

وقال الأستاذ: إن من جاوز قصد إيثار الحقوق وجنح إلى جانب استيفاء الحظوظ فقد تعدى محل الأكاير وخالف طريقهم في الباطن والظاهر.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ﴾ [الآية 8] وقرأ ابن كثير لأمانتهم ﴿رَغَبَهُمْ﴾ [الآية 8] أي لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق إليه ﴿رَغَبُونَ﴾ [الآية 8] مراعون لإصلاحها/ قائمون بحفظها. 265 أ

وأفاد الأستاذ: إن الأمانات مختلفة فقوم الأمانة عندهم الوظائف بظواهرهم وآخرون الأمانة عندهم اللطائف في سرائرهم، ولقوم معاملاتهم ولآخرين منازلهم ولآخرين مواصلاتهم وكذلك عهودهم متفاوتة فمنهم من عاهده في أن لا يعبد سواه ومنهم من عاهده أن لا يقصد سواه ومنهم من عاهده أن لا يشهد في الكونين [سواه].

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ﴾ [الآية 9] وقرأ حمزة والكسائي على صلاتهم ﴿يَحْفَظُونَ﴾ [الآية 9] يواظبون على أدائها ويدومون على شرائطها وأركانها، وأما الخشوع والخضوع فمن باب مراعاة واجباتها وسننها، وفي تصدير الأوصاف وختمها بالصلاة إيماء إلى تعظيم شأنها.

قال ابن عطاء: المحافظة عليها هو حفظ السر فيها مع الله وهو أن لا يختلج فيها شيء سواه.

وقال الأستاذ: لا تصادفهم الأوقات وهم غير مستعدين لحضور الجنب ولا يدعوهم المنادي وليسوا واقفين بالباب فهم في الصف الأول بطواهرهم وكذلك في الصف الأول بسراثرهم.

﴿أُولَئِكَ﴾ [الآية 10] الجامعون لهذه الصفات ﴿هُمْ أَلْوَزُونَ﴾ [الآية 10] أي الدرجات العاليات.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية 11] بوصف الإرث ونعت لسبب الإيمان في الأصل ثم الطاعات في الفصل وفي استحقاق الإرث في مقدار السهام بالفرض والتعصيب كذلك في الطاعات، فمنهم ومنهم أي على حسب الترتيب ووفق التهذيب، فهم في الفردوس بنفوسهم وفي الأحوال اللطيفة بقلوبهم ثم ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الآية 11] بأجمعهم لا يرحلون عن منازل نفوسهم ولا يخلون عن أحوال قلوبهم.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ﴾ [الآية 12] أي خلاصة سلت وأخرجت من بين الكدر وأظهر لنظر العبر ﴿مِنْ طِينٍ﴾ [الآية 12] من ماء وتراب صار طيناً ثم تحجر، والمراد به آدم أو جنس البشر فإنهم خلُقوا من سلالات في أطوار جُعِلت نطفاً بعد أدار.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ﴾ [الآية 13] صيرنا نسله ﴿نُطْفَةً﴾ [الآية 13] بأن خلقنا منها أصله ﴿فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ [الآية 13] مستقر حصين وهو الرحم للجنين.

وقال الأستاذ: عرفهم بأصلهم لثلا يعجبوا بفعلهم ولا يغلطوا في نفوسهم. ويقال: عرفهم نسبتهم لثلا يخرجوا عن رتبته. ويقال: خلقهم من سلالة سلت من كل/ بقعة، فمن طينة حر ومن طينة سخنة ومن سهل ومن وعر ولذلك اختلفت 265/ب أخلاقهم أي خلُقهم وخلقهم. ويقال: بسط عذرهم عند الكافة فإن المخلوق من سلالة ما الذي ينتظر منه أي في الحالة. ويقال: خلقهم من سلالة والقدر للتربية لا للتربة. ويقال: سلالة ولكن معدن المعرفة ومنبع المحبة ومربع القرية ومتعلق العناية ومستحق الرعاية ومن لهم قال: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: الآية 54]. ويقال: خلقه ثم مال إلى حال نقله ودوام تغييره وبما شاء حوله.

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْسَ﴾ [الآية 14] وهي بيضاء ﴿عَلَقَةً﴾ [الآية 14] هي حمراء
 ﴿فَخَلَقْنَا النَّفْسَ مَضْغَةً﴾ [الآية 14] فصيرناها كأنها قطعة لحم ممضوغة
 ﴿وَنَحْنُ الْصُّفَّةُ عِظْمًا﴾ [الآية 14] بأن حولناها وصلبناها ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ
 لَحْمًا﴾ [الآية 14] أي مما أنبتنا عليها مما يصل إليها، وجمع العظام لاختلافها في
 الهيئة والصلابة بحسب المرام في المقام. وقرأ ابن عامر وأبو بكر على التوحيد
 فيهما اكتفاء باسم الجمع منهما.

وقال الأستاذ: أجزاؤها متماثلة وأبعاضها متشاكلة ثم جعل بعضها لحماً
 وبعضها عظماً وبعضها شعراً وبعضها ظفراً وبعضها عصباً وبعضها جلدأً
 وبعضها مخاً وبعضها عرقاً ثم حصر كل عضو بهيئة مخصوصة وكل جزء
 بكيفية معلومة ثم الصفات التي للإنسان خلقها متفاوتة من السمع والبصر
 والعلم والقدرة والإرادة والشجاعة والغضب والحقد والحر والوصاف
 الكثيرة التي يتقاصر عنه الحصر والعد ﴿ثُمَّ أُنشَأْتَهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [الآية 14] هو
 صورة البدن وقوة القوى بنفخ الروح فيه.

وقال الأستاذ: في التفاسير إن صورة الوجه يحتمل ما يركب فيه من
 الحياة ويخص به من العقل والتمييز، وتفرد بعضهم منهم بمزايا في الإلهام
 العام لكل الأنام. ويقال: ﴿ثُمَّ أُنشَأْتَهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [الآية 14] وهو أن هيأهم
 لأحوال عزيزة يظهرها عليهم بعد بلوغهم إذا حصل لهم كمال التمييز من فنون
 الأحوال، فلقوم تخصيص بزينة العبودية ولقوم تحرُّز من رق البشرية ولآخرين
 تحقق بالصفات الصمدية بامتحانهم عن الإحساس مما هم عليها وبها من
 الأحوال التي هي أوصاف الإنسانية ﴿مَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾ [الآية 14] تعالى شأنه في قدرته
 وتعظيم برهانه في حكمته ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [الآية 14] / المقدرين من المصورين
 حيث جعل الإنسان عالماً أكبر وخلق غيره بمجموعه عالماً أصغر كما يشير إليه
 الحديث القدسي والكلام الأنسي: «لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني
 قلب عبدي المؤمن»⁽¹⁾ أي بذاتي وأسمائي.

266/أ

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق السموات والأرضين بجملتها والعرش والكرسي مع الجنة والنار بكليتهما ولم يعقبهما بهذا التمدح الذي ذكر بعد نعت خلقه بني آدم تخصيصاً لهم وتمييزاً وتفخيماً وإفراداً لهم من بين المخلوقات تكريماً وتعظيماً. ويقال: إن لم يصرح لك بأنك أحسن المخلوقات في هذه الآية فلقد قال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: الآية 4] في الآية الآتية. ويقال: ثناؤه على نفسه وتمدحه لديك أعز وأجل من أن يثني عليك. ويقال: لما ذكر أصناف نعمتك وتارات حالاتك في ابتداء خلقتك ولم يكن منك لسان شكر ينطق ولا بيان مدح ينطلق ناب عنك في الثناء على نفسه فقال: ﴿فَمَنَّاكَ أَنَّهُ أَحْسَنُ الْخَلْقِينَ﴾ [الآية 14]، ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَنُؤَنِّرُ﴾ [الآية 15] لصائرون إلى الموت وسائرون فاغتنموا حياتكم في صرفها إلى الطاعة قبل أن تلقوا مماتكم ولم تجدوا الاستطاعة.

قال بعضهم: من مات في الدنيا خرج إلى حياة العقبي ومن مات في الأخرى خرج منها إلى الحياة الأصلية وهو البقاء مع المولى.

وأفاد الأستاذ: أنه من الإنشاد:

حياتنا عندنا قروض والموت من بعد في التقاضي
لا بد من رد ما اقترضنا كل غريم بذاك راضي⁽¹⁾

ويقال: نعاك إلى نفسك بقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَنُؤَنِّرُ﴾ [الآية 15] وكل ما هو آت قريب. ويقال: كسر على أهل الغفلة سطوة غفلتهم وقل دونهم قوة صولتهم بقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَنُؤَنِّرُ﴾ [الآية 15] وللجماد مضاهون وعن الممكنة والقدرة والقوة لمبعدون وفي عداد ما لا خطر له من الموات معدودون.

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُنْعَمُونَ﴾ [الآية 16] تُحْشَرُونَ للمجازات والمحاسبة.

(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 244).

قال الأستاذ: فعند ذلك يفضل الحساب والعتاب والثواب والعقاب ويتبين المقبول من المردود والموصول من المهجور والمبعود. ويوم القيامة يوم خوف به العالم حتى لو قيل للقيامة: مما تخافين، لقالت: من القيامة. 266/ ب وفي القيامة/ ترى الناس سكارى حيارى لا يعرفون أحوالهم ولا يتحققون بما يؤول إليه أمرهم وآمالهم إلا أن يتبين لكل واحد أمر خيره وشره، يثقل بالخيرات ميزانه أو خف عن الطاعات ديوانه وما بين الموت والقيامة فإما راحت متصلة وإما آفات غير منفصلة.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ [الآية 17] سبع سموات طباقاً بينهما مطابقة لأنها طوارق بعضها فوق بعض مصادقة النقل فكل ما فوقه مثله فهو طريقه أو لأنها طرق الملائكة ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ﴾ [الآية 17] الذي هي السموات أو جميع المخلوقات ﴿عَمِلِينَ﴾ [الآية 17] مهملين أمرها بل نحفظها عن الزوال في سيرها والاختلال في أثرها حتى تبلغ منتهى ما قدر لها من كمالها وزوالها وفنائها وبقائها حسبما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ [الآية 18] بتقدير يكثير نفعه ويقل ضرره أو بمقدار مراتب حالهم كما علمنا من صلاح مآلهم ﴿فَأَنْشَأْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 18] جعلناه مستقراً ثابِتاً فيها ﴿وَأَنَّا عَلَىٰ ذُنُوبٍ يَوِيءٍ﴾ [الآية 18] بإزالته عن وجهها بالافساد أو التصعيد لها أو التعميق بها ﴿تَقْدِيرُونَ﴾ [الآية 18] كما كنا قادرين لإنزاله عليها.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنزل من السماء ماء المطر الذي هو سبب حياة الأرض ومن عليها وذلك بقدر معلوم ونصيب مقسوم. ثم البلاد مختلفة في السقي للعباد فبعضها خصب وبعضها جدد وسنة يزيد وسنة ينقص وسنة تفيض وسنة تقبض كذلك أنزلنا من ماء الرحمة فيحيي القلوب وهي مختلفة في الشرب فمن موسع عليه رزقه ومن مضيق مقتر عليه رقعته ومن هو منح ووقت هو وقت حبس ويقال: ما هو صوب الرحمة يزيل به دون العصاة وآثار زلتهم وأوضار عثرتهم وما هو سقي قلوبهم فيزيل به عطش تحيرهم ويحيي به موات أحوالهم وتكسرهم فينبت في رياض قلوبهم فنون أزهار البسط وصنوف

أنوار الروح وما هو شراب المحبة فيخص به قلوباً لساحات القرب فيزيل عنها به حشمة الوصف ويسكن به قلوباً فيعطلها عن التمييز ويحملها على التجاسر، والخطأ يذل الروح فإذا شربوا طابوا ولم ييالوا بما وهنوا.

﴿وَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ﴾ [الآية 19] بالماء / ﴿جَنَّاتٍ مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ وَغُلَابٌ مِمَّا تَمَنَّى فِيهَا﴾ 267/أ [الآية 19] في الجنات ﴿فَوَاكِهَ كَثِيرَةٍ﴾ [الآية 19] متفكهون منها ومتلذذون بها ﴿وَمِنْهَا﴾ [الآية 19] أي ومن الجنات باعتبار ثمارها وزروعها ﴿تَنْتَبِهُنَّ﴾ [الآية 19] تتغذوا بها.

وقال الأستاذ: كما يحيي الغياض بماء السماء الرياض ويصنّف فيها الأذهان والأنوار ويثمر الأنهار وتجري به الأنهار فكذلك يسقي شجرة العرفان فتورق وثمر بعدما تزهر وتوفي أكلها من طيب عيش وكمال بسط، ثم وفور هيبة ثم روح أنس ونتائج تجلي وعوائد قرب وما تنقاصر العبادات عن شرحه ولا تطمح الإشارات إلا في حصره.

﴿وَالْجَبَّةُ﴾ [الآية 20] أي وأنشأنا لكم بالماء شجرة ﴿تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ [الآية 20] جبل موسى بين مصر وأيلة. وقد يقال له طور سينين، ونسبنا اسم بقعة أضيف الطور إليها منع صرفه للتعريف والتأنيث وهي مأخوذة من السناء بالمد وهو الرفعة أو بالقصر وهو النور. وقرأ الشامي والكوفيون بالفتح على أنه فعلاً كصحراء ﴿تَنْتَبُتُ بِالذَّهْنِ﴾ [الآية 20] نباتاً مختلطاً بالدهن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الياء من أنبت بمعنى نبت، أو على تقدير تنبت زيتونها متلبساً بالدهن ﴿وَصَبَّغَ بِالْأَكْثَنِ﴾ [الآية 20] أي وبإدام يغمس فيه الخبز للاندغام، والمعنى تنبت بالشئ الجامع بين كونه دهناً يدهن به ويسرج منه وكونه إداماً يصبغ الخبز فيه وقد ورد: «اتئدوموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة»⁽¹⁾، وفي رواية: «فإنه ينفع من الباسور»⁽²⁾ أي وما يتبعه من المضرة.

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 1103) رقم (3319)، والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 100) رقم (5939)، وعبد الرزاق في المصنف (10/ 422) رقم (19568).
(2) جامع الأحاديث (14/ 296) رقم (14338).

﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ﴾ [الآية 21] تعتبرون بحالها وتستدلون بها على كمال صانعها ﴿شَفِيفُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا﴾ [الآية 21] من ألبانها ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ﴾ [الآية 21] في ظهورها وأصوافها وشعورها ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [الآية 21] تنتفعون بأعيانها.

﴿وَعَلَيْهَا﴾ [الآية 22] أي على الأنعام التي من جملتها الإبل وهي سفينة البر ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ﴾ [الآية 22] سفن البحر ﴿تَعْمَلُونَ﴾ [الآية 22]، ﴿وَتَحْمِلُ أُنْفُسَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِبَيْتِهِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسِ﴾ [النحل: الآية 7].

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى أن الكدورات الهاجمة المتراكمة لا عبرة بها ولا مبالاة بوجودها وعدمها فإن اللبن الخالص السائغ يخرج من أخلاف الأنعام من بين ما تنطوي حواياها عليه من الوحشة ولكنه صادق لم يؤثر فيه منها بحكم المجاورة، فكذلك الصنف يوجد أكثره من عين الكدورات إذ الحقيقة/ لا تعلق حق ولا باطل كما هو معلوم بالضرورة. ومن 267/ ب أشرف على سر التوحيد تحقق بأن جميع الحدثان من التقدير فتسقط عنه كلفة التمييز والتدبير فالأسرار عند ذلك تصفو والوقت لصاحبه لا يجفو، ولكم فيها منافع لازمة لكم إلى أجل متصل بكم:

إني على أحوالها برُّ بها وبكل متصل بها متوسل⁽¹⁾

ثم تحفظهم السفينة في بحار الفطرة ويحفظهم في سفينة السلامة والعصمة في بحار القدرة وإن بحار القدرة يتلاطم أمواجها والناس فيها غرقى لا من حفظه الحق في سفينة العناية، وصفة أهل الفلك إذا مستهم شدة خوف الغرق ما ذكر الله سبحانه في قوله: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَاُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلْبِينَ﴾ [العنكبوت: الآية 65] كذلك من شهد نفسه على شرف الهلاك والغرق التجأ إلى شرف الاستعانة ودوام الاستغاثة فعند ذلك يحميه الحق سبحانه من مخلوقات التقدير. ويقال: إن وجه الأرض بحار الغفلة وما عليه الناس من أسباب

(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 25، 249) و(6/ 134) و(7/ 315). واللفظ عنده في صدر البيت: إني على جفواتها فبرها.

التفرقة بحار المهلكة والناس فيها غرقى، كما قال بعضهم:

الناس بحر عميق والبعد منهم سفينة
وقد نصحتك فانظره لنفسك بالسكينة⁽¹⁾

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ بَقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [الآية 23] أي وجوده ولا تعبدوا سواه ﴿مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرِهِ﴾ [الآية 23] استئناف لتعليل الأمر بعبادته وإطاعة أمره ﴿أَفَلَا تَنْفُونَ﴾ [الآية 23] عتابه ولا تخافون عقابه.

﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ﴾ [الآية 24] أي خواصهم لعوامهم ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية 24] برياسة الرسالة ونباهة النبوة ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الآية 24] إرسال رسول من عنده ﴿لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ [الآية 24] أي بمثل هذا ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ الْاَوَّلِينَ﴾ [الآية 24] وذلك من فرط عنادهم أو لفترة متطاولة في بلاتهم.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يَدْعِيهِ جِنَّةٌ﴾ [الآية 25] جنون وكلامه فنون ﴿فَتَرَبَّصُوا بِهِ﴾ [الآية 25] فاحتملوه وانتظروا له ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ [الآية 25] يحل فيه أجله أو يزول عنه علله.

﴿قَالَ﴾ [الآية 26] بعدما أيس من إيمانهم ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي﴾ [الآية 26] بإهلاكهم ﴿يَمَّا كَذَّبُون﴾ [الآية 26] بسبب تكذيبهم إياي.

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ﴾ [الآية 27] بمرأى منا وبحفظ عنا.

قال جنيد: من عمل على المشاهدة أورثه الله الرضا. قال/ تعالى: ﴿إِنْ أَصْنَعَ الْفُلَ﴾ [الآية 27] وأمرنا لك وتعليمنا لصنعك ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ [الآية 27] بالركوب والإركاب أو نزول العذاب ﴿وَفَارَ الْتَنُورُ﴾ [الآية 27] روي أنه قال لنوح عليه السلام: إذا فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك في الفور، فلما نبع الماء أخبرته أمراته فركبه ومحله في مسجد الكوفة، وقيل عين وردة من

(1) نسب إلى منصور الفقيه المصري. انظر التمثيل والمحاضرة (1/ 25)، وبهجة المجالس (1/ 145).

الشام ﴿فَأَسْلَفْتُ فِيهَا مِنْ كُلِّ﴾ [الآية 27] صنفين من ذكر وأنثى ﴿زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [الآية 27] مزدوجين. وقرأ حفص من كل بالتنوين أي من نوعين زوجين وأكد باثنين ﴿وَأَهْلَكَ﴾ [الآية 27] أهل بيتك ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ [الآية 27] أي القول من الله بإهلاك من صدر الكفر عنهم ﴿وَلَا تَخْطِبَنِي فِي الدِّينِ ظَلَمُوا﴾ [الآية 27] بالدعاء لإنجائهم ﴿إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ﴾ [الآية 27] لإصرارهم على الكفر.

﴿فَإِذَا اسْتَرَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَكَ فَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 28] كقوله تعالى: ﴿تَقَطَّعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: الآية 45].

﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْزُقْنِي﴾ [الآية 29] في السفينة بعد الوصول أو في الأرض بعد النزول ﴿مُزَلَّاً مُبَارَكاً﴾ [الآية 29] يتسبب لمزيد الخير في الدارين. وقرأ غير أبو بكر: منزلاً، أي إنزالاً أي موضع إنزال ﴿وَأَنْتَ خَبَرُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الآية 29] هذا الشئ المطابق للدعاء فيه مبالغة للطمع والرجاء.

قال ابن عطاء: أكثر المنازل بركة منزل يسلم فيه من هواجس النفس ووساوس الشيطان ومرتبات الهوى ويصل فيه إلى محل القربة والأنس ومنازل القدس وسلامة القلب من الهوى والضلالات والبدع.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [الآية 30] فعل بنوح وقومه ﴿لَا يَنْبِ﴾ [الآية 30] يستدل بها أولوا الاعتبار ويعتبر بها ذوي الاستبصار ﴿وَإِنْ كُنَّا لَنُبْتَلِينَ﴾ [الآية 30] لمصيبين قوم نوح بالبليات أو ممتحنين عبادنا بهذه الآيات، وإن هي المخففة واللام هي الفارقة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كرر قصة نوح لما فيها من عظيم الآيات من مقامه في قومه وشدة مقاساة البلاء منهم وتماص صبره على ما استقبله في طول عمره ثم إهلاك الله جميع من أصر على كفرانه ثم لم يغادر منهم أحداً ولم يبال سبحانه بأن أهلك جملتهم. ولقد ذكر في القصص أن امرأة من قومه لما أخذهم الطوفان كان لها مولود فحملته وقامت حاملة له ترفعه عن الطوفان/ 268 ب فلما بلغ الماء إلى يدها رفعته إلى فوق رأسها قدر ما أمكنها إبقاء على ولدها

إشفاقاً عليه أن لا يهلك إلى أن غلبها الماء وتلفت وولدها، فأوحى الله إلى نوح عليه السلام: لو كنت أرحم أرحماً منهم لرحمت تلك المرأة وولدها⁽¹⁾.

وفي الخبر: أن نوحاً عليه السلام اسمه يشكر ولكثرة ما كان يبكي أوحى الله إليه: يا نوح إلى كم تنوح. فسمي نوحاً وأن ذنبه أنه كان يوماً من الأيام مر بكلب فقال: ما أوحشه، فأوحى الله إليه اخلق أنت أحسن من هذا، فكان يبكي معتذراً من قاتله تلك. وأن قومه كانوا يلاحظونه بعين الحنون وما ازدادهم دعوة إلا ازدادوا عن إجابته نبوة ولم يزد منهم إلا جفوة وما ازدادوا على طول المدة إلا قسوة على قسوة. ولما عمل السفينة وظهر الطوفان وأدخل في السفينة أهله فجاء في القصة أن إبليس تعرض له وقال: احملني معك في السفينة، فأبى نوح وقال: يا شقي تطمع في حملي إياك وأنت رأس الكفرة، فقال إبليس: يا نوح أما علمت إن الله أنظرني إلى يوم القيامة وليس ينجو اليوم أحد إلا في هذه السفينة. فأوحى الله إلى نوح أن احمله، فكان إبليس مع نوح في السفينة ولم يكن لابنه معه مكان في السكينة⁽²⁾. وفي هذا ظهور عين التوحيد وأن الحكم من الله غير معلول إن كان المعنى في أن ابنه لم يكن معه مكان لكفره فإبليس يشكل ولكنه أحكام غير معلولة وجبار يفعل ما يريد يقبل من يشاء ويرد من يشاء، أي فيما شاء. ثم قال الإنزال المبارك: أن يكون بالله والله وعلى شهود الله من غير غفلة عن الله ولا مخالفاً لأمر الله. ويقال: الإنزال المبارك الاستيعاب بشهود الوصف عنك ثم الاستغراق باستيلاء سلطان القرب عليك ثم الاستهلاك بإحداق نور التجلي حتى لا ينفي عين ولا أثر فإذا تم هذا وداوم هذا فتزول بساحات الحقيقة مبارك لأنك بلا أنت بكليتك من غير بقية وأثر عنك.

﴿نُوحًا أَنَا أَنَا مِنْ بَقِيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ [الآية 31] هم عاد وثمود ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ [الآية 32] هوداً وصالحاً ﴿أَلَا يَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [الآية 32] تفسير لأرسلنا، أي

(1) تفسير القشيري (5/ 251).

(2) تفسير القشيري (3/ 364).

أ/269

قلنا لهم على لسان رسولهم: اعبدوا/ الله، أي وحدوه وأطيعوه ﴿وَمَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عِزَّةً فَالًا نَقُولُ﴾ [الآية 32] معاقبته أو مخالفته ﴿وَقَالَ الَّذِينَ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية 33] بالإشراك وإنكار النبوة ﴿وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ آخِرِهِ﴾ [الآية 33] بلقاء ما فيها من المثوبة والعقوبة أو بالبعث والإعادة إلى الحياة الثانية ﴿وَأَنَّهُ قَتَلَهُمْ﴾ [الآية 33] نعمناهم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الآية 33] بكثرة الأموال والأولاد واتساع الجاه بين العباد في البلاد ﴿مَا هَذَا إِلَّا نَجْمٌ يَّمْلُكَ﴾ [الآية 33] في الصفة والحال من نيل المنال ﴿يَأْكُلُ مِنَّا وَيَأْكُلُونَ مِنَّا وَنَحْنُ بِمَا نَعْمُونَ﴾ [الآية 33] أي منه.

﴿وَلَمَّا أَطْعَمَهُ نَجْمًا يَّمْلُكَ﴾ [الآية 34] فيما يأمركم وينهاكم ﴿يَمْلُكَ﴾ [الآية 34] حيث أذللتكم أنفسكم ﴿أَلَيْدُكُمْ لَكُمْ إِيَّا يَشْمُ وَكُنْتُمْ زِينَةً﴾ [الآية 35] ورجعتم إلى أصلكم ﴿وَعِظَمًا﴾ [الآية 35] مجردة من لحومكم وأعصابكم ﴿أَلَكُمُ مَخْرُجُونَ﴾ [الآية 35] من الأحداث أو من العدم إلى الوجود تارة أخرى بالأحداث ﴿هَيَاتَ هَيَاتَ﴾ [الآية 36] بعد بعد ﴿لَمَّا تَوَعَّدُون﴾ [الآية 36] فالأول ماض والثاني مصدر، والتركيب من قبيل جد جدد للمبالغة وعمل بكل من اللغة واللام للتقوية ولعل هذا أوجه من جميع ما ذكره أهل العربية.

﴿إِنَّ هِيَ﴾ [الآية 37] أي لا حياة ﴿إِلَّا حَيَاتُ الدُّنْيَا﴾ [الآية 37] فأقيم الضمير مقام الحياة الأولى لدلالة الثانية عليها حذراً عن تكرارها وإشعاراً بأن تعيينها خفي عن التصريح بها كقوله هي النفس ما جمَلتها تجمل وكقول ابن الفارض:

هي النفس إن ألقت هواها تضاعفت قواها وأعطت فعلها كل ذرة
أي من ذرة جسدها وارتفع عنها كسدها ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ [الآية 37] يموت بعضنا ويولد بعض وفق عادتنا ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [الآية 37] بعد الموت بإعادتنا ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الآية 38] فيما يدعيه من الرسالة أو فيما يعدنا من الإعادة ﴿وَمَا نَحْنُ لَمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 38] مصدقين لقوله: ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي﴾ [الآية 39] عليهم وانتقم لي منهم ﴿بِمَا كَذَّبُونَ﴾ [الآية 39] بسبب تكذيبهم إياي ما أخبرتهم عن ربهم.

﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ﴾ [الآية 40] بعد زمان قليل ﴿لَيَصْحُنَّ نَارِينَ﴾ [الآية 40]

ليصرون متندمين على التكذيب إذا شاهدوا التعذيب ﴿فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ﴾ [الآية 41] صيحة جبريل عليه السلام صاح صيحة هائلة عليهم تصدعت قلوبهم فماتوا بأجمعهم/ واستدل به على أن القوم قوم صالح لا هود فإنهم أهلكوا بريح صرصر عاتية لا بالصيحة ويجب بما وقع في بعض التفسير من أنهم أيضاً صاح بهم جبريل صيحة واحدة مع الريح أهلكهم الله بها كما ذكره القرطبي ﴿وَالْحَقُّ﴾ [الآية 41] بالوجه الثابت الذي لا دافع له ولا مانع أو بالعدل في الفصل أو بالوعد الصدق ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ﴾ [الآية 41] في دمارهم وخراب ديارهم ﴿عَنَّا﴾ [الآية 41] كغشاء السيل وهو محموله فوق الماء ذاهب كالهباء في الهواء ﴿فَنَعَدَّا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 41] يحتمل أن الأخبار والدعاء أي بعدوا بعدالهم على كل خير لظلمهم على أنفسهم.

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ۖ آخَرِينَ﴾ [الآية 42] يعني قوم صالح أو لوط وشعيب وغيرهم ﴿مَا تَبَقِيَ مِنْ آتِهِ أَهْلًا﴾ [الآية 43] الوقت الذي حد لأجلهم ﴿وَمَا يَسْتَجِزُونَ﴾ [الآية 43] الأجل المقدر لهم ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا نَسْلًا ۖ تَرَاۥهُمْ﴾ [الآية 44] أصلها وترى ووزنه فعلى والألف للتأنيث لأن الرسل جماعة ومحلها نصب على الحالية أي متواترين واحداً بعد واحد متعاقبين متطارفين من الوتر وهو الفرد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتنوين إنه مصدر بمعنى التواتر وقع حالاً ﴿فَكَرَّ مَا جَاءَ أُمَّهٖ رَسُولُهَا كَذِبُهُ فَاتَّبَعَآ بِعَصَمٍ نَعَصًا﴾ [الآية 44] في الإهلاك ﴿وَجَعَلْنَاهُ أَحَادِيثَ﴾ [الآية 44] اسم جمع للحديث ومنه أحاديث النبي عليه السلام أو جمع أحداثه وهي ما يتحدث به تلهياً وهو المرام في هذا المقام والمعنى تبقى منهم الأحاديث ليسم بها في أوقات ﴿فَبَعَدَا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 44] في «تفسير السلمي» ما بعث الله رسله إلى أعدائه وإنما بعث الرسل ليميز أعداءه من أوليائه.

وقال الأستاذ: تتابعت القرون على طريقة واحدة في التكذيب وغرهم طول الإمهال وما مكنهم من ترفه العيش وخفض الدعة وسعة البال فلم يفتشوا إلا على أنفسهم ولم يسم لهم طرق الأمن من فوقهم من المنزل والحال فقالوا أنؤمن بمن يتردد في الأسواق وبيتغ مثلها بوجود الإرفاق ولئن أطعنا بشراً مثلنا ليسلكنا سبيل الغي والضلالة وينكبنا سنة الرشد والهداية فما

أ/270

جرأهم في الإهانة وإخلال العقوبة بهم مجراً واحداً وأذاقهم عذاب الخزي وأعظم داخلهم من الشبه والاستبعاد من الحشر والنشر ولم يوافقوا للعلم بأن/ الإعادة كالاتداء في الجواز وعدم الاستحالة والله يهدي من يشاء ويغوي من يريد.

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا﴾ [الآية 45] بالآيات التسع المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة ﴿وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾ [الآية 45] حجة واضحة ملزمة لخصمه أو بينة موضحة لنبوته وجوز أن يراد به العصا وإفرادها بالذكر لأنها أول المعجزات وأنها حيث تعلقت معجزات شتى بها كانقلابها حية تسعى وتلقفها لما أفكه أهل السحر وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بقربها وحراستها ومصيرها سمعة وشجرة خضراء مثمرة ورشاء ودلوأ ونحوها.

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ﴾ [الآية 46] أشراف قومه ﴿فَأَسْكَبُوا﴾ [الآية 46] عن الإيمان والمتابعة ﴿وَكَاوُوا قَوْمًا غَالِينَ﴾ [الآية 46] متكبرين عن الطاعة متحرين على الرعية ﴿فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ﴾ [الآية 47] من قصور نظرهم طالعوا إلى الأنبياء بصورهم الظاهرية ونفوسهم البشرية ومن قلة بصيرتهم ما ورائهم من الأحوال الملكية والأخلاق الإلهية كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ [فصلت: الآية 6] فامتياز الأنبياء إنما هو بوحى الإنباء كما أن العلماء يتميزون بالمعرفة عن السفهاء وإن شاركوا في نسبة الآباء والأبناء ﴿وَقَوْمُهُمَا﴾ [الآية 47] من بني إسرائيل ﴿لَكَ عِبْدُونَ﴾ [الآية 47] خامدون منقادون كالعباد في مقام التذليل وهذا جهل منهم نشأ عنهم بسبب اتساع جاههم في البلاد وظلمهم على العباد.

﴿نَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ [الآية 48] بالإغراق في الدنيا وبالإحراق في العقبي ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ﴾ [الآية 49] التوراة بعدما أهلكنا القرون الأولى أي فرعون وقومه ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ [الآية 49] أي بني إسرائيل ﴿يَهْتَدُونَ﴾ [الآية 49] إلى المعارف الأصولية والأحكام الفصولية.

﴿وَجَعَلْنَا آيَةً مِّنْ مَّرْجَمٍ وَآتَيْنَاهُ آيَةً﴾ [الآية 50] بولادتها إياه من غير مسيس آلة

فَالْآيَةُ وَاحِدَةٌ مِثْلُهَا بِأَدْنَى مَلَابِسَةٍ ﴿وَأَوْتَيْنَهُمَا إِلَى رَيْبٍ﴾ [الآية 50] وقرأ ابن عامر وعاصم بالفتح أي بقعة مرتفعة وهي بيت المقدس أو رملة ﴿ذَاتِ فَرَارٍ﴾ [الآية 50] مستقر من أرض منبسطة. وقيل: ذات ثمار وزراعة فإن ساكنيها يستقرون بها لأجل ما فيها ﴿وَمَعِيرٍ﴾ [الآية 50] ما ظاهر على وجه الأرض جار عليها.

﴿يَتْلُوهَا أَرْسُلَ كُلِّ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية 51] ما يستلذ من المباحات ﴿وَأَعْنَوْا صَنِيعًا﴾ [الآية 51] من العبادات/ فإنه المقصود منكم والنافع عند ربكم ﴿إِنِّي يَمَّا تَفْعَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [الآية 51] فأجازيكم على أعمالكم وفق أحوالكم وهذا الخطاب والنداء لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة بل على معنى أن كلا منهما خوطب به في زمانه وتبعه في قومه في شأنه ولا يبعد أن يكون هذا النداء لهم في عالم الأرواح حال جمعهم هذا، وفيه تنبيه على أن إباحة الطيبات شرع قديم للأنبياء واحتجاج على الرهابة فمن رفض المستلذات.

وقد قال سهل: الطيبات الحلال وفي الأكل آداب أربع: الحلال والصافي والقوام والأدب، فالحلال الذي لا يعصى الله فيه، والصافي الذي لا ينسى الله فيه، والقوام ما يمسك به النفس ويحفظ العقل بسببه، والأدب أن يشكر المنعم في إنعامه.

وقال الأستاذ: أي ما أحلّ لهم وأباح ومما هو محكوم بأنه طيب على شريطة مطالعة وخصته الشريعة مما كان لا حلالاً في وقتهم مطلقاً مأذوناً لهم فيه وكذلك أعمالهم الصالحة ما كان موافقاً لأمر الله في زمانهم بفنون طاعاتهم في أفعالهم وعقائدهم وأحوالهم.

﴿وَإِنَّ هَذِهِ﴾ [الآية 52] أي واعلموا أن هذه الملة ﴿أَنْتُمْ أُمَّةٌ﴾ [الآية 52] ملتكم ملة ﴿وَجَدَّةٌ﴾ [الآية 52] متحدة في أصول الشريعة والعقيدة، أو جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة، ونصب أمة على الحالية. وقرأ ابن عامر بفتح الهمز وتخفيف النون على أنها مخففة من الفعل الكوفيون بالكسر والتشديد على أنها جملة استثنائية وأنا ربكم ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [الآية 52]

أي فخافوني وارجوا خيرى ولا تبالوا بغيري.

وقال الأستاذ: معبودكم واحد ونبىكم واحد وشرعكم واحد فأنتم سواء في أصول الشريعة فلا تسلكوا ثنيات الطرق فتطيحوا في أودية الضلالة وعليكم باتباع سلفكم واحذروا موافقة ابتداء خلقكم ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [الآية 52] خالفوا مخالفة أمري واعرفوا عظيم قدرى واحفظوا جريان تقدير سري واستدعوا بقلوبكم ذكرى تجدوا في مآلكم غفرى وتحفظوا بجميل برى.

﴿فَتَقَطَّوْا أَرْهَامَهُمْ﴾ [الآية 53] قطعوا أمر دينهم وجعلوه أدياناً مختلفة بينهم أو افتقروا وتحزبوا في أمرهم ﴿يَبْتَغِيهِمْ﴾ [الآية 53] والضمير/ لما دل عليه الأمة من الجماعة أو أرباب الملة ﴿زُرَّاءُ﴾ [الآية 53] قطعاً حال من أمرهم ﴿كُلُّ حِزْبٍ﴾ [الآية 53] طائفة من المتحزبين ﴿يَمَّا لَدَيْهِمْ﴾ [الآية 53] من الدين ﴿فَرِحُونَ﴾ [الآية 53] معجبون ومقتندرون أنهم على الحق اليقين. قال بعضهم: ربط كل أحد بحظه في سعياته من حركاته وسكناته فالسعيد من جذب عن حظه ورد إلى حظ الحق في حقه.

وقال الأستاذ: فمستقيم على حقه وتائه في غيه ومصر على عصيانه وفسقه ومقيم على إحسانه وصدقه، كل مربوط بحده موقوف بما قسم له في البداية من شأنه، كل يتنحل طريقه ويتنحل لحسن طريقته حقيقة وعند صحو سماء قلوب أرباب التوحيد لا غبار في الطريق، طريق أصحاب التفريد فهم على يقين معارفهم فلا ريب يتخالجهم ولا شبهة تتداخلهم، وأهل الباطل في دخان جهلهم وغبار جحدهم وظلمة تقليدهم ومحنة شكهم.

﴿فَذَرَّهُمْ﴾ [الآية 54] اتركهم ﴿فِي غَرَّتِهِمْ﴾ [الآية 54] أي في جهالتهم وغوايتهم ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ [الآية 54] أو ان موتهم وقيام قيامتهم أو زمان انتباههم من نوم غفلتهم.

وأفاد الأستاذ: أن مدة أخذهم قريبة وأن العقوبة عليهم إذا أخذوا لشديدة وسوف يتبين لهم خطأهم عن صوابهم ولو بعد مدة مديدة.

﴿يَتَحَسَّبُونَ أَنَّمَا يُدِيرُ بِهِ﴾ [الآية 55] نعطيهم مما نجعل مدداً لهم من مدد من السنين ﴿مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ﴾ [الآية 55] بيان لما وخبر إن قوله: ﴿فَسَارِعُ لَهُمْ فِي

الْخَيْرَاتِ ﴿[الآية 56] والمعنى أيعظون أن الذين نمدهم به نساوع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم في الدنيا ﴿بَلْ لَا يَتَعَوَّدُونَ﴾ [الآية 56] لأنهم كالأنعام بل هم أضل حيث لا فطنة لهم ولا شعور بهم ليتأملوا ويعلموا أن ذلك الإمداد هو الاستدراج والمكر لا مسارعة في الخير لما يفوتهم به من أمر العقبي. قال عبد العزيز المكي: مَنْ تَزِينْ بِزِينَةٍ تَفْنَى فَتِلْكَ الزِينَةُ تَكُونُ وَبِالْأَعْلَى عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ تَزِينْ بِمَا تَبْقَى.

وأفاد الأستاذ: إن هذا في شأن أصحاب الاستدراج ومكر الحق بتليس المنهاج فأروه سراً ظنوه شراً ودس لهم في مشهدهم صواباً فتوهموه عذاباً وحين لقوا عذاباً علموا أنهم لم يفعلوا صواباً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ﴾ [الآية 57] من خوف عقابه وعقوبة حجابيه ﴿تُشْفِقُونَ﴾ [الآية 57] حذرون وجلون عن بابه.

وأفاد الأستاذ: أن أمانة الإضعاف من الخشية إطراق السريرة في حالة 271/ ب الوقوف بين يدي الله بشواهد الأدب ومحاذرة بغتات الطرد لا يستقر بهم قرار لما داخلهم من الرعب والخافة واستولى عليهم من سلطان الهيبة.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَشِئْنَ رَبِّهِمْ﴾ [الآية 58] المنصوبة والمكتوبة ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 58] بتصديق مدلولهما مفصلة أو مجملة.

وأفاد الأستاذ: أن تلك الآيات مختلفة فمنها ما يكشفون لها في الأقطار من اختلاف الأدوار وما فيه الناس من فنون الهمم وصنوف المنى والإرادات فإذا آمن بها واعتبر منها امتنع بما يرى بعينه مطالباً بسببها.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ [الآية 59] إشراكاً جلياً ولا خفياً.

وأفاد الأستاذ: أن الشرك الخفي ملاحظة الخلق في أوطان طاعة الحق واستبشار بمدحه الخلق وقبولهم والانكسار والذبول عند انقطاع رؤية الخلق وحصولهم. ويقال: الشرك الخفي إحالة النواذر من الحالات والأكساب في المبار والمضار على الأسباب كقول القائل: لولا دعاء أبيك لهلكت ولولا سمة فلان لما أفلحت، وأمثال هذا كثير وعليه كثيرون. قال تعالى: ﴿يَوْمَ

تُؤْمِنُ كَتَرَفِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ [يُوسُف: الآية 106] وكذلك توهم حصول الشفاء من شرب الدواء وإذا انتقض السرير واليقين عن توهم شيء من الحدثنان إلا من التقدير فعند ذلك ينتفي عن الشرك أي في جميع التغيير.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾ [الآية 60] يعطون من أموالهم ما أعطوه من الصدقات أو يعطون من أنفسهم ما أعطوه من الطاعات، ويؤيده أنه قرئ يأتون ما أتوا أي يفعلون ما فعلوه من العبادات ﴿وَالَّذِينَ وَجَّهَت﴾ [الآية 60] خائفة من عدم قبول المبرات وتضييع الحالات كما.

قال قائلهم:

من لم يكن للوصال أهلاً فكل إحسانه ذنوب⁽¹⁾
﴿الَّذِينَ إِلَى يَوْمِ الْحُكْمِ﴾ [الآية 60] لأن مرجعهم إليه وحسابهم عليه ولا يخفي أعمالهم وأحوالهم لديه.

قال الواسطي: الخائف الرجل من لا يشهد حظه بحال.

وأفاد الأستاذ: أنهم مخلصون في الطاعات من غير إمام بتقصير أو تقريح في أوطان الكسل أو جنوح إلى الاسترواح بالرخص في المباحات ثم يخافون كأنهم ألموا بفواحش الكبار ويلاحظون أحوالهم بعين الاستبصار والاستحقار ويخافون بفئات التقدير وقضايا السخط الموجب للتغيير/ كما قال 272/أ بعض أهل التعبير:

يتجنب الآثام ثم يخافها فكأنما حسناته آثام⁽²⁾
﴿أُولَئِكَ يُسَبِّحُونَ فِي الْحُكْمِ﴾ [الآية 61] أي في نيل خيرات الدارين ووصول مبرات الكونين بمزاولة الأعمال الصالحة فيعطيهـم خير الدنيا والآخرة ﴿يَسُبِّحُونَ﴾ [الآية 61] لأجلها ﴿يَسُبِّحُونَ﴾ [الآية 61] الناس إلى الطاعة أو المثوبة أو الجنة أو

(1) نسب إلى الشبلي. انظر محاضرات الأدباء (1/ 204)، والطبوريات (14/ 35) رقم (1080).

نسب إلى أبي تمام. انظر المثل السائر (2/ 81).

القربة أو سابقونها بمعنى ينالونها قبل العقبى حيث عجلت لهم في الدنيا.

وأفاد الأستاذ: أن كلاً منهم مسارع بقدمه من حيث الطاعات ومسارع بهمه من حيث المواصلات ومسارع بئدمه من حيث تجرّع الحسرات والكل مصيب وللكل من إقباله على ما يليق بحاله نصيب.

﴿وَلَا تُكَلِّفْ مَنْ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الآية 62] فذر طاقتها بالقيام في طاعتها.

وأفاد الأستاذ: أن المطالبات في الشريعة مضمنة بالسهولة في الطريقة وأما مطالبات الحقيقة فكما قالوا ليس إلا بذل الروح وإلا فلا تشتغل بالدهان. وقد قال تعالى لأهل الرخص في الأعمال والمستضعفين في الأحوال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: الآية 78]. وأما أرباب الحقائق وأصحاب الدقائق فقال لهم: ﴿وَلَا تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْا يُحْسِبْكُمْ بِهٖ اَللّٰهُ﴾ [البقرة: الآية 284]، وقال: ﴿أَتَقْنُوا اَللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهٖ﴾ [آل عمران: الآية 102]، وقال: ﴿وَجْهَدُوا فِي اَللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ﴾ [الحج: الآية 78].

﴿وَلَدَلْنَا كَتُبًا﴾ [الآية 62] فيه فصول وأبواب وهو اللوح المحفوظ أو صحيفة الملفوظ ﴿يَطْلُقُ بِالْحَقِّ﴾ [الآية 62] على وفق الصدق ﴿وَقَدْ لَا يَطْلُبُونَ﴾ [الآية 62] بزيادة عقاب أو نقصان ثواب.

وقال الأستاذ: لولا غفلتهم عن موضع الحقيقة لما خوفهم بكتابه الحفظة ما صدر عنهم من الشريعة والطريقة ولكن غفلوا عن شهود الحق لهم ولأحوالهم فخوفهم بإطلاع الملائكة وكتابتهم عليهم أعمالهم. أقول: ولعل في هذا تنبيه لهم على أن بعض عبادنا مطلعون على أعمالهم فكيف يخفى علينا أحوالكم.

وأما حكمة الكتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يظهر أرباب الحقوق والحظوظ فلعل فيه الإيماء إلى سر القدر والقضاء وإشعار إلى عدم تغيير تقدير ما ثبت في عالم القضاء قبل خلق الأرض والسماء وما بينهما من الجو والهواء/ فيفيد أنه عالم بالكيلات والجزئيات قبل ظهورها في صدور الكائنات 272/ ب وصدور الأحداث.

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الآية 63] قلوب الكفرة ﴿فِي سَفَرٍ﴾ [الآية 63] غفلة غامرة ﴿مِنْ هَذَا﴾ [الآية 63] الذي وصف به البررة أو من اللوح وصحيفة الحفظة ﴿وَلَهُمْ أَغْلٌ﴾ [الآية 63] خبيثة دنيئة وأحوال دنسة رديئة ﴿مِنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ [الآية 63] من الكفر هنالك ﴿هُمْ نَهَا غَيُّوْنَ﴾ [الآية 63] لا محالة ومعتادون فعلها في كل حالة.

وأفاد الأستاذ: أنه لا يصلح لهذا الشأن والحال إلا من كان فارغاً من جميع الأعمال لا شغل له في الدنيا ولا في الآخرة، وأما من له شغل دنياه أو على قلبه حديث عقباه فليس له نصيب من حديث مولاه. وفي الخبر: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»⁽¹⁾. ويقال: أصحاب الدنيا مشغولون بدنياتهم وأصحاب العقبى مشغولون بعقباهم وأهل البأس مشغولون بما ينالهم من بلواهم، فمن الذي له في الدنيا والآخرة عن مولاه خير الفراغ عزيز، قال تعالى: ﴿إِنْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ﴾ [يس: الآية 55] أي بخلاف جمع مقامهم عليون، وهذا أحد معاني ما ورد من أن أكثر أهل الجنة البله.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَهْبَأَتْ مِرْقِيَهُمْ﴾ [الآية 64] متنعيمهم ﴿بِالْعَذَابِ﴾ [الآية 64] يعني الجوع بالقحط حتى أكلوا الكلاب ﴿إِذَا هُمْ يَخْتَارُونَ﴾ [الآية 64] يستغيثون ويتضرعون على الباب أن يستجابوا، ف قيل لهم بلسان القال أو بيان الحال ﴿لَا تَحْزَنُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْزَرُونَ﴾ [الآية 65] أي لا تمنعون من عذابنا بل تطردون من بابنا وتعذبون بحجابنا. وفي الخبر: «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء»⁽²⁾.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يمهل ولكنه لا يهمل فإذا أخذ فبطشه شديد فإذا أخذ أصحاب الكبائر حين يحل بهم الانتقام في الجوار ردوا بالهوان والصغار والاحتقار. ويقال للجنايات سرايات فإذا أمسك الجاني عن الجناية

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6412)، والترمذي في الجامع الصحيح (550/4) رقم (2304)، وابن ماجه في السنن (1396/2) رقم (4170).

(2) أخرجه الحاكم في المستدرک (729/1) رقم (1997)، والترمذي في الجامع الصحيح (462/5) رقم (3382)، وأبو يعلى في المسند (283/11) رقم (6396).

فلا ينفعه ذلك ما لم يمض حكم السراية.

﴿وَإِذْ كُنْتُمْ نَاسِيًا﴾ [الآية 66] يعني القرآن ﴿نَسِيتُمْ﴾ [الآية 66] رجاء أنكم إليها تقبلون وما لديها تقبلون ﴿فَكُنْتُمْ عَلَىٰ غَفْلَةٍ مِّنْهُنَّ﴾ [الآية 66] ترجعون فتعرضون عن سماعها وتصديقها والعمل بها.

وقال الأستاذ: وذكر هذا من/ باب إبداء العذر والزام الحجة والقطع بأن 273/أ لا ينقطع الآن الجذع ولا يسمع العذر والفرع والملوك إذا أبرموا أحكامهم فلاستعتاب غير مؤثر في الحاصل منهم كما.

قال قائلهم:

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكذب إليه بوجه آخر الدهر تقبل⁽¹⁾
﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ [الآية 67] أي بتكذيب الآيات ﴿سَاهُونَ﴾ [الآية 67] تسمرون بالهذيان أو بالطعن في الآيات البينات وهو في الأصل مصدر على وزن الفاعل كالعافية بمعنى المسامرة وهي الحكاية بالليل وقيل في ظلمة القمر ﴿يَهْجُرُونَ﴾ [الآية 67] تعرضون وتدبرون أو تمترون وتستهزؤون، ويؤيده قراءة نافع تهجرون من أهجر إذا أفحش.

﴿أَنزِلُوا الْقَوْلَ﴾ [الآية 68] العظيم والقرآن الكريم ليعلموا أن الحق من ربهم بإعجاز مبناه وإيجاز معناه ﴿أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ مِّنْ الْأَوَّلِينَ﴾ [الآية 68] من الرسول والكتاب والأمن من العذاب.

وقال الأستاذ: يعني أنهم لو أنعموا النظر وسلطوا على أحوالهم صائب الفكر لاستبصروا في الحال ولانتفى عن قلوبهم الاستعجال والإشكال ولكنهم استوطنوا مراكب الكسل وعرجوا في أوطان التفاعل فتعودوا الجهل والسؤال من الاستبصار.

﴿لَا يَرْجِعُوا إِلَىٰ رُسُلِهِمْ﴾ [الآية 69] بالأمانة والديانة والصيانة ﴿وَهُمْ لَٰكِن يُّدْرِكُونَ﴾ [الآية 69] وعن قبول قوله معرضون.

(1) نسب إلى معن بن أوس. انظر نهاية الأرب (1/ 271)، والأغاني (12/ 68).

﴿أَمْرٌ يَقُولُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ [الآية 70] جنون والحال أنه أعقلهم كما يعلمون ﴿لَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَكَثُرَ لِحَقِّ كَرَهُونَ﴾ [الآية 70] لأنه يخالف شهواتهم ولهواتهم أو لقلة فطرتهم وعدم فكرتهم.

وقال الأستاذ: يعني أنهم ذهّلوا عن التحقيق فتطوخوا في أودية المغاليط وترجمت بهم الظنون الخاطئة وملكتهم كواذب التقديرات فأخبر الله سبحانه عن أحوالهم وعن مقابلة الأنبياء بأموالهم فمرة قابلوهم بالتكذيب ومرة رموهم بالسحر ومرة عابوهم بتعاطي أفعال العادة بما عليه من المأكل والمشرب ومرة قدحوا فيهم بما هم فيه من العقل وقلة ذات اليد، فأخبر الله تشتت أخبارهم وتقسم أفكارهم.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَتَّعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [الآية 71] الفاسدة وآراؤهم الكاسدة كتجوز نفى 273 ب النبوة والرسالة والبعثة/ ووجود تعدد الآلهة ﴿لَمَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [الآية 71].

وأفاد الأستاذ: إن ذلك لصاد مناتهم وأهوائهم إذ هم متشاكسون في مرادهم وسؤالهم وتحصيل ذلك محال تقديره في وجود أحوالهم، فبيّن الله سبحانه أنه لو أجرى حكمه على وفق مرادهم لاختل أمر السموات والأرضين ولخرج عن حد الإحكام والاتقان المبين ﴿بَلْ أَلِيتَهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾ [الآية 71] بالكتاب الذي فيه ذكرهم أي وعظهم وتذكّرهم أو صيتهم وشرفهم وفيه رد على تمنّيههم بقولهم: ﴿لَوْ أَنَّ عِدَدًا ذَكَرًا فِي الْأَوَّلِينَ﴾ [الصفات: الآية 168]، ﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الآية 71] وبدل شكرهم منكرونها.

﴿أَن تَسْأَلَهُمْ خَبْرًا﴾ [الآية 72] أجراً على أداء الرسالة ﴿فَخَرَجَ رِبًّا﴾ [الآية 72] رزقه في الدنيا وثوابه في العقبى ﴿حَبْرًا﴾ [الآية 72] لسعته ودوام بقاءه ففيه مندوحة لك عن عطاء غيره. وقرأ ابن عامر خرجاً فخرج وحمزة والكسائي خرجاً فخرج للمزاوجة والمشكلة ﴿رَبِّهِمُ الرَّبِّينَ﴾ [الآية 72] في الدنيا والآخرة.

وقال الأستاذ: إنك لا تطالبهم على تبليغ الرسالة بأجر وعوض

وحصول عرض حتى تكون بموضع التهمة فيما تأتيهم به من الشريعة إن لعلك تريد أن يعتقدوا لك الرئاسة بأن يعتقدوا فيك الرسالة. ثم قال: والذي لك من الله سبحانه من جزيل الثواب وحسن المآب يغنيك عن التصدي لنيل ما يكون في حصوله منهم مطمع، وهذا كان سنة الأنبياء والمرسلين عملوا لله فلم يطلبوا عليه أجراً من غير الله والعلماء ورثة الأنبياء فسيلهم التوقي من التدنس بالأطماع والأكل باليدين فإنه وبىء مضر بالإيمان واليقين، وإذا كان العمل لله فالأجر منتظر من الله وهو موعود من قبل الله.

﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى سَبِيلٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الآية 73] أي دين قويم وطريق كريم تشهد العقول السليمة على استقامته حيث لا اعوجاج ولا مناقضة في دلالته.

وأفاد الأستاذ: أن الصراط المستقيم شهود الحق بنعت الأفراد في جميع الأشياء والاتحاد والاستسلام لقضايا الإلزام بمواطأة القلب من غير استكراه الأحكام.

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الضُّلُوعِ﴾ [الآية 74] أي السوي القوي ﴿لَا يَكُفُّوا﴾ [الآية 74] عادلون كالضلال القوي فإن خوف الآخرة أقوى البواعث/ 274 أ عن طلب الحق وسلوك طريق الصدق.

قال أبو بكر الوراق: مَنْ لم يهتم لأمر منقلبه ومعاده ولم يهيهى في معاشه أمراً فهو ضال عن طريقه وغاير عن مقام تحقيقه.

وأفاد الأستاذ: أنهم زاغوا عن الحجة المثلى بقلوبهم فوقعوا في جحيم الفرقة وستميل أقدامهم غداً عن الصراط فيقعون في نار الحرقه ناكبون في دنياهم وعقباهم.

﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَفْنَا مَا فِيهِمْ قَدْرًا﴾ [الآية 75] قحط بلواهم ﴿لَلْخَوَالِ﴾ [الآية 75] لثبتوا وتمادوا ﴿فِي مُعْصِيَتِهِمْ﴾ [الآية 75] إفراطهم في عصيانهم وكفرانهم ﴿بِعَهْدِهِمْ﴾ [الآية 75] عن طريق برهانهم وتحقيق شأنهم. روي أنه عليه السلام دعا عليهم بقوله: اللهم اشدّد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني

يوسف⁽¹⁾. ففحطوا حتى أكلوا الجيف فجاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ فقال: أنشدك الله والرحم ألسنت تزعم أنك رحمة للعالمين قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. فنزلت⁽²⁾.

وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: لو فتحنا لهم أبواب الطرق إلينا لأبوا إلا اتباع الباطل بطغيان النفس وعمائها.

قال الواسطي: للعلم طغيان وهو التفاخر به وللمال طغيان وهو البخل به وللعبادة طغيان وهو الرياء والسمعة وللنفس طغيان وهو اتباع الشهوة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن صادق علمه بهم وذلك صادر عن سابق حكمه فيهم فقال: لو كشفنا عنهم العذاب في الحال لم يفوا بما يعدون في أنفسهم من الإيمان في المال ولقد علمتم أنهم سيكفرون وحكم عليهم بأنهم ينفرون إذ لا يجوز أن يكون حكم فيهم بخلاف علمه بهم.

﴿وَقَدْ أَحْذَرْهُمْ بِالْعَذَابِ﴾ [الآية 76] يعني القتل يوم بدر ﴿فَمَا اسْتَكْبَرُوا لِرَبِّهِمْ﴾ [الآية 76] في مآل بل أقاموا على استكبارهم ودأبوا على إنكارهم.

قال سهل: ما أخلصوا لربهم بالعبودية ولا أذلوا له بالوحدانية.

وقال الأستاذ: أذقناهم مقدمات العذاب دون شدائدتها تنبيهاً لهم فما انتبهوا ولا أترحوا ولو أنهم إذ رأوا العذاب لفرعوا إلى التضرع والابتهاال لأسرع الله زوالها عنهم ولكنهم أصروا على باطلهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.

274/ب ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [الآية 77] يعني الجوع فإنه / بش الضجيع وأشد من الأسر السريع والقتل الذريع ﴿إِذَا هُمْ مِمَّنْ مُتَسَلِّمُونَ﴾ [الآية 77] متحيرون في الأمر آيسون من الخير حتى إذا جاءك يستعطفك وبش أهل الشر.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقول: لما أحللنا بهم أشد العقوبات ضعفوا

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (4598)، ومسلم في الصحيح (294/675).

(2) تفسير البيضاوي (1/163).

عن حملها فأخذوا بغتة ولم يتفقههم ما قدموا من الابتهاال فيسوا عن الإجابة وعرجوا في أوطان التفرط من الرحمة.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ [الآية 78] لتدركوا بها ما نزل من الآيات السمعية بنصيب من الدلالات البصرية ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية 78] لتتفكروا فيها وتستدلوا بها بنظر البصيرة عليها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والتوابع الدنيوية ﴿فَبِلَا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [الآية 78] تشكرونها شكراً قليلاً لأن العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجله والإذعان لماتها، وما صلة لتأكيد القلة.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكر عظيم منته عليهم بأن خلق لهم هذه الأعضاء وطالبهم بالشكر على تلك النعماء وشكرها بحقيقة استعمالها في طاعته، فشكر السمع أن لا يسمع إلا بالله والله، وشكر البصر أن لا ينظر إلا بالله والله، وشكر القلب أن لا يشهد غير الله ولا يحب به غير الله.

﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 79] خلقكم فيها وبشكم في أطرافها ﴿وَابْنُو نُحُورُونَ﴾ [الآية 79] تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم ثم تتفرعون.

وأفاد الأستاذ: أن الابتداء للحادثات من الله بدءاً والانتهاى إليه عوداً والتوحيد ينظم هذه المعاني بأن تعرف أن الحدثان بالله ظهور والله ملكاً وملكاً ومن الله ابتداء وإلى الله انتهاء.

﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [الآية 80] حقيقة ومجازاً كما أفاد الأستاذ بقوله: يحيي النفوس ويميتها. والمعنى في هذا معلوم عند أهلها وكذلك يحيي القلوب ويميتها فموت القلوب بالجحود وحياة القلوب بالإيمان والتوحيد، وكما أن للقلوب حياة وموتاً فكذا للأوقات موت وحياة، فحياة الأوقات بيمين إقباله وموت الأوقات بمحنة إعراضه، وفي معناه أنشدوا:

أموت إذا ذكرتك ثم أحيا فكم أحيا عليك وكم أموت^(١)
كذا ذكره الأستاذ، لكن المراد بالموت والحياة بالبيت إنما هو الفناء

(١) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 221، 280) و(74/ 7). ونسب إلى الشبلي. انظر إحياء علوم الدين (4/ 360).

275/ أ والبقاء، / نعم لو كان البيت: أموت إذا نسيتك ثم أحياء، لكان مناسباً كما لا يخفى. وقد ذكر المعنيان في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا هَبَبْتَ﴾ [الكهف: الآية 24] ربك أو نسيت نفسك.

﴿وَلَهُ خَافِئَاتُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [الآية 80] ظلمة ونوراً وتعاقبهما ظهوراً وانتقاص أحدهما بعد زيادة الآخر منهما طوراً فطوراً ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الآية 80] بالنظر والتأمل في آياتنا أن الكل من مصنوعاتنا وإنما نشأ من إرادتنا وإن قدرتنا تعمُ الممكنات كلها وإن البعث من جملتها.

وأفاد الأستاذ: أنه ليس كل اختلافها في ظلمتها وضياؤها وطولها وقصرها بل ليالي المحبين تختلف في الطول والقصر وفي الروح والنوح فمن الليالي ما هو أضوأ من اللآلي للمحبين، ومن النهار ما هو أشد ظلاماً من دخان النار كما قال قائلهم:

ليالي وصال قد مضين كأنها لآلي عقود في نحور الكواعب
وأيام هجر أعقبتها كأنها بياض مشيب في سواد الذوائب⁽¹⁾
﴿يَلْ فَا لَوَ أَنَّهُ﴾ [الآية 81] كفار مكة وغيرهم ﴿يَنْبَلُ مَا قَالُوا لَوْلَا﴾ [الآية 81] من آبائهم ومن دان بدينهم من قوم نوح وهود وصالح ونحوهم ﴿وَلَوْلَا آيَاتُنَا﴾
﴿وَكُنَّا لَرِيبٌ مِنْهُ﴾ لَوْلَا لَعَنُوا ﴿﴾ [الآية 82] أي استبعاداً واستغراباً، وذلك لأنهم لم يتأملوا أنهم كانوا قبل ذلك تراباً.

﴿لَقَدْ وَدِدْنَا غُلَّ وَكَانَتْ هَذَا﴾ [الآية 83] البعث ﴿يَسْ تَلْ﴾ [الآية 83] قبل هذا الرسول ﴿إِلَّا كَذِبٌ أُولُوتِ﴾ [الآية 83] أكاذيبهم التي كتبوها وتلها بها.

وأفاد الأستاذ: أنهم سلكوا في التكذيب مسلك سلفهم وأسرفوا في العنود⁽²⁾ مثل سرفهم فأصابهم ما أصاب الأولين من هلاكهم وتلفهم ولما

(1) قائله القشيري. انظر الوافي بالوفيات (6/ 126) وطبقات الشافعية (7/ 84).

(2) الإبل المعاندة عن طاعتها. انظر لسان العرب (3/ 307) وتاج العروس (1/ 2141).

طال عليهم وقت العسر وما تواعدوا به من العذاب بعد البعث والنشور فزاد ذلك في ارتيابهم وجعلوا ذلك حجة في اضطرابهم فقالوا: لقد وعد مثل هذا أبائنا ثم لم يكن لذلك تحقيق لهم فما نحن إلا مثلهم، فاحتج الله عليهم في جواز الحشر انتهاء بما أقروا به من الخلق ابتداء حيث قال: ﴿قَدْ لِمِنَ الْأَرْضِ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الآية 84] خالقها، ففيه تقرير لغاية جهالتهم وتحرير لنهاية ضلالتهم حيث جهلوا ما هو من بداية بدايتهم ولذا أخبر سبحانه عن جوابهم قبل إصابتهم بقوله: ﴿كَيْتُبُونَ لَكَ﴾ [الآية 85] حيث لا جواب سواه لأن العقل/ الصريح قد اضطربهم إلى هذا القول الصحيح، وهو إنه خالقها 275/ب ومالكها ومتصرفاً ما فيها ﴿قُلْ﴾ [الآية 85] لهم بعد ما قالوه واعترفوا بما نالوه ﴿وَلَا تَذْكُرْ﴾ [الآية 85] فتعلمون أن من فطر الأرض ومن عليها ابتداء قادر على إيجادها انتهاء فإن أمر البداءة والإعادة يكون عنده سواء.

﴿قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّعْيِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [الآية 86] فإنها أعظم من ذلك في مقام التفضيم ﴿سَيَقُولُونَ لَنُؤَيِّدَنَّكَ﴾ [الآية 87] وقرأ أبو عمرو بغير لام فيه فيما بعده على ما يقتضيه السؤال في المبنى بخلاف غيره حيث اختار الجواب بالمعنى ﴿قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الآية 88] قُلْ مَن يَمِينُ مَنكُمُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿[الآية 87، 88] بواطنه وخزائنه ﴿وَقَرُّ يُجِيرُ﴾ [الآية 88] يغيث مَن يشاء ويحرسه عمن يشاء ﴿وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ [الآية 88] ولا يقات أحد ولا يمنع منه ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الآية 88] حقائق ذاته ودقائق صفاته.

﴿سَيَقُولُونَ لَنُؤَيِّدَنَّكَ﴾ [الآية 89] ليس يشاركه أحد بل ولا ثم سواه ﴿وَأَن تَنْخُزِعَهُ﴾ [الآية 89] فمن أين تخذعون عن الصدق وتصرفون عن الحق مع ظهور أمر الإيمان وبطلان قضية الكفران.

قال محمد بن الفضل: مَن علم أن الأشياء كلها له ثم رجع في طلبه إلى سواه مع أنه لا يمكنك من ذلك شيئاً فإن ذلك من قلة غفلته ورقة دينه.

وأسر الأستاذ إنه سبحانه أمر النبي عليه السلام أن يكرّر عليهم الأسئلة وعقب كل واحد من ذلك مخبراً عنهم بقوله: ﴿سَيَقُولُونَ لَنُؤَيِّدَنَّكَ﴾ [الآية 87] ثم

يكتفي منهم بمقولهم ذلك بل عاتبهم على تجرد قولهم من التذكر والفهم والعلم تنبيهاً على أن القول وإن كان في نفسه صدقاً لم يكن فيه غنية إذا لم يصدر عن علم ويقين ثم نبههم على كمال قدرته وأن القدرة القديمة إذا تعلقت بمقدوراته وله ضد تعلقت بضده ويتعلق بمثل متعلقه والعجب أن من اعترفهم بكمال أوصاف جلاله ثم تجويزهم عبادة الأصنام التي هي جمادات لا تعطي ولا تمنع ولا تضر ولا تنفع. ويقال: قال أولاً ﴿أَوَلَا نَذْكُرُ﴾ [الآية 85]، ثم قلل بعدد ﴿أَفَلَا نُنْفِذُ﴾ [الآية 87] فقدم الذكر على التقوى لأن بتذكرهم يصلون إلى المعرفة ثم بعد أن عرفوه علموا أنه يجب عليهم اتقاء مخالفته ثم بعد ذلك قال: ﴿فَأَنى تُشْرِكُونَ﴾ [الآية 89] أي بعد وضوح الحجة فأى شك بقي حتى تنسبوه إلى السحر والحيلة.

﴿فَأَنى تُشْرِكُونَ﴾ [الآية 90] من التوحيد وبالصدق/ في البعث من الوعد والوعيد ﴿وَالْأَنفُسُ كَذِبُونَ﴾ [الآية 90] حيث أنكروا ذلك وكابروا هنالك. 1/276

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بيّن أنهم أصرّوا على عتوهم وأقاموا على نبوهم وبعد أن أزيحت العلل فلات حين عذر في المحل.

﴿مَنْ أَمْسَكَ إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ﴾ [الآية 91] لتقدّسه عن مماثلة أحد ﴿وَمَا كُنَّا مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [الآية 91] يساهمه في الألوهية بلا اشتباه ﴿إِنَّا﴾ [الآية 91] أي لو كان معه إلهة كما تقولون إذا ﴿لَلَّهِمْ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَهُ﴾ [الآية 91] أي بما اشتبه بخلقه وامتاز ملكه عن ملك غيره ﴿وَلَعَلَّ نَحْنُ عَلَيْهِمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الآية 91] لظهر بينهم التحالف والتغالب كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا باطل بإجماع العقلاء بحسب التفحص والاستقراء ﴿شَكَرَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الآية 91] من الولد وشركة الأحد.

﴿غُلِبَ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ﴾ [الآية 92] هو عالم بما غاب عن العباد وظهر في البلاد فيستوي فيه الأمران عنده وحده. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص بالخفض على أنه نعت لله ﴿وَمَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الآية 92] به من لا علم له بحاله فضلاً عن غيره.

وأفاد الأستاذ: أن اتخاذ الولد والشريك يوجب المساواة في القدرة والخلة والصمة يتقدس أن يكون له مثل أو جنس لأن الإثنية تنافي الأحدية هذا وكل أمر مرتبط باثنين فقد انتفى عنه النظام ودليل التمانع مذكور في مسائل الكلام فتقدس وتنزه عن أوهام من أشرك وأفهام من أفك.

﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُ﴾ [الآية 93] أي إن كان لا بد من أن ترينني ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 93] من العذاب في الدنيا ﴿فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 94] قريباً لهم في العذاب المهين وهو إما لهضم النفس وقبول النعمة في دفع النعمة أو لأن شؤم الظلمة قد تحقق بمن وراءهم من الأمة. قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا يُخْلِفُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِكُمْ حَاصِرَةٌ﴾ [الألقاف: الآية 25]، وعن الحسن أنه سبحانه أخبر نبيه عليه السلام أن له في أمته نقمة ولم يطلعه على وقت البلية فأمره بهذا الدعاء وتكرير النداء من باب زيادة التضرع بالثناء.

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام يقول: إن عجلت لهم ما تتوعدهم به فلا تجعلني في جملتهم ولا توصل إليّ مثل ما توصل إليهم من عقوبتهم. وفي هذا دليل على أن للحق أن يفعل ما يريد وأنه لو عذب البريء لم يكن ذلك منه قبيحاً ولا ظلماً للعبيد.

/ ﴿وَإِنَّا عَلَيَّ إِلَهٌ لَّكَ مَا يُدْفَعُونَ﴾ [الآية 95] لكنا نؤخره على 276/ ب
أمان بعضهم أو بعض أعقابهم، أو لآئنا لا نعذبهم وأنت فيهم. وقيل: قد أراه بيدراً وفتح مكة ما عجل من وعيدهم.

وأفاد الأستاذ: أن الآية تدل على صحة قدرته على خلاف ما علم فإنه أخبر أنه قادر على تعجيب عقوبتهم ثم لم يفعل ذلك فصحت القدرة على خلاف المعلوم، أي بخلاف الإرادة.

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الآية 96] كلمة التوحيد وهي العليا ﴿السَّيِّئَةِ﴾ [الآية 96] الشرك وهي الكلمة السفلى، وقيل: هي الأمر بالمعروف والسيئة المنكر، والأظهر أن السيئة بمعنى الإشارة والتي هي أحسن هو الصفح عن جهتها والإحسان في مقابلتها وهو أبلغ من أن يقال: ادفع بالحسنة السيئة لما فيه من

التنصيص على الزيادة.

وأفاد الأستاذ: أن الهمزة في الأحسن يجوز أن لا تكون للمبالغة ويكون المعنى ادفع بالحسنة السيئة ويجوز أن يكون للمبالغة، فكانت المكافأة جائزة والعفو عنها في الحسن أشد مبالغة. ويقال: ادفع الجفاء بالوفاء وجرم أهل العصيان بحكم الإحسان. ويقال: ادفع ما هو حظك إذا حصل ما هو حق له من قبلك. ويقال: اسلك مسلك الكرم والموافاة ولا تنجح إلى طريق المكافأة. ويقال: الأحسن ما أشار إليه القلب والسيئة ما تدعو إليه النفس. ويقال: الأحسن نور الحقائق والسيئة ظلمة الخلائق ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْقُوتُ﴾ [الآية 96] من نعمتنا التي غير لائقة بذاتنا أو أصالتك على خلاف حالك وأقدر على جزائهم منك فكل إلينا أمرهم فيك فإننا ندفعهم عنك ونكفيك.

﴿رَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [الآية 97] وساوسهم وخطراتهم ومتابعة خطواتهم ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَرْ يَحْضُرُونَ﴾ [الآية 98] أن يحوموا حولي في كل حال ومحل لا سيما حال الصلاة والقراءة وحلول الأجل.

وأفاد الأستاذ: أن الاستعاذة في الحقيقة تكون بالله من الله كما قال ﷺ: «أعوذ بك منك»⁽¹⁾ ولكن تفيدنا بالاستعاذة بالله من الشيطان بل من كل ما هو مسلط علينا من الحيوان والإنسان والحق عند ذلك يوصل إلينا مضرّتنا بجري العادة علينا وإلا فلو كان بالشيطان من إغواء الخلق شيء باستبداده/ لكان يمسك على الهداية نفسه ومن عجز عن حفظ نفسه كان أشد عجزاً من إغواء غيره. وفي معناه أنشدوا:

جحودي لك تليس وعقلي لك تهويس
فمن آدم لولاك ومن في الين إبليس⁽²⁾

أ/277

(1) أخرجه الحاكم في المستدرک (1/ 449) رقم (1150)، والنسائي في السنن الكبرى (1/ 452) رقم (1444)، والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 385) رقم (3838)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 99) رقم (6943).
(2) نسب إلى الحسين بن منصور الحلاج. انظر تفسير الألوسي (10/ 16).

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ [الآية 99] متعلق بيصفون وما بينهما جملة اعتراضية.

وقال ابن عطية: حتى هي ابتدائية ﴿قَالَ﴾ [الآية 99] أحدهم تحسر على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة وأقرط من الكفر والمعصية لما اطلع على أمر القيامة ﴿يَرْجِعُونَ﴾ [الآية 99] ردوني من العقبي إلى الدنيا، والواو لتعظيم المخاطب، وقيل لتكرير قوله أرجعني، وقيل لخطاب الملائكة، ففي الكلام التفات.

﴿أَعْمَلُ صَالِحًا﴾ [الآية 100] ينفعني في العقبي ﴿فِيمَا كُنْتُ﴾ [الآية 100] أي ضيعته في الدنيا. وعنه عليه السلام: «إذا عاين المؤمن الملائكة فقالوا نرجعك إلى الدنيا، فيقول: إلى دار الهموم والأحزان»⁽¹⁾ بل قدوماً إلي، وأما الكافر فيقول: رب ارجعون ﴿كَلَّا﴾ [الآية 100] ردع عن طلب الرجعة واستبعاد عن حصول تلك الحالة ﴿إِنَّمَا﴾ [الآية 100] أي جملة قوله رب ارجعون ﴿كَلِمَةٌ﴾ [الآية 100] طائفة من الكلام ﴿تُرْجَعُونَ﴾ [الآية 100] أي لا فاعلها أو لا يلتفت إليها ﴿وَرَبِّهِمْ﴾ [الآية 100] أي أمامهم والضمير إلى الخلق بأسرهم ﴿وَرَجَّعَهُ﴾ [الآية 100] حائل بينهم وبين الرجعة ﴿إِلَىٰ يَوْمٍ يُنْعَمُونَ﴾ [الآية 100] وهو يوم القيامة.

قال أبو عثمان: لو علم أهل النار عملاً أنجي لهم من طاعة الله لما فزعوا في وقت البيان إلا إليه بقولهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً.

وقال الأستاذ: إذا أخذ البلاء بخناقهم واستمكن الضر من أحوالهم وعلموا أن لا محيص ولا محيد لهم أخذوا في التضرع والاستكانة إلى رب العباد ودون ما يرمون خروط القتاد.

قلت للنفس إن أزدت رجوعاً فارجعي قبل أن تُسد الطريق⁽²⁾

﴿فَقَدْ نَجَّحَ فِي تَشْوِيرِهِ﴾ [الآية 101] لقيام القيامة ﴿فَقَالَا أَتَانَا بِهِمَا يَوْمَئِذٍ﴾ [الآية 101] تلك الساعة لفرط الحيرة وشدة الدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه

تخريج الأحاديث والآثار (407/2).

ذكره القشيري في تفسيره (1/461) و(3/483) و(4/49) و(5/289).

وأبيه وصاحبه وبنيه ﴿وَلَا يَسْأَلُونَ﴾ [الآية 101] ولا يسأل حينئذ أحد عن غيره لاستثقال كل أحد بنفسه كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَأْنٌ يُّعْبَدُ﴾ [عبس: الآية 37].

﴿فَمَرَّ نَقْلٌ مَّوْزِينُهُ﴾ [الآية 102] موزونات عقائده وأعماله من الطاعات 277/ ب ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الآية 102] الفائزون بالنجاة والدرجات / ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ [الآية 103] من الإيمان والعبادات ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ [الآية 103] حيث ضيعوها في زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل كمالها وإكمالها ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَخْلُدُوكُمُ﴾ [الآية 103] دائمون نادمون.

﴿تَنفَحُ وَجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ [الآية 104] أي تحرقها وتسودها ﴿وَقَمَّ بِهَا كِلَابُوكُمُ﴾ [الآية 104] من شدة احتراق النيران. والكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان في "تفسير السلمي".

قال فارس: الأنساب رؤية الأعمال ورجاء الخلاص بها ولا يتساءلون أي لا يتذكرون ما جرى عليهم في الدنيا من نعيمها وبؤسها شغلاً بما هم فيه من أمور العقبى.

وقال الأستاذ: لا تنفع الأنساب ولا ينفع الندم وسيلقى كل ذا غب ما اجترم فمن ثقلت بالخيرات موازينه لاح عليهم تزيينه ومن ظهر ما يشينه وافترى من البلاء فنونه تلفح وجوههم النار وتلمح من شواهدهم الآثار ويتوجه عليهم حجاج الإنكار فلا جواب لهم يُسمع ولا خطاب ينفع ولا عذر يُقبل ولا عذاب عنهم يُرفع ولا عقاب عنهم يُقطع.

هذا ويقال لهم: ﴿أَلَمْ نَكُنْ بِأَبْنَىٰ ثَنَانٍ عَلَيْنَا مَكْنُفٌ بِهِ تَكْمُوتُ﴾ [الآية 105] توبيخ وتذكير لهم بما استحقوا من العذاب لأجل فعلهم ﴿قَالُوا رَبَّنَا نَعْتَبْ عَيْنًا يَشْقَوْنَنَا﴾ [الآية 106] وقرأ حمزة والكسائي شقاونتنا بالفتح وهي ضد السعادة أي ملكتنا وقويت علينا بحيث صارت مجامع أحوالنا مؤدية إلى سوء العقابة ﴿وَكَمْ قَوْمًا خَالَكُ﴾ [الآية 106] عن طريق الهداية.

قال أبو تراب: الشقوة حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق.

وأفاد الأستاذ: إنهم يظنون بالحق ولكن في وقت لا ينفع الإقرار ولا يقبل الاعتذار ثم يقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ [الآية 107] أنفسنا، والحق يقول: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: الآية 28] علم أن ردهم لا يكون ولو كان كيف كان يكون.

﴿قَالَ اخْسَوْا فِيهَا﴾ [الآية 108] اسكتوا سكوت هوان كما في خطاب الكلاب ﴿وَلَا تَكْمُلُون﴾ [الآية 108] في رفع العذاب ودفع الحجاب.

وأفاد الأستاذ: أن عند ذلك يتم لهم البلاء ويشد عليهم العناء لأنهم ما داموا يذكرون الله لم يحصل لهم الفراق بالكلية فإذا حيل بينهم وبين ذكره يتم لهم المحنة والبلية، وهذا أحد ما قيل في قوله تعالى: ﴿لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ الْوَعْدُ الْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء: الآية 103]، وفي الخبر: «إنهم ينصرفون بعد ذلك فإذا لهم عواء / كعواء الذئب» هنالك. وبعض الناس يغار على أحوالهم بأن الحق يقول لهم 278/أ اخسؤوا وقالوا: يا ليتنا يقول الناس لنا هو بذلك يخاطبنا وهؤلاء يقولون: قدح الأحاب ألد من مدح الأعداء. وينشدون في هذا المعنى قول بعض الشعراء:

أتأني منك سبك لي فسبِّي أليس جرى بفيك اسمي فحسبي^(١)

قلت: هذا من بعض شطحاتهم حال جذباتهم أو من بعض مقاماتهم في بداياتهم.

﴿إِنَّهُ﴾ [الآية 109] أي الشأن ﴿كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي﴾ [الآية 109] وهم الزهاد من عبادي ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا﴾ [الآية 109] بمحو السيئة ﴿وَارْحَمْنَا﴾ [الآية 109] بقبول الحسنه ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الآية 109] من جميع العالمين.

﴿فَاتَّخَذْتُمُ يَحْرَبًا﴾ [الآية 110] مهزؤاً بهم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي بالضم وهما مصدران زيدت فيهما ياء النسبة لقصد المبالغة ﴿حَتَّىٰ أَتُوكُمْ ذِكْرِي﴾ [الآية 110] من فرط تشاغلکم بذكر غيري واستهزائكم بأهل صبري وشكري ﴿وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضَحَكُونَ﴾ [الآية 110] استهزاءً بأرياب فقري.

(١) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 241).

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَدَرُوا﴾ [الآية 111] على محنتهم ومنها أذاكم لهم
﴿أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآرُونَ﴾ [الآية 111] لأن فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوص بهم.
وقرأ حمزة والكسائي بالكسر على أن الجملة استئنافية فيه معنى التعليلية.

وفي "تفسير السلمي" قيل: الفائزون هم الآمنون من أهوال القيامة.
وقال بعضهم: مَنْ صبر على مخالفة النفس فاز من طغيانه وتعديه.

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه ينتقم من أعدائه ما يطيب به قلوب
أوليائه وتلك خصيصة الحق لأصفياه فيقول: قد كان قوم من أوليائي يفصحون
بمدحي وثنائي وينصفون بحمدي ودعائي فاتخذتموهم سخرياً في ناديبهم فأنا
اليوم أجازيهم وأنقم ممن كان يناديبهم.

﴿فَلْ﴾ [الآية 112] أي الله أو الملك. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: قل،
على الأمر للملك المأمور بسؤالهم وتبيين حالهم ﴿كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 112]
أحياء وأمواتاً ﴿عَدَدَ سَبْعِينَ﴾ [الآية 112] تمييز لكم وتبيين ﴿قَالُوا لَيْسَ بِوَسْءٍ
يَوْمٍ﴾ [الآية 113] استقصاراً لمدة لبثهم فيها لأنها منقضية أو بالنسبة إلى ما يقيموا
به من الخلود في العقوبة ﴿فَتَشَى الْعَاقِبِينَ﴾ [الآية 113] الذين يتمكنون من عد
أيامها إن أردت تحقيق مرامها فإنما مشغولون بما نحن فيه من العذاب عن تذكرها
 وإحصائها.

278/ ب ﴿قَدْ﴾ [الآية 114] وقرأ حمزة والكسائي: / قل ﴿إِنْ لَيْسَ﴾ [الآية 114] ما
مكثتم ﴿إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الآية 114] قدر تلك الأزمنة.

قال يحيى بن معاذ: المغبون من عطل أيامه بالبطالة. وأفاد الأستاذ:
أن الأشياء وإن كانت كثيرة فقد تقصر وتقلّ بالإضافة إلى أن يوفي ويربي
عليها كذلك مدة مقامهم تحت الأرض إن كانوا في الراحة فقد تقلّ بالإضافة
إلى الراحة التي يلقونها في القيامة، وإن كانت شديدة فقد تتلاشى في جنب
ما يروونه ذلك اليوم من أليم العقوبات المتوالية.

﴿أَنحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [الآية 115] أي عابثين أو للعب، والمعنى لم
نخلقكم تلهياً بكم وإنما خلقناكم لنعيدكم ونجازيكم على أعمالكم بحسب

أحوالكم ﴿وَأَنكُم﴾ [الآية 115] أي وحسبتم ﴿إِنَّا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [الآية 115] بالجزاء. وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم.

وأفاد الأستاذ: أن العبث اللهو والاشتغال بما يلهي من الحق والله لم يأمر العباد بذلك فلم يدعهم إلى ذلك ولم يندبهم إلى ما هنالك، والعبث في فعله من فعله على غير جد الاستقامة ويكون هازلاً مستحلياً بفعله أحكام اللهو إلى نفسه متمادياً في سهوه مستلذ التفرقة في قصده وكل هذا من صفات ذوي البشرية، والحق سبحانه منزّه النعت عن هذه الجملة بالكلية فلا هو بفعل شيء عابث ولا بشيء من العبث أمر.

﴿فَتَكَلَّى اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقَّ﴾ [الآية 116] الذي يحق له الملك المطلق ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [الآية 116] فإن ما عداه مملوك له وعبده ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [الآية 116] الذي يحيط بالأجرام وينزل منه محكمات الأحكام، ولذا وصفه بالإكرام.

وأفاد الأستاذ: أن الحق بنعوت جلاله متوحد، وفي إزاله وعلو أوصافه متفرد بذاته أحق وصفاته حق وقوله صدق ولا يتوجه لمخلوق عليه حق وما يفعله من إحسانه بعباده فليس شيء منها بمستحق ثم ما تجمل سبحانه بالعرش ولكن تقرر العرش بأن أضافه إلى نفسه إضافة خصوصية.

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الآية 117] يعبد غيره إفراداً أو إشراكاً ﴿لَا بُرْهَانَ لَكُمْ بِهِ﴾ [الآية 117] صفة أخرى لإله، لازمة له جيء بها للتأكيد وللتنبية على أن التدبير بما لا دليل عليه ليس في محله فضلاً عما دلّ الدليل على خلافه ﴿فَإِنَّمَا جَسَائِدُ عِندَ رَبِّهِ﴾ [الآية 117] فهو مجاز له بقدر استحقاقه ﴿إِنَّهُ﴾ [الآية 117] أي 279/أ الشأن ﴿لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [الآية 117] بدأ السورة بثبوت فلاح المؤمنين وختمها بنفي فلاح الكافرين، ثم أمر رسوله بأن يستغفره ويسترحمه مع أنه رحمة للعالمين فقال: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعِزِّ وَأَرْحَمَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الآية 118] جمعاً بين الدعاء والثناء في مقامي الخوف والرجاء.

وقال الأستاذ: حسابه على الله في أجله وعذابه من الله في عاجله وهو

الجهل الذي أودع قلبه حتى رضي بأن يعبد معه غيره. وقولهم: ﴿لَا يَفْرِئُونَ إِلَى اللَّهِ﴾ [الزُّمَر: الآية 3] كلام حاصل من غير دليل عقل ولا شهادة خبر ونقل، فما هو إلا إفك وبهتان وقول ليس يساعده برهان وقل رب اغفر الذنوب واستر العيوب وأجزل الموهوب وارحم حتى لا يستولي علينا هواجم التفرقة ونوازل الخطوب والرحمة المطلوبة بالدعاء هو الصادر عن الرحمة من صنوف النعمة، وسمي الحاصل بالرحمة على وجه التوسع وحكم المجاور في العبارة.

سورة النور

[مدنية]

وهي اثنتان أو أربع وستون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أفاد الأستاذ: أن بسم الله اسم نذير الوفاة، فرقته اسم بشير الحياة، وصلته اسم سبب الروح، عرفانه اسم راحة الروح، إحسانه اسم كمال الأنس، إقباله اسم فتنة المهيمن، جماله اسم من شاهده دامت سلامته، اسم من وجده قامت قيامته، اسم لا إليه خطوة ولا بدونه سلوة.

﴿شُرَّة﴾ [الآية 1] أي هذه ﴿سُورَةُ أُنزِلَتْهَا﴾ [الآية 1] صفتها ﴿وَرُفِضَتْهَا﴾ [الآية 1] أي ما فيها من أحكامها. وشدّده ابن كثير وأبو عمرو لكثرة فرائضها أو للمبالغة في إيجابها ﴿وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الآية 1] واضحات المرام موضحات الأحكام ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الآية 1] تتعظون فتتقون الحرام. قال بعضهم: لو لم يكن من آيات هذه السورة إلا براءة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله لكان كثيراً فكيف وقد جمعت من البراهين والأحكام ما لم يجمعه في غيرها.

وقال الأستاذ: أي شرّعنا فيها من الحلال والحرام وبينّا فيها من الأحكام وما لكم بها اعتداء وللقلوب عن غمة الاستعجام شفاء، وأنزلنا فيها آيات بينات دلائل واضحات وحجج لاثحات لتذكروا تلك الآيات وتعتبروا بما / فيها من البراهين النيرات.

ب/ 279

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [الآية 2] الجلد: ضرب الجلد، وهو حكم يختص بمن ليس بمحصن لما دل على أن حد المحصن هو الرجم، والإحصان بالحرية والبلوغ والعقل والإصابة في نكاح صحيح. واعتبر الحنفية.

وأفاد الأستاذ أن العقوبة على الزنا شديدة أكيدة لكن جعل إثبات أمره وتقرير حكمه بكونه على أكثر الناس خصلة عسيرة بعيدة إذ لا تُقبل الشهادة عليه هنا حتى يقول رأيت ذلك منه في ذلك منها وذلك أمر بمرة شديد وجوده وصعب شهوده، فسبحان مَنْ أَغْظَمَ العقوبة على تلك الفعلة ثم جعل الأمر في إثباتها بغاية الكدر والعناء حفظاً لستر الصيانة على عباده بالخفاء. ثم ما ورد في الخبر عنه ﷺ مما يدهش اللب في ظهور الكرم فيما عامل به ماعزاً حين اعترف بذلك ولم يكن شهود هنالك، لعلك قبلت، لعلك لامست⁽¹⁾، وقوله لبعض أصحابه استنكهوه⁽²⁾، كل ذلك روماً لدرء الحد عنه إلى أن ألح وأصر على الاعتراف به. قلت: واعترافه به مع تلقينه عليه السلام بإعذاره وإصراره على إقراره كان من غاية كماله في صدق مقاله وقوة حاله وحسن مآله.

﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ [الآية 2] وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة أي شدة رحمة ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [الآية 2] طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوا فيه، ولذا ورد في السنّة ما في الكتب الستة: «لو سرق فاطمة بنت محمد لقطعت يدها»⁽³⁾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [الآية 2] فإن الإيمان به وبمحاسبته ومجازاته يقتضي الجد في طاعته والاجتهاد في إقامة حدوده وأحكام عقوبته وهو من باب تهيج المخاطب ومبالغته على القيام بقضيته فلا نظر إلى ظاهر شرطيته.

قال جنيد: الشفقة على المخالفين كالإعراض عن الموافقين. وقال بعضهم: لا يكون المحب من يصبر على مخالفة حبيبه.

وأفاد الأستاذ: أن ما يأمر به الحق فالواجب مقابلته بالسمع والطوع والرحمة من موجب الشرع وهو المحمود، فأما ما يقتضيه الطبع والعادة فمذموم، ونهي عن الرحمة على مَنْ خرق الشرع وترك الأمر وأساء الأدب وفي مواطن المخالفة انتصب. ويقال: نهانا/ عن الرحمة بهم وهو يرحمهم 280/أ

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (117/5) رقم (4843).

(2) انظر مجمع الزوائد (432/6) رقم (10680).

(3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (333/4) رقم (7388).

حيث لا تمحو عنهم تلك الغفلة الفحشاء رغم الإيمان فقال عليه السلام آخر ما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»⁽¹⁾ ولولا رحمته مع استبقى عليه حلة إيمانه مع قبيح جرمه وعصيانه.

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهَا طَافِقَةٌ﴾ [الآية 2] أي ثلاثة أو اثنان أو واحد ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 2] زيادة في التقرير لإفادة التشهير الموجب للتهذيب فإنه أبلغ من التعذيب ولحصول التنبيه له ولغيره من العدو والحبيب في مقام التأديب.

قال أبو بكر ابن طاهر: لا يشهد مواضع التعذيب إلا من يستحق التأنيب وهم طائفة من المؤمنين لا المؤمنون أجمعون.

وقال الأستاذ: ليكون العذاب أشد عليها وليكون أكد تخويفاً لتعاطي ذلك الفعل من غيرهما ثم من حق الذين يشهدون ذلك الموضع أن يذكروا عظيم نعمة الله عليهم كيف سترهم ولم يفضحهم لديهم ولم يقمهم في موضعه الذي أقام فيه هذا المبتلى به وسبيل من يشهد ذلك الموضع أن لا يعيّر صاحبه بذلك ولا ينسى حكم الله تعالى في إقدامه على جرمه هنالك.

﴿الرَّانِ لَا يَكُحُّ إِلَّا رَايَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِي لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا رَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [الآية 3] وهذا باعتبار الغلبة، فإن المشاكلة علة الإلفة والمخالفة سبب للنفرة كقوله تعالى: ﴿الْمُؤْمِنَاتُ لِلْحَيِّثِينَ﴾ [الآية 26] الآية.

وأفاد الأستاذ: أن الناس أشكال وأمثال فكل يطير مع شكله وكل يألف مع مثله. وأنشدوا:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي⁽²⁾

أما أهل الفساد فالفساد يجمعهم وإن تناءت ديارهم، وأما أهل السواء فالسواء يجمعهم وإن تباعد مزارهم ﴿وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 3] لأنه تشبه

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (5578)، ومسلم في الصحيح (100/57).

(2) نسب إلى عدي بن زيد. انظر العقد الفريد (190/1) ونهاية الأرب (268/1).

بالفسقة وتعدّ من التهمة وتسبب لسوء المقالة والظعن في نسب الذرية ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة لقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيُّنَ سَكَراً﴾ [الآية 32] فإنه يتناول المسافحة ويؤيده أنه عليه السلام سئل عن مَنْ زنى بامرأة ثم نكحها فقال: «أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال»⁽¹⁾. وقد روي أن الآية نزلت 280/ب في ضعفة المهاجرين لما همّوا أن يتزوجوا بغايا أهل الكتاب/ ويكرين أنفسهن لينفقن عليهم من اكتسابهن على عادة الجاهلية ولذا قدّم الزاني هنا وقد قدم الزانية فيما سبق لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها وعرض نفسها ولأن مفسدته إنما تتحقق بالإضافة إليها.

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [الآية 4] يقدّوهن بالزنية ﴿ثُمَّ لَرَأَوْهُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ [الآية 4] على تلك الفعللة ﴿فَلْيُؤْذِرُنَّ شَنِينَ حَلَدَةٍ﴾ [الآية 4] والإحصان هنا بالحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة عن الزنا ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى، وتخصيص المحصنات لخصوص الواقعة التي هي سبب نزول الآية هنا وضربه أخف من ضرب الزنا في الكيفية كما نص عليه في الكمية ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أُنْتَدَى﴾ [الآية 4] أي شهادة كانت لأنه مفتر أبدأ إلى آخر عمره وعليه الحنفية، أو قبل توبته وعليه الشافعية ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الآية 4] المحكوم بفسقهم.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [الآية 5] عن القذف ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ [الآية 5] أعمالهم وتداركوا أحوالهم والاستثناء من جملة الأخيرة كما يشير إليه قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الآية 5] وقيل من الجملة المنهية وعليه الشافعية. وقد أفاد الأستاذ أنه سبحانه جعل من شرط صحة توبته إصلاحه فقال وأصلحوا، وهو أن يأتي على توبته مدة تنتشر بالصلاح صفته كما اشتهر بهتك عرض المسلمين قالت، كل هذا لشديد لمن لم يحفظ على المسلمين ظاهر حالته.

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ﴾ [الآية 6] نسائهم ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ﴾ [الآية 6] على زناهم ﴿إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ [الآية 6] بدل من شهداء ﴿فَشَهَادَةُ أَحْيِهِمْ﴾ [الآية 6] أي فعلهم

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (155 / 7) رقم (13656)، وابن أبي شيبة في المصنف (527 / 3) رقم (16779)، وعبد الرزاق في المصنف (202 / 7) رقم (12787).

شهادة أحدهم ﴿أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ﴾ [الآية 6] مفعول مطلق، ورفع حمزة والكسائي وحفص على أنه خبر لشهادة ﴿بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الآية 6] فيما رماها به من الزنا ﴿وَالْحَيْسَةَ﴾ [الآية 7] أي والشهادة الخامسة ﴿أَنْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ [الآية 7] فيما رماها. وقرأ نافع بالتخفيف والرفع، وهذا لعان الرجل وحكمه سقوط حد القذف عنه وثبوت حد الزنا على المرأة لقوله: ﴿وَيَذَرُونَهَا الْعَذَابَ﴾ [الآية 8] أي الحد ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ﴾ [الآية 8] فيما رماها به ﴿وَالْحَيْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الآية 9] فيما رماها، ورفع الخامسة بالابتداء وما بعدها الخبر ونصبها حفص عطف على أربع. وقرأ نافع إن غضب الله بتخفيف النون وكسر الضاد ورفع الجلالة.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [الآية 10] لآل حالكم إلى الفضيحة وعاجلكم بالعقوبة.

وقال الأستاذ: أي لبقيتم في هذه الواقعة المعضلة ولم تهتدوا إلى الخروج من هذه الحالة المشككة، وإلا ففي عادة الناس من الذين يهتدي لمثل هذا الحكم الخفي لولا تعريف سماوي وأمر نبوي من الوحي مستفاه ومن الله مبتدأه وإليه منتهاه.

هذا وفي تفسير السلمي قال بعضهم: من لم ير فضل الله عليه في جميع الأحوال فهو ساقط عن درجة المعرفة بالأفضال فإن أوائل المعرفة رؤية الفضل ومن شاهد الفضل لا يعمى عن الشكر والتزام المنة ونعمته في الدنيا العافية وفي الأخرى الرضا.

وقال السياري قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية 10] ولم يقل لولا عبادتكم وصلاتكم وحسن قيامكم لله ما نجا منكم من أحد ليُعلم أن العبادات وإن كثرت فإنها من نتائج الفضل.

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ [الآية 11] بأبلغ ما يكون من الكذب مأخوذ من الإفك وهو الصرف ويسمى به لأنه قول مأفوك عن وجهه ومصرف عن نحره. والمراد ما أفك به على عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك أنه عليه السلام

استصحبها في بعض الغزوات فأذن ليلة في القفول بالرحيل فمشت لقضاء حاجة ثم عادت إلى الرحل فلمست صدرها فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت لتلتصمه فظن الذي كان يرحلها إنها دخلت الهوداج فرخله على مطيتها وسار، فلما عاد إلى منزلها لم يجد منهم أحداً فجلست كي يرجع إليها منشد وكان سفيان بن المعطل السلمي قد عرس وراء الجيش فأدلى ف أصبح عند منزلها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها فقادها فاتهمت به⁽¹⁾ ﴿عَصَبٌ مِّنْ عَصِيٍّ﴾ [الآية 11] خبر إن أي جماعة وهي كالعصابة من العشرة إلى الأربعين وهم عبد الله بن أبي وزيد بن رفاعه وحسان بن ثابت ومسطح ابن أثانة وحمنة بنت جحش ومن/ وافقهم ﴿لَا تَحْسَبُوهُ﴾ [الآية 11] لا تظنوا الإفك ﴿مَثَرًا لَّكُمْ﴾ [الآية 11] جملة مستأنفة والخطاب للنبي ﷺ وأبي بكر وعائشة وصفوان ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [الآية 11] لاكتسابكم الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله الكريم بإزالة سبعة عشر آية في براءتكم وتعظيم نزاهة ساحتكم والوعيد بالتهويل لمن تكلم فيكم والثناء الجميل على من ظن خيراً بكم ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِنْفِ﴾ [الآية 11] لكل جزاء كسبه بقدر ما خص فيه مختصاً به ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ [الآية 11] معظمه ﴿مِنْهُمْ﴾ [الآية 11] من الخائضين وهو ابن أبي من المنافقين فإنه بدأ به وأذاعه وهو وحسان ومسطح فإنهما ساعدها في التصريح به فالذي بمعنى الذين ﴿لَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الآية 11] في العقبي أو في الدنيا بأن جلدوا وصار ابن أبي مطروداً مشهوراً بالنفاق مبعوداً وحسان أعمى وأشل اليدين ومسطح مكفوف البصر فاقد العين.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بيّن في قصة عائشة رضي الله عنها وما كان من حديث إفكها لأنه لا يخلي أحداً من المحنة والبلاء في المحبة والولاء من أقوى أركانه وأعظم برهانه وأصدق بيانه كما ورد يمتحن الرجل على قدر دينه .

وقال: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من الأولياء»⁽²⁾ .

(1) أخرجه ابن حبان في الصحيح (10/ 13) رقم (4212)، وأحمد في المسند (6/ 194) رقم (25664).

(2) سبق تخريجه .

ويقال: إن الله سبحانه غيور على قلوب خواص عباده فإذا حصلت مساكنة لبعض إلى بعض في حظه يجري الله ما يرد كل واحد منهما عن صاحبه ويرد إلى نفسه، وقد أنشدوا:

إذا علقت روحي حبيباً تعلقت به غير الأيام إذ تسلبته⁽¹⁾

وأن النبي ﷺ لما قيل له أي الناس أحب إليك قال: «عائشة»⁽²⁾ فمساكنها، وعائشة رضي الله عنها قالت في بعض الأخبار: يا رسول الله إني أحبك وأحب قريبي، فأجري حديث الإفك حتى رد رسول الله ﷺ قلبه عنها إلى الله وردت عائشة عنه إلى الله حيث قالت لما ظهرت براءة ساحتها: بحمد الله لا بحمدك كشف الله غيابة تلك المحنة وأزال الشك والشبهة⁽³⁾. وأظهر رضي الله عنها براءة ساحتها. ويقال أن: النبي ﷺ قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله»⁽⁴⁾ فإذا كانت الفراسة صفة المؤمن فأولى الناس بالفراسة كان رسول الله ﷺ ثم لم يظهر له بالفراسة ساحتها حتى كان يقول لها: «إن فعلت فتوبي»⁽⁵⁾ والسبب فيه أن في أوقات البلاء يبدي الله على أوليائه عيون الفراسة إكمالاً للبلاء. وكان إبراهيم عليه السلام لم يميز ولم يعرف الملائكة حيث قدم إليهم العجل الحنيد وتوهم أضيافاً. ولوطاً عليه السلام لم يعرفهم ملائكة إلى أن أخبروه أنهم ملائكة. ويقال: إنه كان عليه السلام يقول لعائشة: يا حميراء⁽⁶⁾، فلما كان زمن الإفك وأرسلها إلى بيت أبويها واستوحش الأبوان معها ومرضت عائشة رضي الله عنها من الحزن والوجد الذي بها فكان رسول الله ﷺ إذا رأى

(1) ذكره القشيري في تفسيره (7/ 441).

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (3662)، ومسلم في الصحيح (8/ 2384) رقم (6328).

(3) أورده القشيري في تفسيره (5/ 307).

(4) سبق تخريجه.

(5) أخرجه البخاري في الصحيح (4757)، والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 332) رقم (3180)، والطبراني في المعجم الكبير (108/ 23) رقم (150).

(6) أخرجه الحاكم في المستدرک (3/ 129) رقم (4610)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 1) رقم (15)، والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 382) رقم (3835).

واحداً من دار أبي بكر يقول كيف ابنتكم لا عائشة ولا الحميراء. ولكن ما كان يطيب قلبه بالتغافل عنها فكان يقول: كيف تيكم⁽¹⁾، إن لم يسأل بالتصريح كان يتفقد بالتلويح.

﴿لَوْلَا﴾ [الآية 12] هَلَّا ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ [الآية 12] أي بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [الحُجَرَات: الآية 11] وعدل عن الخطاب إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ وإشعاراً بأن الإيمان يقضي ظن الخير بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذبح الطاعنين عنهم كما يذبونهم عن أنفسهم ﴿وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ [الآية 12] مبنياً على حسن الظن الواقع موقع اليقين.

﴿لَوْلَا جَاءَهُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالْشُهَدَاءِ﴾ [الآية 13] أي الأربعة ﴿فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الآية 13] أي في حكمه ﴿هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [الآية 13] فيجري عليهم أمر حده.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عاتبهم على المبادرة إلى الاعتراض عليها وبسط ألسنة السوء إليها ثم قال: وهلاً جاؤوا على ما قالوا بالشهداء وإذا لم يجدوا ذلك البيان فهلاً تسكنوا عن بسط اللسان.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الآية 14] أي فضله في الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها المهلة للتوبة ورحمته في العقبى بالعفو والمغفرة والوصلة والقربة ﴿لَسْتُمْ﴾ [الآية 14] بالعجلة ﴿فِي مَا أَفْسَرْتُمْ فِيهِ﴾ [الآية 14] خضتم ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الآية 14] يستحقرونه الجلد والملامة.

282/ب وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن جرمهم وإن كان عظيماً/ عنده فإنه في حكم الله عنهم غير مؤثر لهم ولولا أن الله سبحانه ينتقم لأوليائه ما لا ينتقم لنفسه لعله لم يذكر هذه المبالغة في أمرهم فإن الذي يقول الأجانب والكفار

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2661)، ومسلم في الصحيح (2770 / 56).

في وصف الحق سبحانه ما يستحيل وجوده وكونه يوفي ويربي على كل سوء في مشهوده ثم لا يقطع عنهم أرزاقهم ولا يمنع منهم إرفاقهم ولكن ما يتعلق به حقوق أوليائه لا سيما حق سيد أنبيائه فذلك عظيم عند الله وعند أصفياه.

﴿إِذْ نَفَقْتُمْ﴾ [الآية 15] يأخذه بعضكم من بعض ﴿بِالْأَيْتِ كُتِّ﴾ [الآية 15] بالسؤال عنه ﴿وَقَالُوا يَا أَتَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الآية 15] عندكم كقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ يَا أَتَاهِكُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: الآية 167]، ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا﴾ [الآية 15] سهلاً لا تبعة له أصلاً ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [الآية 15] وزراً وفعلاً. قال بعضهم: مَنْ تهاون بما يجري عليه من الدعاوى المنسوبة إليه فقد صغر ما عظم الله لديه لأن الله يقول: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [الآية 15].

وأفاد الأستاذ: أن سير الذلة إذا لاحظها العبد بعين الاستصغار يحيط كثيراً من الأحوال ويكدر كثيراً من صافي المشارب كالزلال واليسير من الطاعة ربما يستقل العبد وجوده ثم فيها نجاته ونجاة عالم معه.

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ [الآية 16] مثل هذا القول ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ﴾ [الآية 16] ما ينبغي ولا يصح ﴿لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ [الآية 16] بتحقيق هذا الفعل ﴿سُبْحَنَكَ﴾ [الآية 16] تعجب ممن يقول ذلك أو تنزيه له سبحانه من أن يكون حَرْمُ نبيه فاجرة هنالك ﴿هَذَا بَشَرٌ عَظِيمٌ﴾ [الآية 16] لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب وعظمتها باعتبار متعلقاتها كما قد يكون باعتقاد مصادرها وعظمة حالاتها ولذا قالوا: حسنات الأبرار سيئات الأحرار.

وأفاد الأستاذ: إن استماع الغيبة نوع من الغيبة بل مستمع الغيبة شر المغتابين إذ بسماعه يتم قصد قائله فإذا سمع المؤمن ما هو سوء قاله في السلمي مما لا صحة له في التحقيق واليقين فالواجب الرد على قائله بأحسن نصيحة وأدق موعظة ونوع شاغل عن إظهار المشاركة له بأحسن كيفية فإن أبي إلا انهماكهما فيما يقول فرد عليه بما أمكن من الحصول، فإن لم يستح/ 283 أ قائله من قوله فلا ينبغي أن يستحي المستمع من رد فعله.

﴿يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا﴾ [الآية 17] كراهة أن ترجعوا ﴿لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ [الآية 17] ما دمتم أحياء مكلفين ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 17] فإن الإيمان يمنع منه ويدفع عنه.

﴿وَيَنْبِئُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ [الآية 18] الدالة على محاسن الشريعة وآداب الطريقة كي تتعظوا أو تتأدبوا بما يجب عليكم من أطوار الحقيقة ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ [الآية 18] بأحوال خلقه ﴿حَكِيمٌ﴾ [الآية 18] في تدبير حكمه.

قال الأستاذ: يتعلق بهذا قوم في أن من بسط لسانه في عائشة رضي الله عنها بعد هذا لم يكن مؤمناً لظاهر هذه الآية، ولعمري قائل هذا مرتكب كبيرة ولكن لا يخرج عن الإيمان بذلك قلت أما بعد إبراء الله تعالى ساحة عصمتها وإنزاله آياته في عفتها وإخباره عز وجل عن براءتها فلا شك أن الطعن فيها طعن في إخباره سبحانه عنها فيكون كفراً صريحاً هنالك ولا أعلم في المسألة خلافاً في ذلك. وأما من طعن فيها بغير ما يفهم من القرآن نفيه عنها بل لما صدر بعض المخالفة منها كما وقع لها مع علي رضي الله عنها فهو من شعار المبتدعة فإن قصدها كان المصالحة وقد حصل لها المراجعة عن تلك الحالة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ﴾ [الآية 19] أي يريدون أن تنتشر وتذيع ﴿الْفَاحِشَةُ فِي الدِّينِ أَمْثَلُ﴾ [الآية 19] بحسب ظاهر الشريعة ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الآية 19] بالحد والحرقة والحجاب والفرقة ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ [الآية 19] ما في الضمائر ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية 19] إلا الظواهر فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه الظواهر والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة في السرائر.

وأفاد الأستاذ: إن هؤلاء في استحقاق الذم [أشد] منزلة وأشد معصية حيث أحبوا افتضاح المسلمين ومن أركان الدين مظاهر المسلمين وإعانة أولي الدين وإرادة الخير بكافة المؤمنين والذي يود فتنة المسلمين فهم شرار الخلق أجمعين والله لا يرضى منه بحاله ولا يؤهله لمنازل خلاص التوحيد وكماله.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الآية 20]
لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم تكرير للمنة بترك العجلة بالعقوبة بعد عظمة
جرم النسيية.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [الآية 21]/ بإشاعة الفاحشة في 283/ ب
أهل الإيمان ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [الآية 21] أي طرق تزيينه بأنواع العصيان
﴿فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [الآية 21] أصحابه وأتباعه من أهل الكفر والعصيان
والفحشاء ما أفرط قبحه حتى في الطبع، والمنكر ما أنكره الشرع.

وقال الأستاذ: إذا انتقى القلب عن الوسوس وصفا عن الهواجس بدا
فيه أنوار الخواطر فإذا سما وقت العبد عن ذلك سقطت الخواطر من الملك
وبدا فيه أحاديث الحق سبحانه هنالك كما في الخبر: «لقد كان لكم في
الأمم محدثون فإن يك في أمتي فعمرو»⁽¹⁾ ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾
[الآية 21] بتوفيق التوبة الماحية للمعصية وتشريع الحدود المكفرة ﴿مَا زَكَ﴾
[الآية 21] ما ظهر ﴿مِنْكُمْ﴾ [الآية 21] من دنس السببية ﴿مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [الآية 21] أي
إلى غاية ولا نهاية ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [الآية 21] بعصمته عن المعصية أو
بحمله على التوبة ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ [الآية 21] لمقالاتهم ﴿عَلِيمٌ﴾ [الآية 21] بنياتهم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ردهم في جميع أحوالهم إلى مشاهدة ما من
الحق في قسمي نعم النفع والدفع وحالتي العسر واليسر والزكاة من الله
والنعماء من الله والآلاء من الله، قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾
[التحل: الآية 53].

﴿وَلَا يَأْتِلُ﴾ [الآية 22] لا تحلف أو لا تقصر ﴿أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن
يُؤْتُوا﴾ [الآية 22] أي أرباب الفضيلة في الكمال ﴿أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية 22] أي ضعفاء الأحوال وفيه دليل على فضل أبي بكر وشرف
حالته حيث نزل فيه وقد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد، وكان ابن خالته،

وهو كان من فقراء المهاجرين وأرباب حاجته فالصفات لموصوف واحد كقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: الآية 120] أو ناساً جامعين لها أو لموصوفات أقيمت الصفات مقام ذواتها ﴿وَلْيَعْفُوا﴾ [الآية 22] ما فرط منهم ﴿وَلْيَصْفَحُوا﴾ [الآية 22] بالإغماض عنهم ﴿أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [الآية 22] على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الآية 22] مع كمال قدرته فتخلقوا بأخلاقه ونعته. روي أنه عليه السلام قرأها على أبي بكر رضي الله عنه فقال: بلى أحب، ورجع إلى مسطح بنقفته. قال بعضهم: العفو هو الستر/ عن ما مضى وترك التأنيب فيما بقي، ثم الأظهر أن العفو بحسب الباطن والصفح باعتبار الظاهر كما يشير إليه مادة الأول والآخر فإن العفو معناه المحو والصفح إعراض صفحة الخير والجانب والكشف، ولعله لهذا المعنى لم يرد الصفوح في الأسماء الحسنى.

284/أ

وأفاد الأستاذ: أن العفو والصفح بمعنى فكرهما تأكيداً لمبنى ويقال: العفو أن يتجاوز عن الجاني والصفح أن يتناسى جرمه. ويقال: العفو في الأفعال والصفح في جنایات القلوب من الأحوال ومن كان بلطفه سبحانه قوله: ﴿أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [الآية 22] فإن الله سبحانه لا يغادر في قلوب أوليائه كراهة من غيرهم وأنى بالكراهة من الخلق، والمتفرد بالإيجاد هو الحق. وأنشد:

رب رام لي بأحجار الأذى لم أجد بداً من العطف عليه
فعسى يطلع الله على فرح القوم فيدينيني إليه⁽¹⁾

هذا وقد تحرك في أبي بكر رضي الله عنه أولاً عرق من البشرية في وصف الانتقام مع مسطح حيث خاض في ذلك الكلام، فلما نزلت الآية لم يرض الصديق أن يتحرك فيه عرق من الأحكام النفيسة والمطالبات البشرية. فأعاد أبو بكر رضي الله عنه ما كان يفعله في الأيام الماضية والإحسان إلى

(1) نسب إلى الحسن بن سهل بن منصور. انظر غرر الخصائص الواضحة (1/128)، والوافي بالوفيات (3/433).

المحسن مكافأة وإلى من لا يسيء ولا يحسن فضل وإلى الجاني فتوة وكرم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [الآية 23] العفاف ﴿الْعَافِلَاتِ﴾ [الآية 23] مما رُمِيَ به ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الآية 23] بالله ورسوله وسائر ما يجب الإيمان به ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الآية 23] أَبْعِدُوا عن الرحمة ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الآية 23] وعقاب أليم. قيل: هذا خاص بمن نزل في حقه من أبي ونحوه من الكفرة. وقيل: حكم كل قاذف قبل التوبة. وقيل مخصوص بقاذف أهل بيت النبوة ولذا قال ابن عباس: لا توبة له ولو فتشت آيات الوعيد لم تجد أغلظ مما نزل في قذف عائشة من التهديد الأكيد.

وقال الأستاذ: بالغ في التوعد لهم حيث ذكر اللعنة في شأنهم ووصفه إياهم بالغفلة، أي عما نسب إليهم على جهة المذمة ولكن لبيان تباعدن عما قيل في حقهن واستحقاق اللعنة/ في الدنيا يدل على أنه لشؤم زلتهن بتغير عواقب حالاتهم فيخرجون عن الدنيا لا على ملتهم.

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 24] وقرأ حمزة والكسائي بالتذكير ﴿أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَمْسَلُونَ﴾ [الآية 24] يعترفون بأعمال الشهود عليهم بإنطاق الله إياها من غير اختيارهم.

وقال الأستاذ: تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوا من غير اختيار منهم ثم كما شهد بعض أعضاؤهم عليهم شهد بعض أعضائهم، فالعين كما تشهد إنه نظر بي تشهد أنه بكى بي، وكذا سائر الأعضاء. ويقال: شهادة الأعضاء في القيامة مؤجلة وشهادتنا في المحبة اليوم معجلة من صفرة الوجوه وشحوب اللون ونحافة الجسم وانسكاب الدموع وخفقان القلب من محبة الرب.

﴿يَوْمَ يُؤْفِكُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ [الآية 25] جزاؤهم المستحق ويعلمون بالعلم اليقين أن الله هو الحق المبين الثابت بذاته الظاهر بنعوته وصفاته لا يشاركه في ذلك سواه ولا يقدر على الثواب والعقاب إلا إياه.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يجازيهم على قدر استحقاقهم للعابدين بالجنة والمثوبة على توفية أعمالهم وللعارفين بالوصلة والقربة على تصفية

أحوالهم، فهؤلاء لهم علو الدرجات وهؤلاء لهم الأنس بعلو المشاهدات ودوام الجنات ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [الآية 25] تصير المعارف ضرورية فيجدون المكافأة من النظر وتذكره وتسريح القلب من وصفي تردده وتغيره باستغنائه ببصائر عن تبصره. ويقال: لا يشهدون غداً إلا الحق فهم قائلون بالحق للحق مع الحق تبين لهم أسرار التوحيد المطلق ويكون القائم عنهم والأخذ لهم عنهم من غير أن يردهم إليهم.

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [الآية 26] أي الخبائث تزوجن الخبث وبالعكس، وكذا أهل الطيب فهو كالدليل لقوله: ﴿أُولَئِكَ﴾ [الآية 26] يعني الرسول وعائشة وصفوان ﴿مُتَّعُونَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [الآية 26] أي بتفوهه أهل البهتان ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ [الآية 26] مقرونة بالرحمة ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الآية 26] مثوبة عظيمة/ في الجنة. قيل: لقد برأ الله أربعة، براءة يوسف بشاهد من أهلها، وبراءة موسى من قول قومه بالحجر الذي ذهب بثوبه، ومريم بإنطاق ولدها، وعائشة رضي الله عنها بما أنزل الله فيها من الآيات مع هذه المبالغات وما ذاك إلا لإظهار منصب الرسالة وإعلاء أهل بيت النبوة هنالك.

وقال سهل: الخبيثات من القلوب للخبيثين من الرجال وخبيثو القلوب من الرجال للخبيثات من النساء. وقال بعضهم: من لم يراع أوامر الله ونواهيه فهو الخبيث.

وقال عبد العزيز المكي: الدنيا وخبائثها من الرجال المحبين لها ولهم تصلح الدنيا، والخبيثون المحبون للدنيا للخبيثات أي لشهوات الدنيا ولها يصلحون، والطيبات هي درجات الآخرة وكراماتها للطيبين المحبين لها ولهم تصلح الآخرة، والطيبون المحبون للآخرة للطيبات أي للذات الآخرة ولها يصلحون.

وأفاد الأستاذ: أن الخبيثات من الأعمال وهي المحظورات للخبيثين من الرجال المؤثرون لها طوعاً والذين يجنحون إلى مثل تلك الأعمال فهم لها كل مربوط بما يليق به، فالفعل لائق بفاعله والفاعل لائق بفعله في الطهارة

والقذرة والنفاسة والخساسة. ويقال: الخبيثات من الأحوال وهو للحظوظ والمنى والشهوات لأصحابها الساعين لها والساعون لمثلها غير ممنوع أحدهما من صاحبه فالصفة للموصوف لازمة والموصوف لصفته ملازم. ويقال: الخبيثات من الأشخاص للخبيثين من الأشخاص وهم الراضون بالمنازل السخيفة، وإن طعمة الكلاب الجيفة. ويقال: الخبيثات من الأموال وهي التي ليست من وجه الحلال لمن بها توبته وعليها تعتكف همته، والخبيث من الرجال لا يميل إلا إلى مثل تلك الأموال وتلك الأموال لا تساعد إلا تلك الرجال والطيبات من الأعمال وهي القرب والطاعات للطيبين وهم المؤثرون لها الساعون في تحصيلها، والطيبات من الأحوال وهي تحقيق المواصلات بما هي/ من الحق مجرداً عن الحظوظ للطيبين من الرجال الذين 285/ ب هم قائمون بحق الحق لا يصحبون الخلق إلا للتعفف دون استجلاب الشهوات لهم مغفرة في المآل ورزق كريم في الحال وهو ما ينالون من غير استشراف ولا بطلب طمع ولا ذل منه ولا بتقديم تعب.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا﴾ [الآية 27] أي مسكونة وغيرها ﴿عَبْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ [الآية 27] أي تملكونها أو تسكنونها ﴿حَتَّى تَسْأَلُوا﴾ [الآية 27] تستأذنون من الاستئناس بمعنى الاستعلام من أنس الشيء إذا بصره فإن المستأنس مستعلم للحال مستنكف لأمر الإدخال ﴿وَسَلُّوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [الآية 27] فعنه عليه السلام: «أن التسليم أن يقول: السلام عليكم أَدْخَلَ ثلاث مرات فإن أذن له دخل وإلا رجع»⁽¹⁾، رواه ابن ماجه وغيره. وروي أن رجلاً قال للنبي عليه السلام: «استأذن على أمي، قال: نعم، قال: لا خادم لها غيري أستأذن عليها كلما دخلت، قال: أتحب أن تراها عريانة، قال: لا، قال: فاستأذن»⁽²⁾ رواه أبو داود وغيره ﴿وَالَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [الآية 27] ونفعه راجع إليكم وقد نزل هذا عليكم

(1) أورده أبو السعود في تفسيره (6/ 168)، والبيضاوي في تفسيره (1/ 181)، والنسفي في تفسيره (3/ 142).

(2) أخرجه مالك في الموطأ (3/ 375) رقم (901)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 97) رقم (13336)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 42) رقم (17600).

﴿لَمَّا كُنْتُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الآية 27] أراد أن تذكروا وتعلموا ما هو أصلح لكم.

وأفاد الأستاذ: أن الخواص لا يرون لأنفسهم ملكاً ينفردون به لا من الأموال المنقولة ولا من المساكن التي تصلح أن تكون مدخولة فمن فاتحهم بشيء منها فلا يكون منهم منع ولا زجر ولا حجب لأحد ولا خطر هذا فيما ينيط بهم ثم ما ربط به غيرهم فلا يتعرضون لمن هي في أيديهم لا باستشراف طمع ولا بطريق سؤال ولا على وجه انبساط، فإن كان حكم الوقت يقتضي شيئاً من ذلك فالحق يلجئ من في يده الشيء هنالك لتحمله بحكم التواضع والتقرب ويأخذ المؤتي ذلك بنعت التعزُّز والتأدُّب، وأنشدوا:

إني لأستحيي من الله أن أرى أطوف بحبل ليس فيه بغير
وأن أسأل المرء اللئيم بغيره ويعران ربي في البلاد كثير⁽¹⁾

﴿وَإِنْ لَمْ يَحْذَرُوا فِيهَا أَحَدًا﴾ [الآية 28] يأذن لكم ﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [الآية 28] حتى يأتي من يأذن لكم فإن المانع من الدخول ليس مجرد الاطلاع على العورات بل وعلى ما يخفيه الناس في العادات مع أن التصرف في ملك/ غيره محظور بغير إذنه واستثنى ما إذا عرض فيه من حرق أو غرق أو كان فيه منكر محقق أو وجه من صاحبه رضى مطلق ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اتَّجِعُوا فَاتَّجِعُوا﴾ [الآية 28] ولا تلحوا في إذنكم ﴿هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [الآية 28] الرجوع أظهر لقلوبكم أو أنفع لديكم ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [الآية 28] فنجازيكم على أعمالكم بحسب أحوالكم.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ [الآية 29] كالربط والخانات والحوانيت والحمامات ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ [الآية 29] استمتاع وانتفاع من غير مضرة لأحدكم كالاستكنان من الحرارة والبرودة وإيواء الأمتعة والجلوس للمعاملة ونحوها من الحالة ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ [الآية 29] ما تظهرون وما تسترون وعد ووعد للعباد على ما يريدون من الصلاح والفساد.

(1) نسب إلى أعرابي لص. انظر بهجة المجالس وأنس المجالس (1/ 34)، ومقاييس اللغة (1/ 253).

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رفع الجناح والخرج في الانتفاع بما لا يستنصر به صاحبه بغير إذنه كدخول أرض للدخل فيها غرض كقضاء حاجة أو لا تجد طريقاً غير تلك الجهة إذا لم يكن من دخوله ضرر على صاحبه وجرى هذا مجرى الاستغلال بظل حائطه إذا لم يكن قاعداً في ملكه وكالنظر في المرأة المنصوبة في جدار غيره، وكل هذا إنما يستفاد بالشرع والنقل دون قضية العقل على ما توهمه قوم من الجهل.

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [الآية 30] ما يكون جانب محرم ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [الآية 30] إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقيل: حفظ الفروج هنا خاصة سترها والأولى تفسيره بالمعنى الأعم والله أعلم ﴿ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ﴾ [الآية 30] أنفع وأنمى وأطهر وأتقى ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [الآية 30] لا يخفى عليه خافية من خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتقديم غرض البصر لأن يريد الزنا هو النظر فالحذر الحذر عن موضع الخطر وتهمة البشر.

قال ابن عطاء: أبصار الرؤوس عن المحارم وأبصار القلوب عما سواه.

وقال الأستاذ: أبصار الظواهر عن المحرمات وأبصار القلوب عن الأفكار الرؤية والخواطر المحظورات، ولقد قالوا: إن العين سبب للحين كما قيل:

وأنت إذا أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر / 286/ ب

وقالوا: مَنْ أرسل طرفه اقتنص حتفه. وإن النظر إلى الأشياء بالبصر توجب تفرقة القلوب إلى الخطر. ويقال: إن العدو إبليس يقول قوسي القوي وسهمي الذي لا يخطيء هو النظر. وأرباب المجاهدات إذا أرادوا صون قلوبهم عن الخواطر الرديئة لم ينظروا إلى المستحسنات النفسية وهذا أصل كبير لهم في المجاهدة في أحوال الرياضة. ويقال: قوم لا ينظرون إلى الدنيا وهم الزاهدون، وقوم لا ينظرون إلى الكون وهم العارفون، وقوم هم أصحاب الهيبة في الوجود كما لا ينظرون بقلوبهم إلى الأغيار لا يرون

نفوسهم أهلاً للشهود، ثم الحق سبحانه يكشفهم من غير اختيار منهم أو تعرض أو تكلف فيهم.

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَفْضَلُ مِنْ أَنْبَصِرْهُمْ﴾ [الآية 31] فلا ينظرون إلى ما لا يحل لهم النظر إليه من الرجال والنساء ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [الآية 31] بالتستر عن العراء والتحفظ عن الزنا.

وأفاد الأستاذ: أن الندب المطالبة عليهن كالمطالبة على الرجال لشمول لتكليف الجنسين فالواجب عليهن ترك المحظورات والنقل لهم صون القلب عن الشواغل الردية والخواطر الردية ثم إن ارتقين من هذه الحالة فبالتعامي بقلوبهن عن غير معبودهن والله يختص برحمته من يشاء من الأولياء والأصفياء ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [الآية 31] كالجلي والثياب ونحوها فضلاً عن موضعها لمن لا يحل أن يراها ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [الآية 31] كالخاتم والثياب عند مزاولة أشيائها دفعاً للخرج في سترها واستثنى الوجهان والكفان واتفاقاً لأنها ليست بعورة منها، وكذا القدمان في رواية أبي حنيفة والذراعان أيضاً في رواية أبي يوسف والأظهر أن هذا الاستثناء في الصلاة لا في النظر فإن بدن الحرة كله عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها بشهوة إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة وحال الخطبة. قال بعضهم: أزين ما تزين به العبد الطاعة فإذا أظهره فقد ذهب/ الزينة.

287/أ

وأفاد الأستاذ: أن ما أباح الله سبحانه على بيان مسائل الفقه فمستثنى من الخطر وما وراء ذلك فالواجب عليهن حفظ أنفسهن عن العقوبات في الأجل والتعاون عن أن يكون سبباً لفتنة قلوب عباده في العاجل والله سبحانه كما يحفظ أوليائه عما يضرهم في الدين يصونهم عما يكون سبباً لفتنة غيرهم من أهل اليقين فإن لم يتصل منهم بالخلق منفعة لا يصيب أحداً بسببهم فتنة. وفي الجملة ما فيه زينة للعبد لا يجوز إظهاره فكما أن النساء عورة ولا يجوز لهم إبداء زينتهن كذلك من أظهر للخلق ما هو زينة سرائره من صفاء أحواله وزكاة أعماله انقلب زينه شيئاً إلا إذا ظهر شيء لا بتعلمه وتكلفه فذلك مستثنى لأنه غير مؤاخذ بما لم يكن يتصرفه.

﴿وَلَا يَدْرِيكَ زِينَتُهُنَّ﴾ [الآية 31] كَرَّرَهُ لِيَبَانَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْإِبْدَاءُ وَمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ عَلَى مَا يَفْهَمُ مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [الآية 31] فَإِنَّهُمْ الْمَقْصُودُونَ بِزِينَتِهِنَّ وَلَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِنَّ إِلَّا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْفَرْجِ خِلَافَ الْأُولَى وَقَدْ كَرِهَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ﴿أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ أَبَائَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ شَبَابِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ﴾ [الآية 31] مِنْ غَيْرِهِمْ ﴿أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ﴾ [الآية 31] بِحَسَبِ نَسَبِهِمْ أَوْ رِضَاعِهِمْ لِكثْرَةِ مَدَاخِلَتِهِمْ عَلَيْهِمْ وَاحْتِيَاجِهِمْ إِلَى مَدَاخِلَتِهِمْ لَهُمْ وَقَلَّةِ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَبْلَهُمْ لِمَا فِي الطَّبَاعِ السَّالِمَةِ مِنَ النَّفَرَةِ عَنِ مِمَاسَةِ الْقَرِيبَةِ، وَلَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا مِنْهُمْ مَا يَبْدُو عَنْكَ الْمَهْنَةُ وَالخِدْمَةُ لَهُمْ وَالْأَعْمَامُ وَالْأَخْوَالُ فِي مَعْنَى إِخْوَانِهِمْ ﴿أَوْ يَسَائِهِمْ﴾ [الآية 31] فِيمَا يَجُوزُ كَشْفُهُمْ لَهُمْ فَالْمُرَادُ بِالنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ دُونَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْهُنَّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَةِ مِنْ تَقْيِيدِهِنَّ بِهِنَّ ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [الآية 31] أَيِ مِنْ إِمَائِهِنَّ فَإِنْ عَبِدَهُنَّ كَالْأَجْنَبِيِّ لَهُنَّ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَعْمُ الْإِمَاءُ وَالْعَبِيدُ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ بَعْدَ وَهْبِهِ لَهَا وَعَلَيْهَا ثَوْبٌ إِذَا قَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَغُلَامُكَ»⁽¹⁾، وَفِيهِ أَنَّهُ وَاقِعَةٌ حَالٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَتَشَأً اسْتِدْلَالٌ/ أَوْ 287/ب يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغِ الْإِحْتِلَامَ وَأَنْ يَكُونَ هَذَا مَشْرُوطًا بِعَفْتِهِ عَنِ الْحَرَامِ أَوْ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ: ﴿أَوْ النَّسَبِ عَنِ الْأَرْبَابَةِ﴾ [الآية 31] أَيِ الْبَلَةِ الَّذِينَ يَتَبَغَّوْنَ النَّاسَ لِفَضْلِ طَعَامِهِمْ وَلَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ، وَمَرَامُهُمْ وَفَقَ مَعْنَاهُمْ الشَّيْخُ الْهَرَمُ ﴿مِنْ الرِّجَالِ﴾ [الآية 31] الْمَجْبُوبُ وَالْخَصِي خِلَافَ عِنْدَ الشَّافِعِيَةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا كَالْفَحْلِ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ ﴿أَوْ الْفَطْلِ﴾ [الآية 31] أَيِ الْأَطْفَالِ ﴿الَّذِينَ لَمْ يَبْظَهَرُوا﴾ [الآية 31] لَمْ يَطْلُعُوا ﴿عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [الآية 31] لِعَدَمِ تَمِيزِهِمْ أَوْ لِنَفْيِ بُلُوغِهِمْ ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [الآية 31] فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْخُلُخَالِ فَإِنْ ذَلِكَ يُوْرَثُ مِثْلًا فِي الرِّجَالِ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ النَّهْيِ عَنْ إِظْهَارِ الزَّيْنَةِ وَأَدْلُ عَلَى مَنَعِ رَفْعِ الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ بِنَاءً عَلَى أَنْ

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 95) رقم (13323)، وأبو داود في السنن (4/ 107) رقم (4108).

صوتهن عورة ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الآية 31] تفوزون بشهادة الدارين، وإنما جمعهم في أمر التوبة أو لا يكاد يخلو أحد منهم من ارتكاب الخطيئة لا سيما في الكف عن الشهوة، وقد ورد: «كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون»⁽¹⁾.

وأفاد الأستاذ: أن التوبة هي الرجوع من الأفعال المذمومة إلى أضدادها المحمودة وجميع المؤمنين مأمورون بالتوبة، فتوبة عن الزلة وهي توبة العامة وتوبة عن الغفلة وهي توبة الخاصة، وتوبة عن محاذرة العقوبة وتوبة عن ملاحظة الأمر في الجملة. ويقال: أمر الكافة بالتوبة فالعاصين بالرجوع إلى الطاعة من المعصية والمطيعين من رؤية الطاعة إلى رؤية التوفيق في العبادة وخاص الخاص من رؤية التوفيق إلى مشاهدة الموفق بعين التحقيق. ويقال: أمر الكل بالتوبة لئلا يخجل العاصي بانفراده من الجملة. ويقال: مسامحة الأقوياء مع الضعفاء رفقا بهم من أمارات كرم الأصفياء. ويقال: بيّن في قوله ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الآية 31] أنه أمرهم بالتوبة لينتفعوا هم بذلك لا ليكون الحق سبحانه بتوبتهم وطاعتهم تحمل هنالك. ويقال: أحوج الناس إلى التوبة من توهم أنه ليس يحتاج إلى التوبة.

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [الآية 32] الخطاب للأولياء والسادة والأمر للندب عند الحنفية وللوجوب عند الشافعية. وفيه إشعار بأن الأمة والعبد لا يستبدان به، والأيامى مقلوب أيام جمع أيم وهو العزب ذكراً كان أو أنثى، بكرةً أو ثيباً، وتخصيص الصالحين لأن إحصان دينهم أتم والاهتمام بشأنهم أهم ﴿إِن يَكُونُوا﴾ [الآية 32] أي الأيامى ﴿فَقَرَّاءَ﴾ [الآية 32] قليلي المال عديمي الغنى ﴿يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الآية 32] فإن المعونة بقدر المعرفة

أ/288

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 1420) رقم (4251)، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 659) رقم (2499)، وأبو يعلى في المسند (5/ 301) رقم (2922)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 62) رقم (34216).

وفيه وعد من الله بالغنية لقوله عليه السلام: «أطلبوا الغنى في هذه الآية»⁽¹⁾ وظهرها مطلقة بخلاف من قيده بالمشيئة مع أنه لا يقع شيء إلا بالمشيئة والإرادة ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ [الآية 32] ذو سعة لا تنفذ نعمته إذ لا تنتهي قدرته ﴿عَلِيمٌ﴾ [الآية 32] بعباده يبسط الرزق ويقدر لهم وفق ما أوجبه مشيئته على ما تقتضيه حكمته.

وقال الأستاذ: إذا كان القصد في المناكحة التأدب بآداب الشرع يكفي الله ببركاته مطالبات النفس والطبع، فيجب أن يكون الصفة إلى التعفف والتوكل على الله ثم رجاء نسل يقوم بحق الإله إن يكونوا فقراء بالمال يغنيهم الله بالحال فإن الغنى غنى النفس وهو غنى القلب وغنى القلب هو الغنى عن الشيء والغنى عن الدنيا أتم من الغنى بالدنيا. وقد يقال: أن يكونوا فقراء في الحال يغنيهم الله في الاستقبال والمآل.

﴿وَلَيْسَتَفٍ﴾ [الآية 33] أي ليجتهد في العفة بقمع الشهوة ﴿الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ [الآية 33] أسبابه من المهر والنفقة بأن يكون في حالة المسكنة وعدم الملك بالمرة ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الآية 33] فيجدوا ما يكفيهم في القضية.

قال أبو عثمان: لأن يغنيك عنها خير من أن يغنيك بها. وقال بعضهم: من صح افتقاره بالله صح استغناؤه عما سواه.

وأفاد الأستاذ: أن من تقاصر وسعه عن الإنفاق على العيال فليصبر على مقاساة التجمل في الحال فعن قريب تجيبه نفسه إلى سقوط الإرب أو الحق سبحانه وجود عليه بتسهيل السبب/ من حيث إنه ما احتسب ولا خطر بباله أنه اكتسب ﴿وَالَّذِينَ يَبْنُونَ الْكُتُبَ﴾ [الآية 33] المكاتبه وهي أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبك على كذا من مال وخدمة، وهو مأخوذ من الكتابة لأن السيد كتب على نفسه والتزم عتقه إذا أدى حقه ﴿فَكَابُوهُمْ﴾ [الآية 33] أمر ندب عند أكثر العلماء وإطلاقه يدل على جواز الكتابة الحالة كما ذهب إليه الحنفية فلاشترط كون

(1) أورده أبو السعود في تفسيره (6/ 171)، والبيضاوي في تفسيره (1/ 184).

الكتابة منجمة كما ذهب إليه الشافعية ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [الآية 33] أمانة وقدرة على أداء المال بالحرفة، وقد روي مثله مرفوعاً وموقوفاً، وقيل صلاحاً وديانة ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾ [الآية 33] أمر للموالي بأن يبذلوا لهم شيئاً من أموالهم وفي معناه حظ شيء من مال الكتابة عنهم وهو للوجوب عند أكثر الفقهاء. وعن علي: «يحط الربع» وعن ابن عباس يحط الثلث⁽¹⁾، وقيل: أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة. ويحل للمولى وإن كان غنياً لأنه لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري ويدل عليه قوله ﷺ في حديث بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية»⁽²⁾.

وقال الأستاذ: إن سمحت نفوسكم بإزالة الرق عن المماليك الذين هم إخوانكم في الدين من غير عوض تلاحظون منهم فلا تخسرون على الله في صفقتكم وإن أبيتم إلا العوض وادعوا إلى الكتابة وعلمتم بغالب ظنونكم صحة الوفاء بمال الكتابة من قبلهم فكاتبوهم ثم تعاونوا على تحصيل المقصود بكل وجه من قدر يُحِطُ من مال الكتابة وإعانة لهم من فروض الزكاة وإمهال بقدر يحتمل المكاتب ليكون ترفيحاً له، هذا وإذا كان في الشرع نحن مأمورون بكل هذا الرفق حتى يصل المملوك المسكين إلى العتق فبالحر أن يسموا الرجاء إلى الله تعالى بجميل الظن أن يعتق العبد من النار بكثرة تضرعه وقدم سعيه بقدر وسعه من عناء قاساه وفضل من الله عن قديم رجاءه. ثم في الخبر: «إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»⁽³⁾ والعبد يسعى بجهد ليصل / إلى تحرر قلبه وما دام يبقى عليه بقية من قيام الأخطار وشظية من الاختيار وإرادة شيء من الأغيار فهو بكمال رقه ليس بحُر في حقه.

أ/289

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِنَانَكُمْ﴾ [الآية 33] إمائكم ﴿عَلَىٰ الْإِيمَاءِ﴾ [الآية 33] على الزنا

(1) أورده البيضاوي في تفسيره (1/185).

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (5279)، ومسلم في الصحيح (14/1504).

(3) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/560) رقم (1259)، ومالك في الموطأ (2/787) رقم (1486)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/316) رقم (20564).

﴿إِنْ أَرَدْنَا نَحْصَا﴾ [الآية 33] أي تعقّباً، وهو شرط للإكراه فإنه لا يوجد بما سواه باكتساب الزنا ﴿لَنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ [الآية 33] باكتساب الزنا ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الآية 33] أي لهن لما في مصحف ابن مسعود من بعد إكراههن لهن غفور رحيم.

وأفاد الأستاذ: أن حامل المعاصي على زلته والداعي له إلى عشرته والمعين له على مخالفته يتضاعف عليهم العقوبة وله من الوزر أكثر من غيره ولو كان الأمر في الطاعة والإعانة على العبادة فالأمر بعكسه.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ مُبِينَاتٍ﴾ [الآية 34] في هذه السورة وغيرها من الأحكام الواضحات يصدقها الكتب المتقدمة والفعول المستقيمة ﴿وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا﴾ [الآية 34] من أمثال من مضى ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الآية 34] أي وقصة عجيبة من قصصهم، فإن قصة عائشة رضي الله عنها كقصة يوسف ومريم عليهما السلام ﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الآية 34] وخصوا لأنهم المراد بكونهم المتفعين.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يغادر على وجه الدليل غباراً مُحَلّاً لم يترك للإشكال محلاً بل أوضح المنهاج وأضاء السراج وأتار السبيل وألاح الدليل فمن أراد أن يستبصر لا يلحقه نصب ولا يمسه تعب.

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 35] أي منور السموات والأرض، وقد قرئ به، فإن الله نورها بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار، وبالملائكة والأنبياء وما يستفاد عنهم من الأسرار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هادي من فيهما فهم بنوره يهتدون وإضافته إليها لاشتغالها على الأنوار الصورية والمعنوية فهو الذي يبصر بنوره ذو العماية ويرشد بظهوره ذو الغواية.

وقال جنيد: أي هو منور قلوب الملائكة حتى سبّحوه وقَدّسوه ومنور قلوب الرُّسل وأتباعهم حتى عرفوه وعبدوه. وقال بعضهم: نور السموات/ 289 ب الملائكة ونور الأرض الأنبياء والأولياء وأرباب المعرفة. وقيل: السموات إشارة إلى القلوب والأرض عبارة عن الأجساد والأشباح. وقال: أي منورها وخالق ما فيها من الضياء والزينة اللاحقة وموجد ما أودعها من الأدلة اللاتحة. ويقال: نور

السماء بنجومها فقال: ﴿زَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوحٍ﴾ [المُلْك: الآية 5] فكذلك زين القلوب بالأنوار التي هي نور العقل ونور الفهم ونور العلم ونور اليقين ونور المعرفة ونور التوحيد وسائر الأنوار والأسرار ولكل شيء من هذه الأنوار مطرح شعاع يقدّره في الزيادة والنقصان بحسب الأطواف في اختلاف المقدار.

﴿مَثَلُ نُورٍ﴾ [الآية 35] صفة نوره العجيبة الشأن وظهوره الغريبة البرهان وإضافته إلى ضميره مشير إلى أن إطلاقه عليه ليس على ظاهره. وقرئ: مثل ثوره في قلب المؤمن.

وقال سهل: مثل نور محمد ﷺ. ويؤيده قراءة أبي: مثل نور المؤمن.

وقال سفيان: مثل نور القرآن المكرم ﴿كَشَكُوفٍ﴾ [الآية 35] أي كصفة مشكات وهي الكوة الغير النافذة ﴿فِيهَا يُصْبِحُ﴾ [الآية 35] سراج لنوره معراج ﴿الْيَصْبُحُ فِي رَاجَعٍ﴾ [الآية 35] قنديل من الزجاج ﴿الرَّجَاحَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ [الآية 35] منسوب إلى الدر، أي مضيء متلألئ كالزهرة في صفائه وزهرته وضيائه. وقرأ حمزة وأبو بكر: دري بالهمز فعيل من الدرء فإنه يرفع الظلام بضوئه وبرقانه أو بعض ضوؤه بعضاً من غاية لمعانه. وقرأ أبو بكر والكسائي بكسر الدال والهمز أي كثير الدفع كشريب كثير الشرب ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ [الآية 35] ابتداء ثقب المصباح من زيت شجرة الزيتون المتكاثر نفعه بأن رديت ذبالبته بزيتنها حين وصفه، وفي إيهام الشجرة ووصفها بالبركة ثم إبدال الزيتون عنها تفخيم لشأنها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالتذكير والبناء للمفعول من أوقد على إسناده إلى المصباح، وحمزة والكسائي وأبو بكر بالتأنيث، كذلك على إسناده إلى الزجاجه بحذف المضاف إلى مصباح الزجاجه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: وتوقد بلفظ الماضي.

قال الواسطي: نفس خلقها الله تعالى مؤمنة فسمّاها/ شجرة مباركة كشجرة زيتونة. 290/أ

وقال أبو سعيد الخراز: المشكات جوف محمد ﷺ والزجاجة قلبه والمصباح نوره الذي جعل فيه والشجر إبراهيم عليه السلام جعل الله في قلبه

من النور ما جعل في قلب محمد ﷺ من السرور ﴿لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ﴾ [الآية 35] لا نابتة في شرقها المعمورة ولا في غربها المغمورة بل في وسطها وهو الشام المشهورة فإن زيتونها أجود أنواعها.

قال جنيد: لا هي مائلة إلى الدنيا ولا راغبة في الأخرى ولكنها فانية الحظ عن سوى المولى. وقال جعفر: لا خوف يوجب القنوط ولا رجاء يجلب الانبساط فتكون واقعة بين الخوف والرجاء.

وقال الواسطي: لا دنيوية ولا أخروية جذبها الحق إلى قربه وأكرمها بعناية حبه ﴿بِكَادُ رَبِّنَا يُضِيءُ﴾ [الآية 35] أي بنفسه ﴿وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ [الآية 35] لتلاؤه وفرط لمعانه ﴿ثُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [الآية 35] متضاعف في مراتب ظهوره فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت وضياء الزجاجة وضبط المشكات للأشعة.

وفي «تفسير السلمي»: يكاد ضياء روحها يتوقد ولو لم يدعه نبي ولم يسمع كتاباً ﴿ثُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [الآية 35] نور الهداية في النهاية وافق نور الروح في البداية وقيل: نور المعرفة والإيقان يزيد على نور الإيمان.

وقال الواسطي: الزيت التوفيق والنار التشديد والنور القرآن.

وقال الحسن البصري: أراد بذلك قلب المؤمن وضيء التوحيد لأن قلوب الأنبياء عليهم السلام أنور من أن يوصف بهذه الأنوار. وقال بعضهم: نفس المؤمن مثل بيت وقلبه مثل قنديل ومعرفته مثل السراج وفمه مثل الكوة إلى العرش ولسانه مثل باب الكوة والقنديل معلق بباب الكوة إذا افتتح اللسان بما في القلب من الذكر استضاء المصباح من كونه إلى العرش، فالزجاجة من التوفيق وقنديلها من الزهد ودهنها من الرضا وعلائقها من العقل يكاد يزهر من قلب المؤمن على لسانه إذا ذكر ما بين المشرق والمغرب من ضيائه ولمعانه. وقيل في قوله عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أُنزِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فِي الْغَافِقِ﴾ [الآية 35] / هو 290/ ب شواهد الربوبية ودلائل وحدانيته فمثل معرفته في قلوب العارفين كمصباح في مشكات شبه نور المعرفة في القلب بالمصباح وشبه قلب المؤمن بالقنديل. وقال

بعضهم: المصباح سراج المعرفة وفيلته الفرائض ودهنه الإخلاص ونوره الاتصال، فكلما ازداد الإخلاص صفاء ازداد المصباح ضياء وكلما ازداد الفرائض ظهوراً ازداد المصباح نوراً ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [الآية 35] فإن الأسباب دون مشيئته لاغية وإرادته من غير سبب وعلة كافية ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ﴾ [الآية 35] إدناء من المعقول المحسوس توبيخاً وبياناً في مقام القياس ومرام الاستئناس ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الآية 35] عقلياً وجنسياً ظاهراً كان أو خفياً.

وقال الحسين: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهو نور النور ﴿يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ بنوره إلى قدرته ويقدرته إلى غيبه وبغيبه إلى قدمه وبقدمه إلى أزاله وأبدله وبأزاله وأبدته إلى وحدانيته لا إله إلا الله هو المشهود شأنه المقرر سلطانه يزيد من يشاء علماً بتوحيده ووحدانيته وتنزيهه وصمدانيته وإجلال مقامه وتعظيم ربوبيته.

قال الجورجاني: الرجاء مثل نور والخوف مثل نور والمحبة مثل نور فإذا اجتمعت في قلب المؤمن يكون نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يوصل الله إلى هذه الأنوار من نوره في الآزال بأنوار قدسه وأسرار أنسه فيقبل هذه الأنوار التي في الباطن على أداء الفرائض واجتناب المحارم فيصير المؤمن منوراً بنور الله واصلاً إليه بتوحيده.

وقال جعفر بن محمد: الأنوار مختلف الأطوار أوله نور حفظ القلب ثم نور الخوف ثم نور الرجاء ثم نور الحب ثم نور التفكر ثم نور اليقين ثم نور التذكر ثم نور النظر ثم نور العلم ثم نور الحياء ثم نور حلاوة الإيمان ثم نور الإسلام ثم نور الإحسان ثم نور النعماء ثم نور القضاء ثم نور الآلاء ثم نور الكرم ثم نور العطف ثم نور الغيب ثم نور الإحاطة ثم نور الهيبة ثم نور الحيرة ثم نور الحياة ثم نور الأُنس ثم نور الاستقامة ثم نور الاستكانة ثم / نور الطمأنينية ثم نور العظمة ثم نور الجلال ثم نور القدرة ثم نور الجذبة ثم نور القوة ثم نور الألوهية ثم نور الوحدانية ثم نور الفردانية ثم نور الأبدية ثم نور السرمدية ثم نور الديمومية ثم نور الأزلية ثم نور التقابلية ثم نور الهوية ولكل واحد من هذه الأنوار أهل وله حال ومحل فكلها من أنوار الحق التي

ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 35] ولكل عبد من عبده مشرب من نور هذه الأنوار وربما كان حظه من نورين وثلاث وأكثر ولم تتم هذه الأنوار لأحدٍ إلا للمصطفى ﷺ فإنه القائم مع الله تعالى بشرط تصحيح العبودية والمحبة فهو نور ومن ربه على نور.

هذا وقد أفاد الأستاذ أنه سبحانه أراد بهذا نور قلب المؤمن وهو معرفته فشبه صدره بالمشكاة وشبهه في صدره بالقنديل في المشكاة، وشبه معرفته بالمصباح في القنديل، وشبه القنديل الذي هو قلبه بالكوكب الدري، وشبه إمداده لمعرفة الزيت الصافي الذي يمد السراج في الإشتعال، ثم وصف الزيت بأنه على كمال إدراك زيتونة من غير نقصان أصابه أو خلل منه، ثم وصف ذلك الزيت في صفوته بأنه بحيث يكاد يضيء من غير أن يمس نار. ويقال: نار، ويقال: إن ضرب المثل لمعرفة المؤمن بالزيت أراد به شريعة المصطفى ديناً حنيفاً ما كان يهودياً وهم الذين قبلتهم إلى جانب المغرب ولا نصرانياً وهم الذين قبلتهم في ناحية المشرق. وقوله: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [الآية 35] أي نور اكتسبوه بجهدهم بنظرهم واستدلّاهم ونور وجدوه بفضل الله كالبيان إضافة إلى برهانهم وكالعيان إضافة إلى بيانهم فهو نور على نور. ويقال: أراد به قلب محمد ﷺ ونور معرفته أوقد نوره من شجرة مباركة وهي إبراهيم عليه السلام وهو ﷺ على دين إبراهيم عليه السلام. وقوله: ﴿لَا شَرْقِيَّةٌ﴾ [الآية 35] بحيث يصيبها الشمس ما يغشي دون الغدوة ﴿وَلَا غَرْبِيَّةٌ﴾ [الآية 35] بالغدوة دون العشي بل تضيئه/ الشمس طول النهار ليتم نضج زيتونه ويكمل صفاء زيتته 291/ ب والإشارة فيه أنه لا ينفرد خوف قلوبهم عن الرجاء فيقرب من اليأس ولا ينفرد رجاؤهم عن الخوف فيقرب من الأمن بل هما يعتدلان فلا يغلب أحدهما الآخر نعتاً بل هيبتهم وأنسهم وبغضهم وبسطهم وصحومهم ومحوهم وبقائهم وفنائهم وقيامهم بآداب الشريعة والطريقة وتحققهم بجوامع الحقيقة. ويقال: لا شرقية ولا غربية كذلك همهم لا تسكن شرقياً ولا غربياً ولا علوياً ولا سفلياً ولا جنياً ولا أنسياً ولا عرشياً ولا كرسياً عن الأكوان ولم تجد سبيلاً إلى حقيقة الرحمن لأن الحق منزّه عن اللحوق فبقيت عن الخلق منفصلة وبالحق غير متصلة «الإسلام

بدأ غربياً وسيعود غربياً فطوبى للغرباء⁽¹⁾. ويقال: نور الطلب ثم وحيه وهو دوام الانزعاج فلا يذره يعرج في أوطان الكسل بل يصل سيره بسراه في استعمال فكره، فالحق يمد به بنور التوفيق وسر التحقيق حتى لا يصدّه من عوارض الاجتهاد شيئاً من رياسة أو ميل بسواه وهواه وعادة فإذا أسفر صبح غفلته واستمكن النظر في موضعه حصل العلم لا محالة ثم لا يزال يزداد يقيناً على يقين فما يراه في معاملته من القبض والبسط والمكافأة في زيادة الكشف عند زيادة الجهد وحصول الوجد عند أداء الورد، ثم بعده نور المعاملة ثم نور المنازل ثم متفرع نهار الوصلة وشموس التوحيد مشرقة وليس في أسماء أسرارهم سحب وليس في هواء أنوارهم ضباب.

قال الله: ﴿ثَوْرٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [الآية 35]. ويقال: نور المطالبة يحصل للقلب في البداءة فيحمل صاحبه على المحاسبة فإذا نظر في ديوانه وما أسلفه من عصيانه يحصل له نور المعاتبة فيعود على نفسه باللائمة ويتجرع كاسات ندم الندامة فيرتقي عن هذا باستدامة قصده والتبقي عما كان عليه في أوقات فترته فإذا استقام فيه كوشف بنور المراقبة فيعلم دائماً أنه سبحانه مطلع عليه وحاضر لديه وناظر إليه وبعد هذا/ نور المحاضرة وهي لوائح تبدو في السرائر وتظهر في الضمائر، ثم بعد ذلك نور المكاشفة وذلك بتجلي الصفات ثم بعده أنوار المشاهدة فيصير ليله نهاراً ونجومه أقماراً وأقماره بدوراً وبدوره شمساً ثم بعد هذا أنوار التوحيد وعند ذلك تحقيق التجريد بخصائص أسرار التقدير ثم ما لا يتناوله عبارة ولا يدركه إشارة، فالبيان خرس والشواهد طمس وشهود الغير في الخيال عند ذلك من المحال فعند ذلك ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُورَتْ ۖ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۖ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۖ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۖ﴾ [التكوير: الآيات 1، 4] و﴿وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ﴾ [الانشقاق: الآية 1] و﴿وَأَنفَطَرَتْ ۖ﴾ [الانفطار: الآية 1]، وهذه كلها أقسام الكون وما من العدم صار لهم إلى العدم القائم عنهم غيرهم والكائن عنهم

(1) أخرجه مسلم في الصحيح (232/145)، والترمذي في الجامع الصحيح (18/5) رقم (2629)، وابن ماجه في السنن (2/1320) رقم (3988)، والدارمي في السنن (2/402) رقم (2755).

سواهم جلّت الأحذية وعزّت الصمدية وتقَدّست الديمومية وتنزّهت الألوهية. وروي أن أبي منصور الماتريدي أن الإسلام معرفة تكاليف الأحكام ومحلّه الصدر لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: الآية 7] والإيمان معرفة بالله من جهة ذاته وصفاته ومحلّه القلب لقوله سبحانه: ﴿وَرَبَّنَا فِي قُلُوبِنَا﴾ [الحجرات: الآية 7] والقلب داخل الصدر والمعرفة محلّه السر وهو داخل الفؤاد وهذا هو المعنى إن المراد في قوله تعالى: ﴿مَثَل نُورٍ كِشْفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ [الآية 35] الآية، فإنه جعل الصدر بمنزلة المشكاة والقلب بمنزلة الزجاجة والفؤاد بمنزلة المصباح والسر بمنزلة الشجرة وداخل السر وهو الثمر موضع خفي هو موضع نور الهداية ولا صنع فيه للعبد، لا في البداية ولا في النهاية، إلا أن الله سبحانه إذا أراد أن يهدي قلبه بلطفه الوفي ألقى فيه نور الهداية في الهداية الخفي فيتلاً في ظهور النور الجلي وهو معنى قوله: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [الآية 35] ثم يتلأء النور إلى السر على وجه السرور فيقوم للعبد فعل التوحيد في غاية من الظهور ولا يسكن ذلك النور في القلب فيقوم له فعل الإيمان المعرفة فيصير عارفاً بالله وصفاته ثم يتلأ ذلك النور في القلب فيقوم له فعل ثم يتلأ في الصدر فيقوم له فعل الإسلام ثم ينتشر ذلك النور إلى جميع الأعضاء وكل الأجزاء فيتقاضى العبد باجتناب الزواجر وارتكاب الأوامر فيكون مؤمناً كاملاً عالماً عاملاً.

﴿فِي بُيُوتٍ﴾ [الآية 36] متعلق بيوقد فيكون تمثيلاً لأبدانهم / بالمساجد 292/ ب
وتشبيهاً لقلوبهم المتعلقة بتلك المشاهد ﴿أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [الآية 36] بالتعظيم والتكريم ﴿وَيَذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾ [الآية 36] ولو على وجه التعلم والتعليم من المذاكرة فيما يتعلق بذاته وصفاته والمباحثة في أحكام عباداته وتحقيق مصنوعاته. قال بعضهم: ترفع الحوائج إلى الله.

وقال أبو عثمان: إذا دخلت المسجد فارفع عن قلبك كل همة سوى الله فإن الله تعالى خص به الرفع والذكر. وقال بعضهم: ترفع الحوائج عن القلوب وتشتغل القلوب بذكر علّام الغيوب فإنه عليه السلام قال حاكياً عن

ربه: «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتَهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ»⁽¹⁾.

وأفاد الأستاذ: أن المساجد بيوت سبحانه وأن الله أذن أن ترفع الحوائج فيها إلى الله فيقضيها ورفع أقدار تلك البيوت على غيرها من الأبنية والآثار والمساجد بيوت العبادة والقلوب بيوت الإرادة فالعابد يصل بعبادته إلى ثواب الله والقاصد يصل بإرادته إلى الله. ويقال: القلوب بيوت المعرفة والأرواح مشاهد المحبة والأسرار محال المشاهدة ﴿يُسَبِّحُ لَهَا بِالْفُؤَادِ وَالْأَصَالِ﴾ [الآية 36] ينزهونه فيها على دوام الأوقات أو يصلون فيها بالغدوة والعشيات.

﴿رَجَالٌ﴾ [الآية 37] لهم كمال وبربهم وصال. وقرأ ابن عامر وأبو بكر يسبح بالفتح على إسناده إلى أحد الظروف الثلاثة ورفع رجال بما يدل عليه من نحو يسبح ﴿لَا لِنَهْمِهِمْ خِزْيَةٌ وَلَا يَسْجُوعٌ﴾ [الآية 37] لا تشغلهم معاملة من بيع وشراء ونحوهما ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الآية 37] من بيان ذاته وصفاته وغيرهما ﴿وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ﴾ [الآية 37] وأمثالهما.

وقال الأستاذ: لم يقل لا يتجرون ولا يبيعون ولا يشترون بل قال: ﴿لَا لِنَهْمِهِمْ خِزْيَةٌ وَلَا يَسْجُوعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الآية 37] فإن أمكن الجمع بينهما فلا بأس ولكنه كالمعتذر إلا على الأكابر الذين تجري عليهم الأمور وهم عنها مأخوذون. ويقال: هم الذين يؤثرون حقوق الحق على حظوظ النفس. ويقال: إذا سمعوا صوت المؤذن حي على الصلاة تركوا ما هم فيه من التجارة والبيع وقاموا لأداء حقه. ويقال: هم الخواص / والأكابر الذين لا يشغلهم قوله: ﴿هَلْ أَتَاكُمْ عَلَى خِزْيَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الصف: الآية 10] عن التحقق بذكره من غير ملاحظة عوض أو مطابقة سبب وغرض ﴿يَخَافُونَ﴾ [الآية 37] أي مع ما هم عليه من الطاعات والأذكار ﴿يَوْمًا تَنْقَلُبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [الآية 37] تضطرب من أهوالها أو تنقلب أحوالها فتفقه القلوب حينئذ ما لم تكن تفقهه وتبصر الأبصار ما لم تبصر أو تنقلب القلوب بين توقع النجاة والثواب وخوف الهلاك والعقاب والأبصار من أي

293/أ

ناحية يؤتى كتابهم أو يؤخذ بهم من جهة حسابهم. إذا علمت أنه مقلب القلوب والأبصار فليكن شغلك في النظر إلى فعله فيك وتوقى الخلاف والغفلة عنك.

وقال الأستاذ: أقوام ذلك اليوم مؤجلهم وآخرون ذلك معجل لهم وهو ما هم فيه من الأوقات فإن حقيقة الخوف ترقب العقوبات مع مجاري الأنفاس وممر الساعات.

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ﴾ [الآية 38] متعلق بيسبج أو يخافون وقيل اللام للعاقبة ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ [الآية 38] أحسن جزاء أعمالهم الموعود له من الجنة بمقتضى عدله ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الآية 38] أشياء لم يعدهم على أعمالهم مما لم يخطر ببالهم ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الآية 38] في العطية والمئة وهو تقرير للزيادة وتنبيه على سعة القدرة ونفاذ المشيئة.

وأفاد الأستاذ: أن من رفع الحساب من الوسط يرفع معه الحساب في القسط، ومن هو في أسر مطالباته فالوازن يومئذ الحق فمن ثقلت موازين عباداته وخفت موازين طاعاته والرزق بغير حساب في أرزاق الأرواح ومحصور ومعدود في أرزاق الأشباح هي وجود أفضال وفنون نوال وما حصره الوجود من الحوادث فلا بد من أن يأتي عليه العدد ويقال له بالتمام والأرواح مكاشفة شهود الجمال والجلال وذلك على الدوام.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَّ لَهُمْ﴾ [الآية 39] التي يحسبونها صالحة نافعة نافقة يجدونها لاغية في العاقبة ﴿كَرَّابٍ بَقِيْعَةٍ﴾ [الآية 39] أي أرض مستوية، والمعنى كشيء يرى في الفلاة من لمعان الشمس عليها فيظن أنه ماء يشرب أنه يجري/ 293 ب فيها ﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً﴾ [الآية 39] وتخصيص العطشان بالذكر لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة عند ميسس الحاجة ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ﴾ [الآية 39] جاء ما توهمه ماء ﴿لَمْ يَجِدْهُ سَيْتًا﴾ [الآية 39] مما ظنه ماء وهو أبلغ من تشبيه عمله بالهباء فإنه في الجملة له صورة في الهواء ﴿وَوَحَّدَ اللَّهُ عِنْدَهُ﴾ [الآية 39] أي عقابه، أو وجده محاسباً إياه ﴿وَنُفِثَ حِكَابُهُ﴾ [الآية 39] ووافاه عذابه ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [الآية 39] لا يشغله حساب عن حساب عند الإرادة أو سريع المجازاة وقت المشيئة.

وأفاد الأستاذ: أن من أمل الشراب شرباً لم يلبث إلا قليلاً حتى يعلم أنه كان تخيلاً فالعطش يزداد والروح يدعوا للخروج أو كاد. وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَحْسِبَنَّ أَنَّهُ مَتَّحِيُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: الآية 104]، وقال: يحسبون أنهم على شيء.

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ﴾ [الآية 40] عطف على كسراب، وأو للتخيير، فإن أعمالهم لكونها لا منفعة لها كسراب له لمعان ولكونها خالية عن نور الإيمان كظلمات مترامات أو للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فسراب وإن كانت قبيحة فظلمات أو للتقسيم فإنها في الدنيا كسراب وفي العقبى كظلمات ﴿فِي بَحْرِ لُجِّي﴾ [الآية 40] ذي لج عميق ﴿يَغْشَاهُ﴾ [الآية 40] يغطي البحر ﴿مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ [الآية 40] أمواج مترادفة وأفواج متراكمة ﴿مِنْ فَوْقِهِ﴾ [الآية 40] فوق الموج الثاني ﴿سَحَابٌ﴾ [الآية 40] غطى النجوم وصار لأنوارها حجاب ﴿ظَلُمْتُ﴾ [الآية 40] أي هذه ظلمات ﴿بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ [الآية 40] وقرأ ابن كثير: ظلمات بالجر على إبدالها من الأولى بناء على رواية قبل بتكوين سحب وبإضافة السحاب إليها بناء على رواية البري ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَكْدُ﴾ [الآية 40] وهي أقرب ما يرى عنده ﴿لَوْ يَكْدُ بَرْنَاهُ﴾ [الآية 40] لم يقرب أن يراها فضلاً عن أن يردّها، والضمائر في أخرج وما بعده للواقع في البحر وإن لم يجز ذكره في المعنى لدلالة المعنى.

وأفاد الأستاذ: أن ظلمات السحاب وغيوم التفرقة وليالي الجحد وحنادس الشك إذا اجتمع فلا سراج لصاحبه ولا نجوم ولا أقمار ولا شمس في حصول النيل فالويل كل الويل ﴿وَمَنْ لَوْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [الآية 40] من لم يقدر له الهداية من البداية فما له من نور توفيق في النهاية وظهور تحقيق من عين العناية بخلاف الموقف/ الذي له نور على نور بما سبق له من زيادة الحسنى ووقاية الرعاية، وقد ورد أن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه فقد اهتدى ومن أخطأه فقد اعتدى.

294/أ

وقال القاسم: بل من لم يجعل الله له نوراً وقت القسمة فما له من نور وقت الخلقة.

وسئل الواسطي ما علامته قال: كل من نوره أقوى كانت يقظته أდوم وأبقى، ومن كان نوره أضعف وأدنى كان ذكره مرة وغفلته أخرى. وقال أيضاً: إن الله تعالى لا يُبعد فقيراً لأجل فقره ولا يبعد غنياً لأجل غناه وليس للأعراض عنده خطر حتى بها يصل وبها يقطع فلو بذلت له الدنيا والآخرة ما وصلك به ولو أخذتها كلها ما قطعك به قرب من قرب بغير علة وبعد من بعد بغير علة كما قال: ﴿وَمَنْ لَّزَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [الآية 40].

توضيحه ما أفاد الأستاذ بقوله: إذا لم يسبق لعبد نور القسمة ولم يساعده تعلق الرحمة فبحمده وكده وسعيه وجده عقيم من ثمراته مؤيس من نيل بركاته والبدايات غالبية للنهايات فالقبول لأهله غير مجتلب والرد لأهله غير مكتسب سعد من سعد بالسعادة علمه في أزله وأراد كون ما علم أنه منها يكون وأخبر أن ذلك كذلك يكون في أخرى ذلك على ما أخبر وأراد وعلم، وهكذا القول في الشقاوة وليس لأفعاله علة ولا يتوجه عليه لأحد حجة كما قال تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ﴾ [الأنعام: الآية 149].

﴿أَلَزَّ نَرَ﴾ [الآية 41] أي ألم تعلم بالوحي أو الاستدلال علماً لشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة ﴿أَنَّ اللَّهَ يُسْحِجُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 41] بتنزيه ذاته وتقديس صفاته جميع مصنوعاته من علوياته وسفلياته بما يدل عليه من مقال أو يشير إليه دلالة حال:

ففي كل شيء له شاهد دليل على أنه واحد⁽¹⁾

وفيه تغليب العقلاء أو هو من باب الاكتفاء أو الاستغناء ﴿وَالظَّيْرِ﴾ [الآية 41] خص لما فيها من الصنع الطاهر والدليل الباهر ولذا قيدها بقوله: ﴿صَفَّنَتْ﴾ [الآية 41] فإن إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تقوى على الوقوف في الجو صافاً بأسطة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط/ حجة قاطعة على كمال قدرته 294/ ب ولطف تدبيره وحكمته ﴿كُلُّ﴾ [الآية 41] كل واحد مما ذكر ﴿فَدَّ عَلِمَ صَلَاتُهُ﴾

(1) سبق التعليق عليه ص (159).

وَتَسْبِيحُهُ ﴿[الآية 41] أي علم الله دعاه وتنزيهه طوعاً واختياراً بلسان القال أو طبعاً واضطراً بيان الحال أو علم كل دعاويه وتنزيهه اللائق به في مقام الإجمال وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿[الآية 41] بتفصيل الأفعال.

وأفاد الأستاذ: أن التسبيح على قسمين: تسبيح قول ونطق، وتسبيح دلالة وخلق. فتسبيح الخلق عام من كل مخلوق وعين وأثر، وتسبيح النطق خاص بالحيوانات ثم هو خاص بالعقلاء ثم هو ينقسم إلى قسمين: صادر عن بصيرة، وحاصل من غير بصيرة. فالذي قرنته البصيرة مقبول ومقصود، والذي تجرد عن المعرفة مردود.

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾﴾ [الآية 42] فإنه الخالق لهما ولما فيهما من الذوات والصفات والأفعال والملك والقدرة على الإيجاد، فالمقدورات قبل وجودها للحق مملوكة وكذلك في حال حدوثها وبعد عدمها عائدة إلى ما كانت عليه، فملكه الذي لا يحدث ولا يزول ولا يؤول شيء منه إلى البطول.

﴿أَلَمْ نَرِ أَنْ اللَّهَ يُزْجِي﴾ [الآية 43] يسوق ﴿حَبَابًا ثِمَّ يُؤْتَفُّ بِهِنَّ﴾ [الآية 43] بين أجزائه ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رِجَامًا﴾ [الآية 43] متراكماً بعضه فوق بعض ﴿فَتَرَى الْوَدَّكَ﴾ [الآية 43] المطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [الآية 43] وسطه ﴿وَيُرْزَلُ﴾ [الآية 43] أي ذلك الماء مبتدئاً ﴿مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا﴾ فيها بدل منها ﴿مِنْ بَرَرٍ﴾ [الآية 43] بيان للجبال وعن السلف أن المراد ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الآية 43] المظلة ﴿مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَرٍ﴾ [الآية 43] كما في الأرض جبال من حجر، وليس في العقل قاطع يمنعه ولا في النقل مانع يدفعه فهو أولى من قول بعض الخلف: أن المراد من السماء السحاب ومن الجبال قطع عظام منها شبه الجبال في عظمها وجمودها ﴿فَيُصِيتُ بِهِ﴾ [الآية 43] بالماء النازل من السماء ﴿مَنْ يَنْهَ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنًا بَرَقَهُ﴾ [الآية 43] لمعانه ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ [الآية 43] أبصار الناظر من فرط الإضاءة بالإبصار.

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ الْأَبْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [الآية 44] بالمعاقبة بينهما وينقص أحدهما ويتغير

أحوالهما بالحر والبرد والنور والظلمة وأمثالهما ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ 295/أ [الآية 44] أي لدلالة على وجود الصانع القديم وإحاطة علمه الكريم وكمال قدرته ونفاذ مشيئته وأنى يكون الوفاق والخلاف لهم وهو يقلب الليل والنهار بما فيهما منهم وهو قائم على الأشياء كلها وبالأشياء جميعها في تقلبها وفنائها لا يؤنسه وجد ولا يوحشه فقد، بل لا فقد ولا وجد إنما هي رسوم تحت الرسوم.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تعرّف إلى قلوب العلماء بدلالات صنعه في بدائع حكمته، وما يدل منها على كمال قدرته وشمول علمه وحكمته ونفوذ إرادته ومشيئته، فمن أنعم النظر وصل إلى برد اليقين ومن أعرض بقي في وهدة الجهل وظلمة الجحد وشبهة التخمين ترتفع بقدرته بخارات البحر فتصعد بتيسيره وتقديره إلى الهواء وهو السحاب ثم يديره إلى سمت يريده أن ينزل به المطر ثم ينزل ما في السحاب من ماء البحر قطرة ويكون الماء حين فصل في بخارات البحر غير عذب فيقلبه عذباً ويسبّحه السحاب سكباً فيوصل إلى كل موضع قدراً يكون له مراداً معلوماً لا بجهد من المخلوقين ويمسكه من الموضع الذي عليه ينزله ولا بالحيلة يستنزل على المكان الذي لا يمطره، يقلب الله الليل والنهار وكذلك جميع الأغيار من الرسوم والآثار ذلك تقدير العزيز العليم.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ﴾ [الآية 45] حيوان تدب على الأرض. وقرأ حمزة والكسائي خالق كل دابة بالإضافة من ماء هو جزء المادة أو مخصوص النطفة فهو باعتبار الغلبة إن صح وجود حيوان بلا نطفة ﴿فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ [الآية 45] كالحية، وسمي الزخرف مشياً بالرجل على الاستعارة للمشاكلة ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ [الآية 45] كالإنس والطير ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ [الآية 45] كالنعم والوحش. وقرأ ومنهم من يمشي على أكثر وإليه الإيماء بقوله: ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [الآية 45] ونظيره ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِكَةِ رُؤُلًا أُولَىٰ أَجْنَحٍ﴾ [فاطر: الآية 1] ﴿مَتَّىٰ وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ﴾ [النساء: الآية 3] يزيد في الخلق ما يشاء كجبريل عليه السلام فإن له ستمائة جناح. وأما ما قيل من أنه يندرج فيه ما له أكثر من أربع كالعناكب فإن اعتمادها إذا مشت على أربع فمحتاج إلى صحيح نقلاً/ أو صريح عقلاً ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الآية 45] وفي كل شيء له حكمة وتدير.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يريد خلق كل حيوان من ماء من صلب الأب فتربية الأمر ثم أجزاء الماء متشاكلة متماثلة ثم ينقسم إلى جوارح في الظاهر وجوارح في الباطن فيختص كل عضو وينفرد كل شلو بنوع من الهيئة والصورة وضرب من الشكل والبنية، ثم اختلاف هيئات الحيوان في الريش والصوف والوبر والظفر والحافر والمخلب ثم في القامة والنظر، ثم انقسام ذلك إلى لحم وشحم وجلد وعظم وسن وظفر ومخ وعصب وعرق وشعر والنظر في هذا بعين العبرة يوجب قوة التحصيل والبصيرة.

﴿لَقَدْ أُنزِلَتْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ﴾ [الآية 46] واضحات للأنام وموضحات للأحكام ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [الآية 46] بالتوفيق للنظر في مبانيها والتدبير لمعانيها ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الآية 46] هو دين الإسلام الموصول إلى درك الحق والفوز بدار السلام.

قال أبو سعيد القرشي: في صفة المريد والمراد خرجت الهداية من المشيئة.

وأفاد الأستاذ: أن الآيات بينات ولكن الله يهدي قوماً إليها ويصرف آخرين عنها والذي سد بصره ولبس نظره فما ينفعه طلوع شمس في نهاره أو سطوع قمر في ليله، كذلك الذي سدت عين بصيرته أنى ينفعه شواهد العلوم ودلائل الفهوم. وقالوا في معناه:

وما انتفاع أخي الدنيا بمقلته إذا استوى عنده الأنوار والظلم⁽¹⁾
﴿وَقِيلُوا لَكَ﴾ [الآية 47] أي المنافقون ﴿إِنَّمَا يَأْتِيهِ بِاللَّهِ وَيَرْسُولُ وَأَطَعْنَا﴾ [الآية 47] كلاً منهما أو كلام رسوله لأنه في حكمه ﴿ثُمَّ يَتَوَكَّلْ﴾ [الآية 47] بالامتناع عن قبول قضائه وإطاعة أمره ﴿فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [الآية 47] بعد قولهم هنالك ﴿وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 47] أي الثابتين أو المخلصين حيث آمنوا بلسانهم ولم يصدقوا بجانهم كما يدل عليه عدم إذعانهم.

(1) نسب إلى المتنبّي. انظر يتيمة الدهر (59/1)، وخزانة الأدب (275/1).

وقال الأستاذ: يستسلمون في الظاهر ويقرؤون باللسان ثم المخلص يبقى على صدقه والذي قاله لخوف سيف المسلمين أو لغرض له آخر من أغراض المفسدين يتولى بعد ذلك وينحاز إلى جانب الكفر هنالك.

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الآية 48]/ حكم كتابه ونبيه ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ 296/أ
[الآية 48] المدعو إليه ﴿إِنَّا وَفِيقُ مَنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [الآية 48] فاجأ الإعراض فريق منهم إذا كان الحق عليهم ﴿وَلَا يَكُنْ لَهُمُ الْخُفَى﴾ [الآية 49] أي الحكم ﴿يَأْتُوا إِلَيْنَا مُّذْعِبِينَ﴾ [الآية 49] منقادين ﴿أَوْ فُلُوجِهِمْ مَّرْصُ﴾ [الآية 50] كفراً وميل إلى الظلم ﴿أَوْ زُلُوفِ﴾ [الآية 50] بأن رأوا تهمة منك فزالَت ثقتهم وبقينهم بك ﴿أَلَمْ يَخَافُوا أَن يَحْبِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ﴾ [الآية 50] في الحكومة بينهم ﴿بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الآية 50] الكاملون في الظلم والعدوان والنفاق والكفران.

وأفاد الأستاذ: أنهم علموا أن اقتضاء حكم في حكمه بينهم في علم أنه قاسط في خصومته لم تطب نفسه بحكومته وكذلك المريب يهرب من الحق ويجتهد في الفرار إلى الخلق كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَكُنْ لَهُمُ الْخُفَى يَأْتُوا إِلَيْنَا مُّذْعِبِينَ﴾ [الآية 49] يميلون مع الهواء ولا يقبلون حكمه إيماناً وكذلك الذي هو مريض يتميل بين الصحة والسقم وأرباب النفاق مترددون بين الشك والعلم فلا منهم نفي بالقطع ولا إثبات بالعلم مطروحون في أودية الشك والوهم.

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 51] أي المخلصين الموقنين ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ [الآية 51] أي سواء لهم أو عليهم ﴿أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الآية 51].

وأفاد الأستاذ: أنهم الصادقون في الحقيقة السالكون للطريقة الآخذون بالوثيقة.

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الآية 52] فيما يأمران أنه من فرائض الله وسنن نبيه ﴿وَيَحْتَشِ اللَّهُ﴾ [الآية 52] على ما صدر عنه من مخالفة أمره ﴿وَيَتَّقَهُ﴾ [الآية 52] فيما بقي من عمره ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [الآية 52] بالنعيم المقيم.

﴿وَأَنصِرُوا لِلَّهِ حَهْدَ آيَمِهِمْ﴾ [الآية 53] إنكاراً للامتناع عن حكمه وإظهاراً

لثبات إيمانهم ﴿لَئِنْ أُمِرْتُمْ﴾ [الآية 53] بالخروج عن ديارهم وأموالهم والبروز إلى الكفار من أعدائهم ﴿لَتُخْرَجَنَّ﴾ [الآية 53] جواب لأقسموا على الحكاية والمبنى دون اللفظ والمعنى ﴿قُلْ لَا تُقْسِرُوا﴾ [الآية 53] على الكذب والمخالفة ﴿طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ [الآية 53] أي هذه طاعة معروفة منكم منكرا عنكم، أو المطلوب طاعة إيمانية معروفة لا طاعة نفاقية منكرا ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الآية 53] فلا يخفى عليه سرائركم ولا ضمائركم.

﴿قُلْ﴾ [الآية 54] لهم على لساننا ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا﴾ 296/ ب [الآية 54] أي أعرضوا ولم/ يقبلوا ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ﴾ [الآية 54] على الرسول ﴿وَأَن يُخَافَ﴾ [الآية 54] من تبليغ الرسالة ﴿وَتَنصَحُكُمْ مَا جُمِعْتُ﴾ [الآية 54] من الامتثال ﴿وَإِن تَطِيعُوا﴾ [الآية 54] في حكمه ﴿تَهْتَدُوا﴾ [الآية 54] إلى طريقه ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبِيسُ الْبَيِّنَاتِ﴾ [الآية 54] التوضيح الموضح لأمر الدين وقد أدى ما حمل عليه وإنما بقي ما حملتم فإن أدبتم فلکم نفعكم وإن توليتم فعليكم ضرکم.

﴿وَمَا عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ نَاسُوا بِكُمْ وَعَكِلُوا النَّصِيحَ﴾ [الآية 55] خطاب للأمة والرسول، فمن للتبعض أو له ولمن معه من النبيين، والمعقول محذوف دل عليه قوله: ﴿لَسْتَ بِمُحَذِّفٍ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [الآية 55] والله يجعلهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم بالطول والعرض ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الْأَبْنَاءُ مِنْ قَبْلِهِ﴾ [الآية 55] كبنی إسرائيل استخلفهم في مصر والشام بعد هلاك عدوهم. وقرأ أبو بكر بصيغة المجهول ﴿وَلْيُنْكَرْ لَهُمْ سُبُّهُ الَّذِي أَرْقَى لَهُمْ﴾ [الآية 55] وهو الإسلام بتقويتهم وتشبثهم ﴿وَلْيُزِيلَنَّ﴾ [الآية 55] وقرأ ابن كثير وأبو بكر بالتخفيف ﴿فَإِن بَعْدَ خَوْفِهِمْ﴾ [الآية 55] من أعدائهم ﴿أَمْنًا﴾ [الآية 55] منهم ومن بلائهم، وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين خائفين ثم هاجروا إلى المدينة لائذين وكانوا يصبحون في السلاح ويمسون في الصياح حتى أنجز الله وعده ونصر عبده وأظهرهم على العرب كلهم وفتح بلاد الشرق والغرب لهم. وفيه دليل على صحة نبوة رسوله من الإخبار عن الغيب على ما هو به وعلى صحة خلافة الراشدين بعده إذ لم يجتمع الموعود من الاستخلاف والتمكين والأمنية والموعود عليه من الإيمان والأعمال الصالحة بغيرهم بإجماع

الأمة واتفاق الأئمة ولا عبرة بمنازعة أهل البدعة. وقيل: الخوف من العذاب في الدنيا والأمن منه في العقبى ﴿يَعْتَذِرُونَ﴾ [الآية 55] استئناف بيان لحالهم ﴿لَا يَنْتَرِكُونَ﴾ [الآية 55] حال من ضميرهم ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ [الآية 55] بالردة أو كفر بهذه النعمة ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ [الآية 55] الوعد بالمنة ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الآية 55] الخارجون عن الدنيا بالكلية حيث كفروا تلك النعمة العلية بعد ظهور الآيات الجليلة.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا أَمْرًا﴾ [الآية 56] في سائر ما أمركم / 297/ أ به من أمر الشريعة. والمعنى داوموا على سلوك هذه الطريقة ﴿لَعَلَّكُمْ يَخْشَوْنَ﴾ [الآية 56] بالوصول إلى مراتب الحقيقة.

وأفاد الأستاذ: أن وعد الله حق وكلامه صدق والآية دالة على صحة إمامة الخلفاء الأربعة لأنه بالإجماع إلى يومنا هذا لم يتقدمهم أحد في الفضيلة وما بعدهم هذا مختلف فيهم بين الأمة، فأولئك مقطوع بإمامتهم وصدق وعد الله في حقهم وهم على الدين المرضي من قبل الله فيهم ولقد آمنوا بعد خوفهم وقاموا بسياسة المسلمين خاصهم وعامهم والذب عن حوزة الإسلام أحسن قيام لهم.

وفي الآية إشارة إلى أئمة الدين الذين هم أركان الملة ودعائم الإسلام الناصحون لعباده الهادون من يسترشد في الله إذ الخلل في أمر المسلمين من الولاة الظلمة ضرره مقصور على ما يتعلق بأحكام الدنيا، وأما حفاظ الدين فهم الأئمة من العلماء الناصحين لدين الله المبين، وهم أصناف تقوم بهم حفاظ الكتاب والسنة وهم بمنزلة الخزنة، وقوم هم علماء الأصول الرادون على أهل العناد وأصحاب البدعة بواضح الأدلة وهم أبطال الإسلام وشجعان الديانة وقوم هم الفقهاء المرجوع إليهم في علوم الشريعة من حقيقة العبادات وكيفية المعاملات وما يتعلق بأحكام المصاهرات وما في معناها من الأيمان والنذور والدعاوى وفصل الحكم في المنازعات وهم في الدين بمنزلة الوكلاء والتصرف في الملك من الأمراء، وآخرون هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق وهم في الدين كخواص الملك وأعيان مجلس السلطان وأرباب الأسرار الذين لا يبرحون

عن ذلك المكان، فالدين مغمور بهؤلاء على اختلافهم إلى يوم القيامة.

﴿لَا تَحْزَنْ﴾ [الآية 57] يا محمد أو أيها الحاسب ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية 57] وقرأ ابن عامر وحمزة بالغيبة أي لا يحسبنهم حاسب أو لا يحسبوا أنفسهم ﴿مُعْجِرِينَ﴾ [الآية 57] الله عن إدراكهم وإهلاكهم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 57] من الطول أو العرض ﴿وَمَا لَهُمْ النَّارُ﴾ [الآية 57] أي مثوى الكفار ﴿وَلَيْسَ الْمَعِيرُ﴾ [الآية 57] مأواهم الذين يصيرون إلى النار.

297/ ب وأفاد الأستاذ: أن الباطل قد يكون/ له جولة ولكنه تخيل وإنما لذلك يقال قليل كعارض ينشأ في القبط ويعقبه تحويل.

﴿بَاتِيهَا أَلَيْسَ لِمَنْ يَسْتَرْكُمُ الَّذِينَ مَكَتْ أَيْسَرُ﴾ [الآية 58] من العبيد المرائين ﴿وَالَّذِينَ لَا يَتَّبِعُوا الْحَاثِمَ مَكْرًا﴾ [الآية 58] أي من أغرار المسلمين ﴿تَلَتْ مَرْيَمَ﴾ [الآية 58] في يوم وليلة من الأوقات مرة ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ﴾ [الآية 58] لأنه زمان تكشف العورات ﴿وَمِنْ تَضَعُونَ﴾ [الآية 58] للقليلولة ﴿يَايَكُمْ﴾ [الآية 58] التي لليقظة ﴿مِنْ الظُّهْرِ﴾ [الآية 58] بيان للحين وهو قبيل وقت الظهر ﴿وَمِنْ تَعَدَّ صَلَوةَ الْعِشَاءِ﴾ [الآية 58] لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف ﴿تَلَتْ عَوْرَاتِ لَكُمْ﴾ [الآية 58] أي هي ثلاث أوقات يختل فيه ستركم. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالنصب بدلاً من ثلاث مرات، والمعنى أوقات ثلاث عورات أو ثلاث أوقات عورات ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ﴾ [الآية 58] في ترك الاستئذان ﴿بَعْدَهُنَّ﴾ [الآية 58] بعد هذه الأوقات ﴿طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية 58] أي هم طوافون والجملة استثنائية مبينة للعذر المرخص في ترك الاستئذان سائر الأوقات وهو المخالطة وكثرة المداخلة ﴿بَعْضُكُمْ﴾ [الآية 58] طائف ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾ [الآية 58] تأكيد لما قبله ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ [الآية 58] أي الأحكام الميّنات ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ [الآية 58] بأحوالكم ﴿حَكِيمٌ﴾ [الآية 58] فيما شرع لكم من أعمالكم. روي أن غلام أسماء بنت أبي مرشد دخل عليها في وقت كرهته فنزلت، وقيل: أرسل رسول الله ﷺ مدليح ابن عمرو الأنصاري وكان غلاماً وقت الظهر ليدعو عمر رضي الله عنه فدخل وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر:

لوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا وأبنائنا وخدمنا أن لا يدخلوا هذه الساعة علينا إلا بإذن ثم انطلق معه إلى النبي ﷺ فقد وجدته وقد أنزل عليه ⁽¹⁾ هذه الآية: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ [الآية 59] من الأحرار والعبيد ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [الآية 59] في جميع الأوقات ﴿كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ﴾ [الآية 59] بلغوا ﴿وَمِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [الآية 59] وفيه دلالة على وجوب استئذان العبد البالغ على سيده ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ [الآية 59] بمخلوقاته ﴿حَكِيمٌ﴾ [الآية 59] في مصنوعاته تأكيد أو مبالغة في الأمر بالاستئذان في أوقاته.

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [الآية 60] وهن العجائز اللاتي قعدت عن الحيض / 298 أ والحمل ﴿الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [الآية 60] لا يطمعن فيه لكبرهن ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعَنَّ يَدَهُنَّ فِي ثِيَابِ الظَّاهِرَةِ لَهْنٍ كَالْجَلْبَابِ لَوَجْهَهُنَّ ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [الآية 60] غير مظهرات لزينة مما أمرن بإخفائهن في قوله: ﴿وَلَا يَتَّبِعُنَّ رِجْلَهُنَّ﴾ [الآية 31]، ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَبْرَ لَهْنٍ﴾ [الآية 60] من إبدائهن لأنه أبعد من التهمة لهن ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ [الآية 60] لمقالهن مع الرجال ﴿عَبِيرٌ﴾ [الآية 60] بمقصودهن في جميع الأحوال.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ضيق الأمر من وجه ووسع من وجه فأمر بمراعاة الاحتياط وحسن السياسة لأحكام الدين ومراعاة حرم المسلمين والتحرز عن مخاوف الفتنة واستيلاء سلطان الشهوة، وإذا سهلت فتلك الشائبة سهل الأمر وأباحت الرخص وأمنت الفتنة.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَنفِيِّ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [الآية 61] يتخرجون من مؤاكلة الأصحاء حذراً من استقذارهم أو أكلهم من بيت من يدفع المفتاح إليهم ويبيح البسط فيه لهم إذا خرج للقر ونحوه مخافة أن لا يكون ذلك من طيب قلب فإن الحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر ﴿وَلَا عَلَى الْأَفْصَحِ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ نَيْبِكُمْ﴾ [الآية 61] أو بيوت أولادكم لقوله عليه السلام:

(1) تفسير النيسابوري (6/ 26)، والكشاف (4/ 424).

«أنت ومالك لأبيك» من كسبه⁽¹⁾ رواه ابن ماجه وقوله عليه السلام: «أن أطيّب ما يأكل الرجل من كسب يده» رواه الشيخان ﴿أَوْ بُيُوتٌ يَبْتَاعُونَكُمْ أَوْ بُيُوتٌ تُبْتَاعُكُمْ أَوْ بُيُوتٌ تُؤْتَى بِالْأَمْوَالِ الَّتِي لَكُمْ أَوْ بُيُوتٌ تُؤْتَى بِالْأَمْوَالِ الَّتِي لَكُمْ أَوْ بُيُوتٌ تُؤْتَى بِالْأَمْوَالِ الَّتِي لَكُمْ﴾ [الآية 61] من بيوت ممالئكم ﴿أَوْ صَدِيقٌ﴾ [الآية 61] بيوت أصدقائكم فإنهم أَرْضَى بالتبسط في أموالهم وأسر به في أحوالهم، وهذا كله إذا علم رضاهم بإذن أو قرينة دالة لهم، وكذا خص هؤلاء فإنه يعتاد التبسط بينهم.

قال أبو عثمان: الصديق مَنْ لا يخالف باطنه باطنك كما لا يخالف ظاهره ظاهره إذ ذاك محل الانبساط بينه وبينك.

وقال الأستاذ: إذا جاءت الأعذار سهل الامتحان والاختبار وإذا حصلت القرية سقطت الحشمة وإذا صدقت القرابة انتفت الأجنية والفرقة فإذا انتفت هذه الشروط صحت المباشرة في الارتفاق بشهادة هذه الآية. ثم قال: 298/ب ﴿أَوْ صَدِيقٌ﴾ [الآية 61] وعزيز من يصدق في الصداقة فيكون/ في الباطن كما يُرى في الظاهر ولا يكون في الوجه كالمرأة ومن ورائك كالمقراض. وفي معناه ما قلت:

مَنْ لي بمن يشق الفؤاد بوّده	وإذا ترخّل لم يزغ عن عهده
يا بؤس نفسي من أخ لي باذل	حسن الوفاء بوعده لا نقده
يولي الصفاء بنطقه لا خلقه	ويدسّ صلباً في حلاوة شهبه
فلسانه يُبدي جواهر عقده	وجنانه تغلي مراجل حقه
لا همّ أني لا أطيق مراسه	بل أستعيز من الحسود وكيده ⁽²⁾

فقوله: ﴿أَوْ صَدِيقٌ﴾ [الآية 61] من تَوَمَّن منه هذه الخصال وأمثاله من

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 769) رقم (2291)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 230) رقم (6961)، وابن حبان في الصحيح (2/ 142) رقم (410)، وأبو يعلى في المسند (10/ 98) رقم (5731).
(2) تفسير القشيري (5/ 348).

الأحوال ﴿بِمَنْ عَلَيْكُمْ حِجَابٌ آل تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْدَدَ﴾ [الآية 61] مجتمعين أو متفرقين، نزلت في بني ليث بن عمرو بن كنانة كانوا يتخرجون أن يأكل الرجل وحده أو في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه أو في قوم تخرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطعام في النهمة والنفرة ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [الآية 61] على أهلها الذين هم منكم ديانة وقرابة وصداقة ﴿نَحْبَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [الآية 61] تأدية بأمره مشروعة بحكمه ﴿مُرَكَّةً﴾ [الآية 61] لأنها يوحى بها إفادة المحبة وزيادة المشوبة ﴿طَبِئَةً﴾ [الآية 61] تطيب به النفس المتكلمة والمستمعة، وعنه عليه السلام قال: «متى لقيت أحداً من أمتي فسلم عليه يطيل عمرك وإذا دخلت على أهل بيتك فسلم عليهم يكثر خيرك»، هذا وإذا لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين⁽¹⁾.

وأفاد الأستاذ: أن السلام الأمان وسبيل المؤمن إذا دخل بيتاً أن يسلم من الله على نفسه أي يطلب الأمان والسلامة من الله لنفسه لتسلم نفسه من الإقدام على ما لا يرضاه الله من الفعل والكلام إذ لا يحل لمسلم أن يفتر لحظة من الاستجارة بالله بل لا يرفع عنه ظل عصمته بإدامة حظه عن الاتصاف بمكروه في شريعته ﴿كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ [الآية 61] بتكريرها المرات وتفصيلها الكرات ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الآية 61] طرق الخيرات وسبيل المبرات.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 62] / الكاملون ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الآية 62] 300/أ جمعاً بين لسانهم وجنانهم ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ [الآية 62] لبيان شأنهم كالجمعة والأعياد والمشاركة في نحو الجهاد ﴿لَهُ بِهِمْ حِمْلُ﴾ [الآية 62] عنه ولم يتركوه ﴿حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنْ دَلَّيْ بِسِتْرَتِكَ أَوْلِيكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الآية 62] وهذا إذا كان الاستئذان عن عذر لهم في حضور ذلك الشأن فلا ينافي قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: الآية 44] فإنه محمول على استئذانهم بغير عذر في شأنهم ﴿وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيَتَخَصَّ بِكَ أَيْهِمْ﴾

(1) تفسير أبي السعود (9/ 177) وتفسير البيضاوي (1/ 201).

[الآية 62] ما يعرض لهم من أمر ربهم ﴿فَأَذَرْنَا لِمَنْ شِئْنَا مِنْهُمْ﴾ [الآية 62] ممن علمت أن له عذراً لقوله تعالى: ﴿عَمَّا أَثَبَّ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَوتِ لَهُمْ حَتَّى يَسَبَّحَ لِلَّهِ الذِّكْرُ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ [التوبة: الآية 43]، ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنَّهُ﴾ [الآية 62] فإن الاستئذان ولو لعذر لا يخلو عن نوع قصور لا سيما إذا كان تقديماً لأمر الدنيا على أمر العقبى ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ﴾ [الآية 62] بالعباد ﴿تَجِبُ﴾ [الآية 62] بالعباد.

وفي «تفسير السلمي» قيل لأبي عثمان: أوصنا، قال: عليكم بالاجتماع على الدين وإياكم ومخالفة الأكابر من العلماء العاملين والدخول في شيء من الطاعات إلا بإذنهم ومشورتهم وواسوا المحتاجين بما أمكنكم وأرجو أن لا يضيع سعيكم.

وأفاد الأستاذ: أن شرط الاتباع موافقة المتبوعين وأن لا يتفرقوا فيصيروا خراباً كما قال تعالى: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُوَّتُهُمْ شَتَّى﴾ [الحشر: الآية 14] والعلماء ورثة الأنبياء والمريدون لشيخوهم كالأمة لنبيهم. فشرط المريد أن لا يتنفس إلا بإذن شيخه في نفس سرّاً وجهراً ويسري عنه في غير ما يحبه سريعاً ومخالفة الشيوخ فيما يستسرونه منهم أشد مما يكاد يروونه بالجهر كثيراً لأن هذا يلتحق بالخيانة، ومن خالف شيخه لا يشم رائحة الصدق فإن نذر منه شيء من ذلك فعليه بسرعة الاعتذار والإفصاح عما حصل منه من المخالفة والخيانة ليهديه شيخه إلى ما فيه كفارة جرمه ويلتزم في القوامة بما يحكم عليه به، وإذا رجع المريد إلى شيخه بالصدق في توبته وجب على شيخه جبران تقصيره بهمته فإن المريد ين عيال على الشيوخ/ ب 299/ ففرض عليهم أن ينفقوا لهم من قوة أحوالهم بما يكون برباناً لتقصيرهم.

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ نِعَمِكُمْ بِمَا﴾ [الآية 63] لا تجعلوا نداءه كنداء غيره باسمه ورفع الصوت به ومن وراء بنائه من حجرات نسائه.

قال ابن عطاء: لا تخاطبوه بخطابه ولا تدعوه باسمه وأنفقوا آداب الله

فيه بدعائه في كلامه بقوله: ﴿يَتَّبِعُهَا النَّاسُ﴾ [الأنفال: الآية 64] و﴿يَتَّبِعُهَا الرَّسُولُ﴾ [المائدة: الآية 41].

وقال جعفر: الحرمات يتبع بعضها بعضاً فمن ضييع حرمة الخلق ضييع حرمة المؤمنين، ومن ضييع حرمة المؤمنين ضييع حرمة الأولياء، ومن ضييع حرمة الأولياء ضييع حرمة الأنبياء، ومن ضييع حرمة الأنبياء ضييع حرمة الله تعالى، ومن [ضييع حرمة] الله تعالى فقد دخل في ديوان الأشقياء، فأفضل الأخلاق حفظ الحرمات ومن أسقط عن قلبه الحرمات تهاون بالفرائض والواجبات. قلت: وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ حَقِيرٌ لِّرَبِّهِ﴾ [الحج: الآية 30].

وقال الأستاذ: عظموه في الخطاب واحفظوا في خدمته الآداب وعانقوا طاعاته ووافقوا هيئته ﴿قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلُّونَ بِكُمْ﴾ [الآية 63] ينسلون قليلاً قليلاً من جماعتكم ﴿يُؤْذَا﴾ [الآية 63] ملاوذة بأن يستنفر بعضهم ببعض في مفارقتكم ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [الآية 63] يعرضون عن طاعته أو يذهبون سماً خلاف سمته والضمير في أمره إلى الله أو رسوله ﴿أَلَمْ نُصَيِّهُمْ وَنُنَّهَ﴾ [الآية 63] محنة في الدنيا ﴿أَوْ نُصَيِّهُمْ عَادَاتُ آبَائِهِ﴾ [الآية 63] في العقبى. قال أبو سعيد الخراز: الفتنة انتكاس القلب حتى لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً.

وقال النوري: الفتنة هي الاستغناء بشيء سوى الحق.

وقال رويم: الفتنة للعوام والبلاء للخواص.

وقال أبو طاهر: الفتنة مأخوذ بها والبلاء معفو عنه ومثاب عليه.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 64] ملكاً وملكاً ﴿قَدْ عَلِمَ مَا أُنْتَهَى عَلَيْهِ﴾ [الآية 64] من المخالفة والموافقة ﴿وَيَوْمَ يُرْحَتُونَ إِلَيْهِ﴾ [الآية 64] للجزاء على وفق المحاسبة ﴿فَيُنْزِلُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ [الآية 64] فيعلمهم بأعمالهم على وفق مراتب أحوالهم ﴿وَلَهُ يَكْفِي عِلْمٌ﴾ [الآية 64] لا يخفى عليه خافية من أجالهم وآمالهم.

سورة الفرقان

[مكية]

وهي سبع وسبعون آية

/ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

300/أ

باسمه نزول البركة وحلول الحركة وبرحمته وصول النعمة وحصول الجنة .

وقال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز عرف بفعله قدرته، اسم كريم شهد بفضله نصرته، اسم عزيز عرفه العقلاء بدلالة أفعاله وعرفه الأصفياء باستحقاقه لجلاله وجماله، فبلطف جلاله عرفوا وجوده ويكشف جماله عرفوا جوده . بسم الله اسم عزيز من دعا به لبّاه ومن توكل عليه كفاه، ومن توسل إليه أكرمه وآواه، ومن تنصل إليه رحمه وأدناه، ومن شكا إليه سألاه، ومن سأله خوله وأعطاه .

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ رُكُودًا﴾ [الآية 1] فكأثر خيره وتواتر بره ودام إنعامه وتم إكرامه بإنزال القرآن بنعت الفرقان ﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الآية 1] القائم بوظيفة عهده الذي أكرمه وفضله وإلى الخلق أرسله وبيّن معجزته بالقرآن الذي عليه أنزله . وقال بعضهم: تبارك أي تعالى الحق عن إدراك الخلق ﴿يَكُونُ﴾ [الآية 1] هو سبحانه أو كتابه أو عبده ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ [الآية 1] من الجن والأنس ﴿نَذِيرًا﴾ [الآية 1] وللعالمين من أهل الإيمان والأنس بشيراً فهو منذر للعاصيين بالحرقة والفرقة في دار البوار، ومبشر للمطيعين بالوصلة والقربة في دار القرار .

قال سهل: خصّ محمد ﷺ بإنزال القرآن ليفرق به بين الحق والباطل

والولي والعدو والقريب والبعيد والطاعة والعصيان والعدل والعدوان والإحسان والطغيان.

﴿أَلَدَىٰ لَدَىٰ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [الآية 2] خلقاً وملكاً.

قال النصرآبادي: له المُلْكُ فمن اشتغل بالملْك فاته المَلِكُ ومن اشتغل بالملْك حصل له المَلِكُ والمُلْكُ ﴿وَلَمْ يَنْجُزْ وَلَدًا﴾ [الآية 2] كزعم عوام اليهود والنصارى وبعض كفار مكة ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ﴾ [الآية 2] كقول الشنوية ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الآية 2] أوجده وأظهر تدبيراً ﴿فَقَدَرَهُ قَدِيرًا﴾ [الآية 2] لا يتصور تغييراً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تفرد بالملك فلا شريك يساهمه وتوحد بالجلال فلا نظير يقاسمه، فهو الواحد بلا قسيم في ذاته ولا شريك في مخلوقاته ولا شبيه في ذاته وصفاته.

﴿وَأَنذَرُوا مِن دُونِهِ﴾ [الآية 3] أي من غير خالقهم ﴿إِلَهًا﴾ [الآية 3] أي أصناماً سموها آلهة ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ [الآية 3] لا يقدرون أن يخلقوا/ ذباباً ولو 300/ب اجتمعوا له ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [الآية 3] حيث خلقهم الله ابتداء ونحتهم وصورهم عبدتهم انتهاء ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ﴾ [الآية 3] لا يستطيعون ﴿لِأَنفُسِهِمْ صَرًّا﴾ [الآية 3] دفع ضر عن الناس ﴿وَلَا نَفْعًا﴾ [الآية 3] جلب نفع لمن يعبدهم من الناس ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ﴾ [الآية 3] لغيرهم ﴿مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشْرِكُوا﴾ [الآية 3] إمامة وإحياء ولا بعثاً وجزاء.

وقال الأستاذ: لا يملكون قطميراً ولا يخلقون نقيراً ولا يدفعون عنهم كثيراً ولا يسيراً ولا ينفعونهم فيسهلون عليهم عسيراً.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا﴾ [الآية 4] القرآن أو الفرقان ﴿إِلَّا إِفْكٌ﴾ [الآية 4] كذب وبهتان ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾ [الآية 4] اختلقه من تلقاء نفسه ﴿وَأَعَانَهُ﴾ [الآية 4] أنه من عند ربه وأعانه ﴿عَلَيْهِ قَوْمٌ خَاخِرُونَ﴾ [الآية 4] من اليهود أو جبر ويسار وعداس كما سبق في قوله: ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ مَسَرًّا﴾ [التحل: الآية 103]، ﴿فَقَدْ جَاءَهُ﴾ [الآية 4]

فعلوا ﴿طَلَمًا﴾ [الآية 4] في إشراكهم له سبحانه مخلوقاً عاجزاً محققاً ﴿وَزُورًا﴾ [الآية 4] بجعل الكلام المعجز إفكاً مختلفاً ملفقاً.

﴿وَقَالُوا أَتُطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الآية 5] ما سطره المتقدمون ﴿اكتتبها﴾ [الآية 5] استكتبها ﴿فَهِ تَمَلَّى عَلَيْهِ نُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الآية 5] ليحفظها قليلاً قليلاً.

وأفاد الأستاذ: أنهم ظنوه كما كانوا وكما أنهم بأمثالهم استعانوا فيما عجزوا عنه من أمورهم واستهدوا لأمثالهم واستكانوا فقالوا من غير حجاج وتقويل فلم يكن لقولهم تحصيل، والأساطير الأولين برهانهم التي لا تدري هل كانت وإن كانت لا تعرف كيف كانت ومتى كانت.

﴿قُلْ أُنَزِّلُ آلَیَّ یَعْلَمُ الْبَیِّنَاتِ﴾ [الآية 6] أي المغيبات والمخفيات ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 6] أي في جميع الكائنات وقد أعجزكم عن آخركم بفصاحته وبلاغته وتضمنه أخباراً عن مغيبات مستقلة وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا عالم الأسرار فكيف يكون أساطير الأولين وتعليم الأغيار وهو مما لا يقدر أحد على الإتيان بمثله ولو تساعد أعداء الدين مع كثرتهم من الوقت الذي أتى به واجتهدوا في معارضته بما يوجب مساواته أو معاربتة فيدعوا تكذيبه ومخالفته فانقطعت الأعصار وانقطعت الأعمار من أهل الأمصار ولم يأت أحد بسورة من مثله فانتفى الريب ووجب الإقرار بحقه وفضله / ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَعْتَوْرُ رَجَبًا﴾ [الآية 6] حيث لم يعجل في عقوبتكم ويمدكم في معيشتكم.

أ/301

﴿وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ﴾ [الآية 7] بزعمه ﴿يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ [الآية 7] كما نأكل في تحصيل الارتفاق ﴿وَيَمْنَىٰ فِي الْأَنْتَوَىٰ﴾ [الآية 7] كما نمشي لطلب المعاش والأرزاق وذلك لقصور نظرهم على الأمور الحسية فإن تميز الرسل عن من عداهم ليس بأحوال جسمانية بل بأعمال نفسانية وأخلاق روحانية كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: الآية 110].

قال جعفر الصادق: إن الله تعالى لم يبعث رسولاً إلا أباح ظاهره

للخلق بالكون معهم على شرط البشرية ومنع سرهم عن ملاحظاتهم لأن أسرار الأنبياء في القبضة الإلهية لا تفارق المشاهدة بحال من الأحوال الكونية ﴿ثَوَلَا﴾ [الآية 7] أي إن لم يكن ملكاً بشيراً فهل ﴿أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ سَدِيراً﴾ [الآية 7] لنعلم صدقه بتصديقه له.

﴿أَوْ نُنْزِلُ إِلَيْهِ كَافً﴾ [الآية 8] فيستعين به ويستغني في وجه المعاش عن غيره ﴿أَوْ نَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ [الآية 8] ويتعيش بريعه. وقرأ حمزة والكسائي بالنون أي ننتفع معه به وهذا أقل ما يتميز المكرم عند ربه ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾ [الآية 8] أي الكاملون في الظلم منهم ﴿إِنْ تَسْبَحُونَا إِلَّا رَجُلًا مَنحُورًا﴾ [الآية 8] سحر فغلب على عقله.

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ﴾ [الآية 9] الأقوال الشاذة واخترعوا لك الأحوال النادرة ﴿فَصَلُّوا﴾ [الآية 9] عن طريق الهدى ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً﴾ [الآية 9] إلى الرفيق الأعلى.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ مَسَاءَ حَعَلَ لَكَ﴾ [الآية 10] في الدنيا ﴿خَيْراً مِنْ ذَلِكَ﴾ [الآية 10] مما قالوه ولكن أخره إلى الآخرة لأنه خير وأبقى ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الآية 10] بدل من خيراً وبيان ﴿وَيَحْتَضِلُّ لَكَ فِيهَا فُصُورٌ﴾ [الآية 10] بلا قصور ولا فطور عطف على محل الجزاء. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع لأن الشرط إذا كان تاماً جاز في جزائه الجزم والرفع وجوز أن يكون استيثاقاً بوعده ما يكون له في العقبى.

﴿يَلْزَمُونَ كَذِبًا﴾ [الآية 11] أي ساعة القيامة فأعرضوا عن الطاعة وقصرت أنظارهم على الحطام الدنيوية وغفلوا عن النعيم المقيم للؤمنين وعذاب الجحيم للكافرين في الأيام الآخورية / كما أشار إليه بقوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ يَالْتَأَعَوْ سَعِيرًا﴾ [الآية 11] ناراً شديدة الاستعار في دار البوار.

وأفاد الأستاذ: أنهم لما عجزوا عن معارضته أخذوا في مناقضته يعيبونه بكونه من جنسهم يمشي في الأسواق ويأكل الطعام وقالوا: هلاً أنزل عليه الملائكة فيرون عياناً وعابوه بالفقر وقالوا: هلاً يجعل الكنوز بحكمه يتكثر

مالاً وهلاً خص بآيات اقترحوها فيقطع بها العذر ويزيل عنها إشكالاً، وما هذا إلا بشرأ يعتريه من دواعي الشهوات ما يعتري غيره، فأبي خصوصية له حتى يلزمننا متابعتة ولكن يظهر لنا حجته، فأجاب الله عنه وقال: إن الحق قادر على تمليك ما قالوا وأضعافه وفي قدرته إظهار ما اقترحوه من الآيات وأمثاله ولكن ليس لهم هذا التخيير وبعدما أزيح العذر بإظهار معجزة واحدة فاقترح ما يهون تحكّم على التقدير وليس لهم ذلك. ثم أخبر أنه لو أظهر تفصيل ما قالوه وأضعافه لم يؤمنوا لأن حكم الله بالشقاوة سابق لهم. وقال: ﴿لَ كَذَّبُوا بِالنَّاعَةِ﴾ [الآية 11] وهم في حكم الله من الكفار والله أعدّ لهم ولأمثالهم دار البوار حقق وعيد الأبد فلا محالة يمتحنون بها. وفي قوله: ﴿لَا يَسْتَضِيعُونَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: الآية 48] دليل على جواز تكليف ما لا يقدر عليه العبد في الحال لأنه أخبر أنهم لا يستطيعون سبيلاً، وهم معاتبون مكلفون انتهى. ولا يخفى أن المحال إذا كان لذاته فلا يجوز تكليفه وقد نفى وقوعه بقوله سبحانه: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: الآية 286] وأما إذا كان لغيره كما هنا لتعلق علمه سبحانه بكثرة مقدار ما يجوز تكليفه وصح وقوعه بإجماع من يعتد به.

﴿إِذا رَأَوْهُمُ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ﴾ [الآية 12] وهو أقصى ما يمكن أن ترى منه ﴿يَجْعَلُ لَهُمْ جَنَّةً﴾ [الآية 12] صوتاً يشعر بغيظها ﴿وَرَأَوْهُ﴾ [الآية 12] يسمع من جوفها لقوة غليانها وهو أن يخرج نفسها بعد مدها إياه في باطنها. والمحققون من الصوفية بل مذهب أهل السّنة والجماعة على ما صرح به في المعالم إن الأشياء كلها لها علم بالله وحياة تناسبها وخشية وصلاة وعبادة وتسبيحاً وكلاماً ورؤية وغيظاً ومحبة وعداوة كما حقق في محلها ومنه / ما ورد: «أحد جبل يحبنا ونحبه وعير جبل يبغضنا وبغضه» وغير ذلك من الآيات والأحاديث الثابتة عن الثقات خلافاً للمعتزلة بناء على أصولهم الفاسدة وقواعدهم الكاسدة، وقد دفعها بعض علمائنا بأن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبنية بل يجوز تعلق الروح بالأجزاء المتفرقة شرقاً وغرباً في الأمكنة أمكن أن يخلق الله فيها ميزة هنالك فترى وتتقيظ وتزفر وأمثال ذلك على أن أمور الآخرة كلها على خرق العادة

فيجب الإيمان بما ورد إجمالاً ووكل علمه إليه سبحانه تفصيلاً.

وأفاد الأستاذ: أن وحشة النار توجد من مسافة بعيدة قبل شهودها والامتحان بها ونسيم الجنة يوجد قبل شهودها ودخولها والنار توقد منذ سنين قبل المحترقين بها، والجنة تزين منذ سنين قبل المستمتعين بها، وكذب من أحال وجودها قبل كون سكانها وقطانها من المتفعين بها والمعاقبين فيها لأن الصادق أخبر عن صفاتهما التي لا يكون ذلك إلا لموجود هنالك.

﴿يَذَرُوهَا كَمَا كَانَ﴾ [الآية 13] في مكان، ومنها بيان تقدم لكونه صفة نكرة فصار حالاً ﴿صَبَّأً﴾ [الآية 13] لزيادة العقوبة فإن الضيق زيادة الكربة كما أن في الوسعة مزيد الراحة، ولذا وصفت الجنة بأن عرضها السموات والأرض، وفي الحديث: «خير المجالس أوسعها»⁽¹⁾ ﴿مُقَرَّينَ﴾ [الآية 13] قرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم ﴿دَعَوْا مُنَالِكَ ثُورًا﴾ [الآية 13] تمنوا هلاكاً وطلبوا إهلاكاً.

فيقال لهم: ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُورًا وَجَدًا﴾ [الآية 14] أي قليلاً يسيراً ﴿وَدَعُوا ثُورًا كَثِيرًا﴾ [الآية 14] لكثرة أنواع العقاب الذي لا ينقطع.

وأفاد الأستاذ: أن راحة الجنة مقرونة بسعتها ووحشة النار موصولة بضيقها فيضيق عليهم مكانهم ويضيق عليهم قلوبهم ويضيق عليهم أقواتهم، ولو كانت حياتهم تبطل بها وكانوا يتخلصون منها لم يكن البلاء كاملاً ولكنها آلام لا تنهاى ومحن لا تنقضي كلما راموا فرجة وباباً قيل لهم ﴿يَدْعُوهُ نَارٌ مِّنْ لَّدُنْهِ يَدْعُوهُ إِلَىٰ عَذَابٍ﴾ [النبا: الآية 30].

﴿قُلْ أَذِلَّةٌ خَيْرٌ﴾ [الآية 15] العذاب المؤبد الذي وعد به العاصون ﴿خَيْرٌ أَمِ جَنَّةٌ مِّنْ لَّدُنْهِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُ كَانَتْ لَهُمْ﴾ [الآية 15] في علم الله ﴿جَزَاءً﴾ 302/ب

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (388/1) رقم (1136)، والحاكم في المستدرک (300/4) رقم (7705)، والبيهقي في شعب الإيمان (300/6) رقم (8240)، وأبو داود في السنن (405/4) رقم (4822).

[الآية 15] على أعمالهم وفق أحوالهم ﴿وَمَصِيرًا﴾ [الآية 15] مرجعاً لآمالهم.

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ [الآية 16] من النعيم المقيم على قدر مراتبهم وما يليق ويناسب بمناصبهم ومناقبهم كما يشير إليه قوله سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: الآية 30] وفيه تنبيه على أن كل المشتبهات لا تحصل إلا في الجنة ولذا ورد: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»⁽¹⁾، ﴿خَالِدِينَ﴾ [الآية 16] حال مقدرة ﴿كَانَ﴾ [الآية 16] ما ذكر ﴿عَلَى رَيْكٍ﴾ [الآية 16] واجباً عليه بمقتضى ﴿وَعَدًا مُثْبِتًا﴾ [الآية 16] وعداً حقيقاً بأن يكون مطلوباً.

وقال الأستاذ: إن في النعيم المقيم حور وسرور وجور وقصور وروح وريحان وبهجة وإحسان ولطف جديد وفضل مزيد ولذات شراب وكاسات محاب وبسط قلب وطيب حال وكمال أنس ودوام طرب وتمام حول ولباسهم فيها حرير فالأسماء أسماء ما في الدنيا، والأعيان بخلاف المعهودات منها، ثم فيها ما يشاؤون ويتحقق، وهم أبداً مقيمون لا يبرحون ولا هم عنها يخرجون. وقال: ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ [الآية 16] وتحقق لهم فيها ما يشاؤون ولكن لا يخلق في قلوبهم الإرادة ما علم أنه سيفعله فما هو المعلوم لله أن لا يفعل لا يتعلق به إرادتهم ويمنع من قلوبهم مشيئته لهم.

﴿وَبَوْمٍ يَخْرُجُ﴾ [الآية 17] أي المخلوقين أو المشركين. وقرأ ابن كثير وحفص بالياء أي يجمعهم الله ﴿وَمَا يَقْدُورُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية 17] يعم كل معبود سواه ﴿فَيَقُولُ﴾ [الآية 17] أي الله للمعبودين. وقرأ ابن عامر بالنون ﴿أَنْتُمْ أَضَلُّنَا﴾ [الآية 17] الضالين ﴿أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ [الآية 17] بأنفسهم فكانوا كالغاوين لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم كالمرشد النصيح، وهو استفهام تقريع للعبدة.

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ﴾ [الآية 18] تنزيهاً لله عن الأنثاد وإشعاراً بأنه لا يليق بهم

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3797)، ومسلم في الصحيح (126/1804).

إضلال العباد ﴿مَا كَانَ يَتَعَلَّىٰ لَنَا﴾ [الآية 18] ما يصح وما يصلح لنا ﴿أَلَمْ تَنجِدْ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْيَاءَ﴾ [الآية 18] حتى نكون سبباً لإضلال هؤلاء ﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبْكَاهُمْ﴾ [الآية 18] بأنواع النعم فاستغرقوا في اتباع الشهوات والنهم ﴿وَحَتَّىٰ نَسُوا آلَٰذِكْرَ﴾ [الآية 18] أي ذكر المنعم وشكره وتركوا حكمه وأمره، ففيه نسبة الضلال إليه بكسبهم وإسناد له إلى ما فعل الله بهم من حملهم وهو عين مذهب أهل السنة وليس فيه حجة للمعتزلة ﴿وَكَانُوا﴾ [الآية 18] في قضاء الله ﴿قَوْمًا بَرًا﴾ [الآية 18] هالكين لكونهم ضالين عن / هداه.

1/303

﴿فَقَدْ كَذَّبَكُمْ﴾ [الآية 19] أي المعبدون ﴿بِمَا نَقُولُ﴾ [الآية 19] في قولكم إنكم آلهة لنا أو هؤلاء أضلونا ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ﴾ [الآية 19] أي المعبدون. وقرأ حفص بالخطاب للعابدين ﴿صَرَفًا﴾ [الآية 19] دفعاً للعذاب عنكم ﴿وَلَا نَصْرًا﴾ [الآية 19] منعاً له منكم ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ﴾ [الآية 19] أي من يستمر على الشرك ﴿يُنْصَبْ نُفْقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ [الآية 19] أي ناراً وسعيراً.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَبَاغِلُونَ الظُّلُمَاتِ وَيَسْتَوْفُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الآية 20] الجملة حال اكتفي فيها بالضمير عن الواو ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ﴾ [الآية 20] أيها الناس ﴿لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ [الآية 20] ابتلاء ومحنة، ومن ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياء والمرسلين بالرسول إليهم في مخالفتهم لما أنزل عليهم وفيه تسلية له ﷺ من قولهم بعد إبطاله لهم، وفيه دليل على القضاء والقدر وما يترتب عليه من الصبر والشكر والحذر ﴿أَنْصَبِرُونَ﴾ [الآية 20] حث على الصبر على ما افتتنوا به كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ﴾ [المائدة: الآية 91]، ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بِصِيرًا﴾ [الآية 20] بمن يصبر على بلائه ويرضى بقضائه أو علماً بالصواب فيما يتلى به ومن يتلى وغير ذلك من أمور أرضه وسمائه.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن الذين تقدموهم من الرسل كانوا بشراً مثلهم ولم تكن الخصوصية لهم إلا ظهور المعجزات عليهم وفي الجملة الفضائل بالمعاني لا بالصور والمباني. ثم قال في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ [الآية 20] فضل بعضنا على بعض في الأشياء فأمر

المفضول بالصبر والرضا والفاضل بالشكر على العطاء وخصّ قوماً بالغنى وجعلهم فتنة لأهل البلاء، وخصّ قوماً بالعوافي عن الأمراض والأسقام وآخرون بالآلام والانتقام فلا لمن نعمه مناقب ولا لمن امتحنه معائب، فبحكمه لا جرمهم، وبفضله لا بعقلهم، وبإرادته لا بعبادتهم، وباختياره لا بإرضائهم، وبإقداره لا بأوزارهم، وبه لا بهم. وقوله: ﴿تَصِيرُونَ﴾ [الآية 20] استفهام بمعنى الأمر فمن ساعده التوفيق صبر وشكر ومن قارنه الخذلان أبي وكفر.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ [الآية 21] أي لا يأملونه بالشواب أو لا يخافونه بالعقاب لإنكارهم البعث والحساب، والمراد باللقاء الوصول إلى الجزاء. أو قيل: المراد باللقاء الرؤية في دار البقاء ﴿لَوْلَا﴾ [الآية 21] هلاً ﴿أُرِلَ عَلَى الْمَلَكَةِ﴾ 303/ ب [الآية 21] / فيكشف لنا الأمر بالكلية ﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [الآية 21] أي في شأنها حتى أرادوا لها ما يتفق للأفراد من الأنبياء في أكمل أوقاتها وأجمل حالاتها ﴿رَعَوْا عُنُوزًا كَثِيرًا﴾ [الآية 21] وتجاوزوا عن الحد في الظلم تجاوزاً عظيماً كثيراً حيث طلبوا الرؤية في الدنيا مع أنها ليست حاصلة إلا لخواص عباده في العقبي وأعرضوا عن الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة واقترحوا لأنفسهم الفانية ما امتدت دونه مطامح النفوس القدسية.

وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء قالوا على وجه رؤية المقام لأنفسهم وأنه مسلم لهم ما اقترحوه من نزول الملائكة عليهم ورؤية ربهم وكان ذلك في القدرة جائزاً ولكن لم يكن ذلك واجباً، وبعد إزاحة عذرهم بظهور المعجزات لم يكن اقتراح ما قالوه من المستحسنات.

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ [الآية 22] أعوان ملك الموت أو ملائكة العذاب ﴿لَا يَشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [الآية 22] منهم ومن غيرهم أو المصرين على جرمهم أو المشركين المعهودين فيهم ﴿وَيَقُولُونَ﴾ [الآية 22] أي المجرمين حينئذ ﴿جَحْرًا تَحْجَرًا﴾ [الآية 22] أي هذه الجملة التي كانوا يستعيذون بها عند لقاء عدوهم أو هجوم مكروه بهم طلباً من الله أن يمنع لقاءه منهم ويدفع بلاءه عنهم. والمعنى

امنع عنّا منعاً ممنوعاً فهو في باب التأكيد من قبيل «جد جده وظلاً ظليلاً»، أو يقولها الملائكة لهم بمعنى حراماً محرماً عليكم النار أو الجنة أو الرؤية على ما اختاره الأستاذ.

حيث أفاد أنهم اقترحوا شيئين: رؤية الملائكة ورؤية الله فأخبر أنهم يرون الملائكة عند التوفي ولكن تقول الملائكة لهم: ﴿لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الفرقان: الآية 22] لكم. وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ حَبْرٌ مُّخْوَرٌ﴾ [الآية 22] يعني حراماً ممنوعاً، يعني رؤية الله عنكم وهذا يعود إلى ما جرى ذكره وحمله على ذلك أولى من حمله على الجنة إن لم يجر لها ذكر هنا، ثم فيه بشارة للمؤمنين بالرؤية لأنهم يرون الملائكة ويبشرونهم بالجنة، قال تعالى: ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ بِالْجَنَّةِ﴾ [فصلت: الآية 30] الآية. فكما لا يكون للكفار البشارة بالجنة ويكون للمؤمنين لا يكون الرؤية للكفار ويكون للمؤمنين. قلت: وقد قال تعالى في حقهم: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَّخَبِيرُونَ﴾ [المطففين: الآية 15]، وفي حق 304/أ المؤمنين: ﴿وَالْحَقُّ يَوْمَئِذٍ بَازٍ﴾ [الأنبياء: الآية 22، 23] رزقنا الله الحسنى وزيادة وختماً بخاتمة السعادة.

﴿وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ﴾ [الآية 23] أي عهدنا وقصدنا ﴿إِلَى مَا جَاءُوا﴾ [الآية 23] في زمان كفرهم ﴿بِهِمْ عَاسٍ﴾ [الآية 23] في صورة أعمال حسنة من المكارم كقرى الضيف وإغاثة الملهوف وصلة الرحم ﴿فَحَمَلْنَاهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [الآية 23] فأحبطناه لفقد ما هو شرط اعتباره من الإيمان بالدار الآخرة والإخلاص عن الرياء والسمعة وسائر الأعراض الفاسدة. والهباء غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة ويكون متفرقاً منشوراً.

قال ابن عطاء: أطلعناهم على أعمالهم فطالعوها بعين الرضا فسقطوا عن أعيننا بذلك فجعلنا أعمالهم هباء منشوراً.

وقال الأستاذ: ضاع سعيهم وخاب جهدهم وضاع عمرهم وخسرت صفقتهم وانقطع رجاؤهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهذا آفة الكفار في تلك الدار، وأما أصحاب

الحقائق وأرباب التوحيد فيلوح لقلوبهم من سماع هذه الآية ما يحصل به كمال روحهم ويتأدى إلى قلوبهم من الراحة ما يضيق عن وصفه شرحهم ويتقاصر عن شأنه نطقهم حيث يسمعون قوله: ﴿وَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَى مِائَاتٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ﴾ [الآية 23] وحبب لهم من الأريحية ما يشغل عن الاهتمام بقوله: ﴿وَجَمَلْنَاهُ هَكَذَا﴾ [الآية 23] ويقولون: يا ليت لنا أعمال أهل الدارين، ثم لا يقبل منها ذرة وهو يقول بسببها: ﴿وَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَى مِائَاتٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ﴾ [الآية 23] ولأنهم إذا تخلصوا من مواضع الخلل وموجبات الخجل من أعمالهم غدوا ذلك من أجل ما ينالون من الإحسان إليهم. وفي معناه أنشدوا:

سأرجع من حجي إلى العام مقيلاً فأمأ الذي قد كان لم يتقبل¹

﴿فَاضْحَتْ الْجَنَّةُ يَوْمَئِذٍ خَيْرَ مَسْقَرَةٍ﴾ [الآية 24] مكاناً يستقر فيه في أكثر الأوقات للمجالسة والمجاورات ﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ﴾ [الآية 24] مكاناً يؤوى إليه للاسترواح مع الزوجات، ويحتمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم أطيب ما يتخيل من الأمكنة والأزمنة، والتفضيل إما لإرادة الزيادة المطلقة في العقبى أو بالإضافة إلى المترفين في الدنيا. وقد صحت عن 304/ ب ابن مسعود رضي الله عنه أنه يفرغ من الحساب/ في نصف ذلك اليوم فيقبل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار.

وفي «تفسير السلمي»: أصحاب الجنة يومئذ في دار البوار على ميعاد لقاء الجبار من غير خوف زوال ولحوق ملال.

وأفاد الأستاذ: أن أصحاب الجنة هم الراضون بها الواصلون إليها المكتفون بوجدانها فحسنت لهم أوطانهم وطاب لهم مستقرهم ومكانهم.

﴿وَيَوْمَ تَشَقُّ﴾ [الآية 25] أصلها تشقق فحذفت التاء وأدغمها في الشين نافع وابن كثير وابن عامر أي تتفتح أبوابها ﴿تُشَقُّ أَبْوَابُهَا﴾ [الآية 25] بسبب طلوع ونزول الغمام منها وهو الغمام المذكور في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ

(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 366).

يَأْتِيهِمْ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ ﴿[البقرة: الآية 210]﴾، ﴿وَنَزَّلْنَا مُزِيلًا ﴿[الآية 25]﴾
 وقرأ ابن كثير ونزل ﴿الملك يومئذ الحق﴾ ﴿[الآية 26]﴾ الثابت ﴿لِيَرْحَمَهُ﴾ ﴿[الآية 26]﴾
 لأن كل ملك وملك يبطل حيثئذ لغيره ولا يبقى إلا ظهور ملكه ﴿وَكَانَ يَوْمَ عَلَى
 الْكَافِرِينَ عَذَابًا﴾ ﴿[الآية 26]﴾ شديداً لا يصبر بسراً.

قال ابن عطاء: الملك له على دوام الحالات وجميع الأوقات ولكن يكشف يومئذ للعوام فلا يقدر أحد أن يجحده بعدما عيّن ذلك المقام.

وقال أبو سعيد الخراز: حقيقة الملك لمن هو مستغن عما أبدى في الملك من جميع المكونات لا يرضاه من مكان العبيد شيء ولا يفضيه شيء من السكنات.

وقال الأستاذ: يريد يوم القيامة إذا بدت أهلها وظهر للمبعوثين أحوالها علموا ذلك الزمان وتحققوا في ذلك المكان أن المُلْك أزلاً وأبداً للرحمٰن فلم يتجدد وصف له سبحانه بل يتلاشى أوهام الخلق لما بدا شأنه.

﴿يَوْمَ يَصْرُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ [الآية 27] من فرط الحسرة لديه ﴿يَكْفُرُ﴾
يَلْبِسُنِي تُحَدِّثُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً﴾ [الآية 27] طريقاً إلى النجاة بما أبداه دليلاً
﴿يَتَوَلَّى﴾ [الآية 28] يا حسرتي ﴿لَتَنِي لَمْ أَتَّعِدْ فَلَانًا حَبِيلاً﴾ ﴿٢٨﴾ من أهل الكفر
والغفلة عن الشكر ﴿لَقَدْ أَصَلَّيْ عِى الْمُبَكَّرِ﴾ [الآيتان 28، 29] أي ذكر الله وخطابه
في كتابه ومواعظ رسوله في بابه ﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ [الآية 29] وتمكنت منه برفع
حجابه ﴿رَكَعًا مُتَّخِطِينَ﴾ [الآية 29] يعني الخليل المضل أو إبليس لأنه حمله
على مخالفته ومخالفة الرسول في طاعته ﴿لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ [الآية 29] يواليه حتى
يؤديه إلى هلاكه ثم يتركه ولا ينفعه.

وأفاد الأستاذ: إن الكافر يضل صاحبه فيقع منه في الشبور/ والمؤمن 305/أ
يهدي إلى الرب صاحبه فيصل به إلى السرور. قلت: كما يدل عليه ويشير إليه
قوله سبحانه: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: الآية
67]. وقال بعضهم: أصح الخلّة وأحسن المودة ما لا يورث أسفاً ولا ندامة كما
أخبر الله عنهم يوم القيامة.

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ﴾ [الآية 30] شكاية عن قومه وبنياً إلى ربه ﴿يَنْبِئُ إِنْ قَوْمِي﴾ [الآية 30] يريد كفار قومه ﴿أَتَحَدُّوا هَذَا الْقُرْآنَ سَهْجُونَ﴾ [الآية 30] بأن تركوا الإيمان به والعمل بمضمونه فقال في تسيلته: ﴿كَذَلِكَ﴾ [الآية 31] كما جعلنا لك أعداء ﴿جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الآية 31] ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولَؤُلَ الْعَزْزِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: الآية 35] فإنما نمهلهم لكن لا نمهلهم. وفيه دليل على أنه خالق الشر كما أنه خالق الخير خلافاً للشنوية والمعتزلة. ﴿كَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا﴾ [الآية 31] إلى معرفته إن أراد هدايتهم ورعايتهم ﴿وَنَصِيرًا﴾ [الآية 31] معيناً لك عليهم إن شاء ضلالتهم وتخويفهم.

قال أبو بكر بن طاهر: رفعت درجات الأنبياء لامتحانهم بالمخالفين والأعداء وكل نبي قد ابتلي بمخالف وعدو وحاسد وابتلي كل ولي بمكابر ومعاند وذلك لتام درجاتهم ونظام حالاتهم وعظم محلهم عند ربهم.

وقال الأستاذ: فمن شكى من الله فهو جاهل جاحد ومن شكى إلى الله فهو عارف واجد. ثم أخبر أنه لم يخلُ نبياً من أنبيائه إلا سلط لهم عدواً في وقته إلا أنه سبحانه لم يغادر منهم أحداً إلا أذاقه وبال ما استوجبه على كفره وغيه.

﴿وَقَالَ﴾ [الآية 32] ﴿لَوْ أَنِّي سَمِعْتُهُ﴾ [الآية 32] أي هلا أنزل ﴿الْقُرْآنَ﴾ [الآية 32] إليه ﴿لَخَالَفَهُ وَاحِدَةً﴾ [الآية 32] دفعة واحدة، وهو اعتراض لا طائل تحته لأن الإعجاز لا يختلف بنزوله مفرقاً أو جملة مع أن للتفريق فوائد محققة منها ما بيّنه سبحانه بقوله: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمُ الْفَوَاحِشَ﴾ [الآية 32] أي كذلك أنزلناه مفرقاً لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه لأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة في المبني وعوض خوض في المعنى ولأنه تحدى بكل نجم من سوره فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قوة قلبه ولأن نزول جبريل مرة بعد مرة سبب لثبات فؤاده وكمال روحه ودوام أنسه وتمام قربه. فإن قلت: المحب يسكن 305/ ب بتواصل كتب محبوبه، / ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ بسبب تقدمه وتأخره، ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلائل القالية إذ كل من الحالات الواقعة في

زمان من الأزمنة تناسب نزول آية خاصة ﴿وَوَرَّثَهُ يَرْبِيًّا﴾ [الآية 32] وقرأنه عليك شيئاً بعد شيء على تمهل وتؤدة في ثلاث وعشرين سنة أو المعنى بيّناه تبييناً وفصلناه تفصيلاً ولم نكتف بذكر شيء منه إجمالاً بل أردناه على ما أردناه إكمالاً.

﴿وَلَا يَأْتِيَنَّكَ جَنْبٌ﴾ [الآية 33] سؤال عجيب وبيان حال غريب ﴿إِلَّا جَنْبُكَ بِالْحَقِّ﴾ [الآية 33] بالأمر الثابت لجوابه وعلى وفق الصدق في صواب صوابه ﴿وَأَحْسَنَ نَصِيحًا﴾ [الآية 33] أي بما هو أحسن بياناً من سؤالهم في بابه.

﴿ثَلَاثِينَ يُخَشِّرُونَ عَلَى وَجْهِهِمْ إِنْ خَشِمُوا﴾ [الآية 34] أي مغلوبين إليها أو مسحوبين. وروى البيهقي عنه عليه السلام: «يخسر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف، صنف على الدواب وصنف على الأقدام وصنف على الوجوه»⁽¹⁾ وفي الخبر: «إن الذي مشاهم اليوم على أقدامهم يمشيهم غداً على وجوههم»⁽²⁾ وهو ذم مرفوع أو منصوب أو مبتدأ خبره ﴿أَوَّلَيْكَ شَرٌّ مَكَا﴾ [الآية 34] مستقراً ومقبلاً ﴿وَأَحْسَلُ سَيْلًا﴾ [الآية 34] وأخطأ طريقاً وأغلظ دليلاً، فلا جرم يقعن في قعر جهنم ذليلاً.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [الآية 35] التوراة وفيها فصل الخطاب ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَبِيًّا﴾ [الآية 35] يؤازره في الدعوة ويعاونه في إعلاء الكلمة وهو لا ينافي مشاركته في النبوة بل إشارة إلى الأصالة والخلافة.

وأفاد الأستاذ: أن القصة الواحدة إذا أعيدت مرات كثيرة كانت أتم في باب البلاغة لا سيما وفي كل مرة فائدة زائدة.

﴿فَقُلْنَا أَذْهَبًا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا﴾ [الآية 36] يعني فرعون وقومه ﴿يَتَابِعُنَا﴾ [الآية 36] أي بأوليتنا في مصنوعاتنا أولاً وبمعجزاتنا ثانياً ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ﴾

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 318) رقم (359)، والطيايسي في المسند (1/ 334) رقم (2566).

(2) أورده القشيري في تفسيره (5/ 373).

تَذِيرًا ﴿[الآية 36]﴾ أي فذهبا إليهم فكذبوهما وجحدوا نبوتهما ورسالتهما فأهلكناهم إهلاكاً بالإغراق في الدنيا وبالإحراق في العقبي. وفيه تسلية لسيد الأنبياء فيما كان يقاسيه من فنون البلاء، ووعد جميل له بإهلاك مَنْ له من الأعداء أو تهديد لقومه من السفهاء.

1/306

﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ﴾ [الآية 37] أي نوحاً ومن / قبله أو نوحاً وحده لأنه يستلزم أنهم كذبوا الرسل كلهم ﴿أَعْرَفْتَهُمْ﴾ [الآية 37] أحللنا العقوبة بهم كما أحللنا بأمثالهم وعاملناهم مثل ما عاملنا قرناءهم ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ [الآية 37] أي قصتهم ﴿لِلنَّاسِ مَآبَةً﴾ [الآية 37] عبرة ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ﴾ [الآية 37] منهم ومن غيرهم ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الآية 37] حجاباً مقيماً.

﴿وَعَادًا وَثُودًا﴾ [الآية 38] أي وجعلناهما كذلك عبرة لما هنالك ﴿وَاضْحَابَ الرَّسِّ﴾ [الآية 38] وهم قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعبياً عليه السلام فكذبوه فبينما هم حول الرِّسِّ وهي البثر الغير المطوية فانهارت فحسف بهم وبديارهم ﴿وَقُرُونًا﴾ [الآية 38] قِل القرون أربعون سنة وقيل سبعون وقيل مائة وعشرون، والمعنى وأهل أعصار ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [الآية 38] أي ما ذكر من الأمم أمصاراً ﴿كَثِيرًا﴾ [الآية 38] لا يعلمها إلا الله ولا يحيط بتفصيل أحوالها سواء.

﴿وَكُلًّا صَرِّفًا لَهُ الْأَمْثَلُ﴾ [الآية 39] بيِّنا له القصص والأحوال وما أجرى عليهم من النكال إنذاراً وإعذاراً فلما أصروا أهلكوا لقوله: ﴿وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا﴾ [الآية 39] دمرنا تدميراً.

﴿وَلَقَدْ أَنَا﴾ [الآية 40] يعني كفار قريش مروا مراراً في أزمته تجارتهم إلى الشام قبل بعثته أو بعد دعوته عليه السلام ﴿عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا نَسُوءًا﴾ [الآية 40] أي سدوم بالدال المهملة أو المعجمة وهي عظمى قرى قوم لوط أَمْطَرْنَا عليها الحجارة ﴿أَفَكُلَّمَا يَكُونُوا يَكُونُوا﴾ [الآية 40] في مرورهم عليها فيتعظون بما يرون من آثار عذاب الله فيها ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ نَذْرًا﴾ [الآية 40] أي لا يخافون حشراً ولا نشوراً ولا يأملون عاقبة وآخرة فكذلك لم ينظروا ولم يتعظوا ولم يعتبروا فمروا بها كما مرت ركابها عليها من غير التفات إليها.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكر كل ذلك فيما هنالك تسكيناً لقلبه وتطبيعاً لسره وإعلاماً بأنه سيهلك من يعاديه ويدمر على من يناوئه، ولقد فعل بعض ذلك في حياته والباقي بعد مضيه عليه السلام من الدنيا ووفاته.

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ [الآية 41] ما يتخذونك إلا مهزأً به ومهزولاً حيث قالوا: ﴿هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الآية 41] الهمزة للإنكار والإشارة للاستحقار.

﴿إِن كَادَ﴾ [الآية 42] إن قارب ﴿لِيُصِلَا عَنِ الْهَيْئَةِ﴾ [الآية 42] ليصرفنا عن عبادتها بفرط اجتهاده في / الدعاء إلى التوحيد وكثرة ما يورد مما يرد إلى 306/ب ذهن أنه أدلة على تحقق التقدير ﴿لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ [الآية 42] ثبتنا على محبتها واستمسكنا بعبادتها ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرْزُقُ الْعَذَابُ مِنْ أَضَلِّ سَبِيلًا﴾ [الآية 42] عن صوب الصواب وفيه دلالة على أنه سبحانه وإن كان يمهلهم في الدنيا فلا يمهلهم في العقبى.

وأفاد الأستاذ: أنه كان يحصل سلوته لو ذكر حالته وشكا إليه قصته وتبين له غصته وإذا أخبر الله عما يعانیه وقص عليه ما كان يلاقيه كان أوجب للسلو وأقرب من الأنس، وغاية سلوة أرباب المحنة أن يذكروا لأحبابهم ما لقوا في أيام امتحانهم في مقام احتجابهم.

لذا قال قائلهم في بابهم:

يود بأن يمسي سقيماً لعلها إذا سمعت منه بشكوى تراسله ويهتز للمعروف في طلب العلى ليذكر يوماً عند سلمى شمائله^(١)
وقد أخبر الله سبحانه عنهم أنهم كانوا ينظرون إليه ﷺ بعين الازدراء والتحقير في شأنه والتقصير في مكانه لأنهم كانوا لا يعرفون قدره ولا يتبعون أمره فقال: ﴿وَتَرْنَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ بِهِمْ لَا يُبْصَرُونَ﴾ [الأعراف: الآية 198].

﴿أَرَأَيْتَ مِمَّنْ أَخَذَ إِلَهُهُمُ هَوًى﴾ [الآية 43] بل أطاعه وبنى عليه متمناه فلا

(١) نسب إلى كثير عزة. انظر الزهرة (1/ 108) ودواوين الشعر العربي (21/ 186).

يسمع حجة ولا يبصر دليلاً ﴿ذَٰلِكَ نَجْزِي السَّيِّئِينَ﴾ [الآية 43] تمنعه عن المعصية وتدفع عنه عذاباً وبيلاً.

وأفاد الأستاذ: أنهم كانوا يعبدون من الأصنام ما يهوون ويستبدلون صنماً بصنم وكانوا يجرون على مقتضى ما يقع لهم والمؤمن بحكم الله لا بحكم نفسه، وبهذا يتضح البرهان بين الشأن والشأن والذي يعيش على ما يقع له فوائد هواه والذي يتبع ما أمره ربه ونهاه.

﴿لَا تَحْسَبْ﴾ [الآية 44] أنظن ﴿أَنْ أَكْفُرَهُمْ تَسْمَعُونَ﴾ [الآية 44] ما ينفعهم ﴿وَيُفَارِقَهُ﴾ [الآية 44] ما يضرهم فتهتم بشأنهم وتطمع في إيمانهم.

قال ابن عطاء: لا تظن أنك تسمع بنداك إنما تسمعهم بندا الأزل فإن ندائك ودعوتك لا تغني عنهم شيئاً وإجابتهم دعوتك هو بركة جواب نداء الأزل، فمن عقل أو أعرض فإنما هو لفقده عن محل الجواب في القدم ﴿يَرْبُّهُ﴾ [الآية 44] في عدم انتفاعهم/ بسماع الآيات وقلة تدبرهم بشواهد الدلائل والمعجزات ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الآية 44] من الحيوانات لأنها تنقاد لمن يتفقدوها وتمثل إلى من يتعهدها وتميز من يُحسن لها ومن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرها، وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يطلبون مقام حبهم ولا يعرفون إحسان الرحمن من إساءة الشيطان ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم منافعهم ولا يتقون العذاب الذي هو أشد مضارهم، ولأنها إن لم تعتقد حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد باطلاً ولم تقترب شراً بخلاف هؤلاء، ولأن جهالتها وضلالها لا تتعدى عنها وجهالة هؤلاء وضلالهم تؤدي إلى فتنة الخلق وصددهم عن الحق، ولأنها غير متكمنة من الكمال فلا تقصير منها في جميع الأحوال، وهؤلاء مقصرون مستحقون على تقصيرهم أشد النكال وأعظم الوبال، ولأنها تصير في العاقبة تراباً ولم يشاهدوا عقاباً، وهؤلاء يقال لهم: ﴿يَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ [النبا: الآية 30].

أ/307

وأفاد الأستاذ: أن الذي ليس له نهمة إلا في أكل وشرب واستجلاب حظوظ نفسه فكالبهاثم نهمتها الأكل والشرب وانتفاع حظوظها وإن الله تعالى

خلق الملائكة وعلى العقل جبلهم والبهائم وعلى الهواء فطرهم وبني آدم وركب فيهم الأمرين فمن غلب هواه عقله فهو شر من البهائم ومن غلب عقله هواه فهو خير من الملائكة، كذا قاله المشايخ.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ﴾ [الآية 45] ألم تنظر أثر صنعه ﴿كَيْفَ مَذَّ الظَّلَّ﴾ [الآية 45] بسطه فيما بين طلوع الفجر وسطوع الشمس وهو أطيب الأحوال الواقعة، فإن الظلة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس فيسخن الجو ويوجب الحر ويبهز البصر، ولذا وصف الجنة بقوله: ﴿وَطِلَّ مُدْوَِرٌ﴾ [الواقعة: الآية 30]، ﴿وَلَوْ شَاءَ لَحَمَلْنَاهُ سُرَكَا﴾ [الآية 45] ثابتاً مستقراً على حالة واحدة كما يكون في أيام الجنة ﴿يُخْرِجُ حَبًّا لِّلنَّفْسِ تَتَبَّه﴾ [الآية 45] على وجوده ومقدار حدوده ﴿دَلِيلًا﴾ [الآية 45] فإنه لا يظهر حقيقته لحس الأنام حتى تطلع الشمس فيقع ضوءها على بعض الأجرام.

﴿يُخْرِجُ نَفْسًا يَتَّبَعُ﴾ [الآية 46] / أي أزلناه بإيقاع الشعاع موقعه كما قدر 307/ب لدينا ﴿فَنَفْسًا يَبِينُ﴾ [الآية 46] قليلاً قليلاً حسبما ترتفع الشمس بأمر الحق لينتظم بذلك ما لا يحصى لمصالح الخلق. ومجمل المرام من هذا الكلام ووضوح البرهان لعقول الأنام وهو دلالة حدوث الظل وتصرُّفه على أن ذلك فعل الصانع الحكيم في أمره.

وقال الواسطي: أثبت للعامة المخلوق فأثبتوا به الخالق وأثبت للخاصة الخالق فأثبتوا به المخلوق، فمخاطبة العامة ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ﴾ [الآية 45]، ومخاطبة الخاصة: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَذَّ الظَّلَّ﴾ [الآية 45] انتهى. وتوضيحه ما قاله بعض الصوفية: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله»⁽¹⁾. وقال بعض آخر: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده»⁽²⁾ فالأول استدلال بالصانع على المصنوع وهو حال المجذوبين والمرادين والثاني استدلال بالمصنوع على الصانع وهو طريق السالكين والمريدين وعامة أهل الدين من

المجتهدين. وحاصله إن صاحب المعرفة من لا يحجبه الكثرة عن شهود الوحدة ولا ظهور الوحدة عن مشاهدة الكثرة كما عبر بعضهم عن هذه الحالة بقوله: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه» وهذا مقام جمع الجمع.

وقال ابن عطاء: أي كيف حجب الخلق عنه ومد ستور الغفلة عليهم وحجبهم عن ربهم ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً، قال: شمس المعرفة وهي دلائل القلب إلى الرب. وقيل: أي كيف مد عليك ظل العصمة ولو شاء لجعله ساكناً أي جعلك مهملاً ولم يعقل بل جعل الشمس التي طلعت من صدرك دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً، هذا خطاب من أسقط عنه الرسوم والوسائط.

وقال الأستاذ: قيل في سبب نزول الآية إنه ﷺ نزل في بعض أسفاره وقت القيلولة في ظل شجرة وكانوا خلقاً كثيراً، فمد الله ظلّ تلك الشجرة حتى وسع جميعها فأنزل الله هذه الآية، وكان ذلك من جملة أنواع المعجزة. ويقال: ألم تر كيف مد ظل العناية على أحوال أوليائه فقوم هم في ظل الحماية وآخرون في ظل الرعاية وآخرون في ظل العناية، فالفقراء في ظل الكفاية والأغنياء في ظل الراحة والحماية. ويقال: ظل هو ظل العصمة وظل هو ظل النعمة، فالعصمة للأنبياء ثم للأولياء والنعمة وهي الرحمة لعموم المؤمنين في العقبى ولكافة الخلق أجمعين في الدنيا. ويقال له قوله للنبي ﷺ: ﴿أَلَمْ تَر إِلَى رَبِّكَ﴾ [الآية 45] ثم قوله: ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ [الآية 45] ستر لمكاشفه به أولاً إجراء للسنة في إخفاء حال الحبيب عن الرقيب. ويقال: أحياء بقوله: ﴿أَلَمْ تَر إِلَى رَبِّكَ﴾ [الآية 45] ثم أفتاه بقوله: ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ [الآية 45] وكذا سنته مع عباده يرددهم بين إفتاء وإبقاء أي وإيجاد وإمداد وصحو ومحو وقبض وبسط.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ رِيَاءً﴾ [الآية 47] شبه تشبيهاً بليغاً لظلامه باللباس في ستره لأحوال الناس ﴿وَالنَّوْمَ سِتْرًا﴾ [الآية 47] راحة بالالبداع بقطع الشواغل للجنان ولكون النوم أخ الموت قال: ﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ [الآية 47] ذا نشور أي انتشار ينتشر فيه الناس لمعاشهم وأخذ زادهم لمعادهم. وفيه إيماء إلى

أن النوم واليقظة أنموذج للموت والبعث للحشر والنشر كما ورد أنه عليه السلام إذا قام من المنام قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه البعث والنشور»⁽¹⁾. وعن لقمان: «يا بني كما تنام فتوقظ كذلك تموت فتُنشَر»⁽²⁾.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل الليل وقتاً لسكون قوم ووقتاً لانزعاج آخرين، فأرباب الغفلة يسكنون في ليلهم وأصحاب المحبة يسهرون في ميلهم لأنهم إن كانوا في روح الوصال فلا يأخذهم النوم لكامل أنسهم وشوقهم وإن كانوا في ألم الفراق فلا يأخذهم النوم لكامل خوفهم وقلقهم، كالسهر للأحباب صفة في جميع الأبواب إما لظهور السرور أو لهجوم الهموم. ويقال: جعل النوم لقوم من الأحباب وقت التجلي يريهم ما لا سبيل إليه في اليقظة فإذا رأوا ربهم في المنام يؤثرون النوم على السر بالدوام.

قال قائلهم:

وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالاً منك يلقى خيالاً⁽³⁾

وقال آخر منهم:

رأيت سرور قلبي في منامي فأحببت التنعس والمناما⁽⁴⁾

/ ويقال: النوم لأهل الغفلة عقوبة ولأهل الاجتهاد راحة فإن الحق 308/ب سبحانه يُدخل عليهم النوم ضرورة رحمة منه بنفوسهم لتستريح عن كل مجاهدة.

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْأُكُودُ أَرْسِلْ الرِّيحَ﴾ [الآية 48] وقرأ ابن كثير الرِّيحَ ﴿كُثْرًا﴾ [الآية 48] تقدم فيه القراءات أي ناشرات للسحاب أو مبشرات ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْأُكُودُ﴾

(1) أخرجه ابن حبان في الصحيح (342/12) رقم (5532)، والنسائي في السنن الكبرى (214/6) رقم (10694).

(2) تفسير الكشاف (465/4)، وتفسير النيسابوري (53/6)، وتفسير البيضاوي (1/221).

(3) نسب إلى قيس بن معاذ. انظر الكامل في اللغة (78/1)، وزهر الآداب (1/290).

(4) ذكره القشيري في تفسيره (380/5).

[الآية 48] يعني قدام المطر الذي سبب نعمته ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الآية 48] مطهراً يُطَهِّرُ به ويُتَفَعُّ بشربه وفيه تنبيه على أن تطهير بواطنهم أولى من تطهير ظواهرهم لما ورد: «أن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأحوالكم»⁽¹⁾

﴿لِنُخَبِّئَ بِهِ بَلَدَةً﴾ [الآية 49] مكاناً ﴿مِّنَّا﴾ [الآية 49] من الأرض بسبب يبسها بإنبات النبات فيها ﴿وَنُفِثَ مِنَّا هَمًّا وَأَنزِلْنَا كَثِيرًا﴾ [الآية 49] جمع إنسي، وأخذ من الإنس وهو يعم أهل الصحراء وسكان المدن والقرى لأن أصل جميع الماء من السماء. وسياق الآية كما هو للدلالة على عظمة القدرة فهو للإشارة لا لكثرة النعمة ولعل تقديم الأنعام لاهتمامه في بيان الأنعام أو للنكتة التي ذكروها في قوله تعالى: ﴿عَن رِّزْقِهِمْ وَإِنَّا لَكَنَّا﴾ [الإسراء: الآية 31] بأن يستوي عنده سبحانه رزق الخاص والعام، فسبحان من يرزق الضعيف الدني بحيث يستعجب الشريف القوي.

وفي «تفسير السلمي»: وهو الذي أرسل رياح الندم بين توبته وطهر قلوبهم ببركاته عن المخالفات وأبدانهم بظاهر رحمته من جميع الأجناس والأدناس.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يرسل رياح الكرم فتهب على قلوب ذوي الحاجات فتزعجها إلى طلب مبارّه من الطاعات، ويرسل رياح الولاية فتهب على قلوب الخواص فتطهرها عن قلوب الإرادات فتكتفي بالله لله، ويرسل رياح الخوف على قلوب العصاة فتحملهم على الندامة وتطهر من الإصرار فتراجع إلى التوبة عن السبات، ويرسل رياح الاشتياق على قلوب الأحباب وتطهر عن كل شيء إلا عن اللواعج فلا استقرار إلا بالكشوف والتجليات. ويقال: إذا انتسم القلب نسيم قرب الرب هام في ملكوت الجمال وامتحى عن كل مرسوم ومعهود في الأحوال. وقال/ في قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [المؤمنون: الآية 18] الآية أحيا به البلاد والديار حيث أنبت الأزهار والأنوار، وأنزلنا

309/أ

(1) أخرجه مسلم في الصحيح (33/2564)، وابن حبان في الصحيح (2/119) رقم (394)، وأحمد في المسند (2/284) رقم (7814).

من السماء ماء الرحمة فغسل للعصاة ما تلطخوا به من الأوضار وتدنسوا به من الأوزار. والظهور هو الطاهر المطهر، وأما الحياء فيطهر قلوب العارفين عن الجنوح إلى المساكنات وما في بعض الأحوال يتداخلها من الغفلات، وأما الرعاية فيحيي بها قلوب المشتاقين بما يتداركها من أنوار التجليات حتى يزول عنها عطش الاشتياق ويحصل فيها سكونة من الإقلاق ويحيي بها نفوساً ميتة باتباع الشهوات فيردها إلى القيام بالعبادات.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ﴾ [الآية 50] أي المطر ﴿بَيْنَهُمْ﴾ [الآية 50] في الأمكنة المختلفة والأمكنة المتفاوتة والصفات المتغايرة من وابل وطل وديمة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما عام أمطر من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء، وتلى هذه الآية: ﴿يَذْكُرُوا﴾ [الآية 50] ليتعظوا ويتفكروا ويعترفوا بكمال القدرة وجمال الراحة ويقوموا بشكر النعمة وليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم ما يترتب عليه المحنة والمنحة. وقرأ حمزة والكسائي بسكون الذال وضم الكاف أي ليذكروا ربهم تجديد المنة ﴿فَأَنَّى أَكْثَرُ النَّاسِ إِذًا كُفْرًا﴾ [الآية 50] كفران النعمة بعدم القيام بشكرها أو بقلّة الاكتراث لها أو لجحودها بأن يقولوا: مطرنا بنوء كذا ثم من لا يرى الأمطار إلا من الأنواء فهو كافر بخلاف من يرى أنها من خلق الله والأنواء وسائط وأمارات بجلبه سبحانه ما شاء من الأشياء.

﴿وَلَوْ سَنَفْنَا لَعَنًا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ [الآية 51] نبياً ينذر أهلها من المعصية فيخف عليك أعباء النبوة لكن قصر الأمر على تبيانك إجلالاً لشأنك وتعظيماً لبرهانك وتعقيباً لأنك على إخوانك فقابل ذلك بالثبات على إقامة الدعوة والاجتهاد في إظهار الحجة ﴿فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ﴾ [الآية 52] فيما يريدونك من الذلة ﴿وَجَهَنَّمُ يَوْمَ﴾ [الآية 52] بالقرآن وما فيه من الأدلة ﴿جَهَادًا كَرِيرًا﴾ [الآية 52] لأن مجاهدة السفهاء أكبر من مجاهدة الأعداء كما أن مجاهدة الباطن أقوى من مجاهدة الظاهر لما ورد: «رجعنا/ من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 309/ ب الأكبر»⁽¹⁾. ولما قيل: «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك»⁽²⁾ كما يشير إليه

(1) سبق تخريجه.

(2) سبق تخريجه.

قوله سبحانه: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قِيلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: الآية 123].

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه خصَّ نبينا ﷺ بأن فضله على الكافة وأرسله إلى الجملة من العامة والخاصة ولا ينسخ شرعه إلى يوم القيامة، وبهذه الآية أدبه بأدق الإشارة حيث قال: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ [الآية 51]، كما قال: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَنَهَضْنَا بِأَلَدٍ أَوْجَعًا إِنَّكَ﴾ [الإسراء: الآية 86]، وقصد الحق أن يكون خواص عباده أبداً معصومين عن شواهدهم. وفي القصة أن موسى عليه السلام تبرم وقتاً بكثرة ما كان يسأل فأوحى الله تعالى في ليلة واحدة إلى ألف نبي من بني إسرائيل فأصبحوا رسلاً وتفرق الناس عن موسى إليهم فضاقت قلوب موسى وقال: يا رب إني لا أطيق ذلك، فقبض الله أرواحهم في ذلك اليوم ثم قال في قوله: ﴿فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَهْدُكُمْ بِهِ جَهَادٌ كَبِيرٌ﴾ [الآية 52] أي كن قائماً بحقنا من غير أن يكون لك جنوح إلى غيرنا أو مبالاة بمن سوانا فإننا نعصمك بكل وجه ولا نرفع عنك ظل عنايتنا بحال.

﴿وَقَوْمٌ أَلَدَىٰ مَرَجٍ الْخَرَيْنِ﴾ [الآية 53] جعلهما متجاورين متلاصقين غير متزاوجين مختلطين ﴿هَذَا عَذَابٌ مُّرْتَبٌ﴾ [الآية 53] أحدهما حلوق قاعم للعطش من فرط عذوبته ﴿وَهَذَا مَلْحٌ أَحَارٌ﴾ [الآية 53] وآخر منها مالح مر من غاية ملوحته ﴿وَحَمَلٌ بَيْنَهُمَا رِجَارٌ﴾ [الآية 53] حاجزاً من قدرته ﴿وَيَحِرٌ تَحْجُورٌ﴾ [الآية 53] وتنافراً بليغاً بين كل واحد على حدته كأن كلا منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوذ عن الشر، وذلك كدجلة يدخل البحر فيجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمهما.

وأفاد الأستاذ: أن البحر المالح لا عذوبة فيه والعذب لا ملاحه فيه وهما واحد في الجوهرية ولكنه سبحانه بقدرته غاير بينهما في الصفة كذلك خلق القلوب بعضها معدن اليقين والعرفان وبعضها محل الشك والكفران. ويقال: أنبت في قلوب المؤمنين صفتين: الخوف والرجاء، فلا الخوف يغلب الرجاء ولا الرجاء يغلب الخوف. ويقال: خلق القلوب على صنفين: قلب المؤمن مضيئاً مشرقاً/ وقلب الكافر أسود مظلماً، هذا بنور الإيمان مزين وهذا

بظلمة الجحود ميين. ويقال: قلب العوام في أسر الغائب والحظوظ واللهوات
وقلب الخواص مستغنٍ عن الطلبات ومتحرّر عن رق الحظوظ والشهوات.

﴿وَهُوَ الَّذِي حَقَّقَ مِنَ الْمَاءِ نَشْرًا﴾ [الآية 54] أي من الماء الذي خمر به طينة
آدم عليه السلام، أو النطفة التي خلق منها غالب أولاده من الخاص والعام
﴿فَجَعَلَهُ نَسًا وَصِهْرًا﴾ [الآية 54] أي قسم البشر قسمين: ذوي نسب أو ذكور
ينتسب إليهم وذوي صهر أي أناث يصاهر بهن كقوله تعالى: ﴿فَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ
الَّذِينَ وَالَّتَيْنِ﴾ [القيامة: الآية 36]، ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ [الآية 54] حيث خلق من مادة
واحدة بشرًا ذا أعضاء مختلفة وطباع متعددة وجعله قسمين متقابلين وربما يخلق
توأمين ذكرًا وأنثى من نطفة واحدة.

﴿وَيَعْتَدُونَ﴾ [الآية 55] أي جمع من البشر ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية 55] من
غير المعبود القادر الخالق للقوى والقدر ﴿مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا ضَرُّهُمْ﴾ [الآية 55] وهو
كل ما عُبد من دون الله، إذ ما من مخلوق يستقل بالنفع والضرر ﴿وَكَانَ لُكَاؤُهُمْ عَلَى
رَبِّهِمْ ظَاهِرًا﴾ [الآية 55] مظاهراً للشيطان بالشرك والطغيان على مخالفة الرحمن.

وأفاد الأستاذ: أن الخلق متشاكسون في أصل الخلقة متماثلون في
الجوهرية متباينون في الصفة مختلفون في الصورة والهيئة، فنفس الأعداء
مطاياهم تسوقهم إلى النار ومكان البوار ونفوس المؤمنين مطاياهم تحملهم
إلى دار القرار ومستقر الأبرار، الخلق بشر ولكن ليس كل بشر بشر واحد
عدو لا يسعى إلا في المخالفة ولا يعيش إلا بنصيبه وحظه، لا يحتمل
الرياضة ولا يرتقي عن حد الوقاحة والخساسة، وآخر لا يفتر عن الطاعة
والعبادة ولا ينزل إلى دنيء الهمة فهو في سماء تعززه بمعبوده في مقام القرية
وبينهما للناس مناهل ومشارب وطرائق ومذاهب، فواحد يكون كما قال:
﴿وَيَعْتَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ [الآية 55] يكتفي بالمنحوت من
الخشب والمصنوع من الصخر والمتخذ من النحاس والذهب جماد لا يعقل ولا
يسمع ولا يضر ولا ينفع، وآخر لا يلتفت إلى العرش/ وإن علا ولا ينقاد ولا
يستسلم بقلبه لمخلوق وإن اتصف بمناقب لا تحصى.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ [الآية 56] للمؤمنين بالمشوبة والقرية ﴿وَنَذِيرًا﴾ [الآية 56] مخوفاً للعاصين بالعقوبة والفرقة ﴿قُلْ مَا تَسْلُكُم بِهِ﴾ [الآية 57] على تبليغ الرسالة الدال عليه الإرسال بالنبوة ﴿بِرَّ إِلَهٍ مِنْ سَاءِ﴾ [الآية 57] لكن مَنْ أراد ﴿أَنْ يَنْجُو إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الآية 57] بالإحسان إليه فليقل جميلاً فإنه يلقي به جزاءً جميلاً.

وقال الأستاذ: رسولاً منا مأموراً بالإنذار والتبشير عنا واقفاً حيث قضاك على نعت تبليغنا غير مطالب منهم أجراً ولا طامع أن تجد منهم خطأ. وقال: ﴿بِلَا مِنْ سَاءِ﴾ [الآية 57] استثناء منقطع إذ ابتغواهم السبيل إلى ربهم ليس بأجر يأخذهم منهم فهو لمن أقبل بشير ولمن أعرض نذير.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الآية 58] في الاستكفاء من شرورهم والاستغناء عن أجورهم. وأما التوكل على الذي يموت فيضيع ويفوت. قيل: التوكل أن يستوي عندك البادية وباب الطاق من القرية، كذا في «تفسير السلمي».

وأفاد الأستاذ: أن التوكل تفويض الأمور إلى الله وحقه وأصله علم العبد بأن الحادثات كلها حاصلة من الله ولا يقدر أحد على الإيجاد سواه، فإذا عرف هذا فهو فيما يحتاج إليه إذا علم أن مراده لا يرتفع إلا من قبل الله حصل التوكل لديه وهذا القدر من التوكل فرض على أهل الإيقان وهو من شرائط الإيمان، قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: الآية 23] وما زادوا على هذا القدر من سكون القلب وزوال الانزعاج والاضطراب فهي أحوال للأولياء والأقطاب ويلحق بالتوكل على وجه كماله في هذا الباب. فإذا تقرر هذا فالناس في الاكتفاء والسكون على أقسام اسم إما من حيث الاشتقاق أو من حيث الاصطلاح والاتفاق. فأول رتبة فيه أن يكتفي بها في يده ولا يطلب الزيادة على ما عنده ويستريح قلبه عن طلب الزيادة وتسمى هذه الحالة القناعة فيقف صاحبه حيث وقف وقنع بالحاصل له ولا يستزيد، ثم ذات يد كل أحد تختلف في القلة والكثرة وراحة قلوب هؤلاء في التخلص من الحرص والزيادة، ثم بعد هذا / سكون القلب مع رب الأرباب في حال عدم الأسباب، 311/أ

فيكون مجرداً عن الشيء وهواه ويكون في إرادته متوكلاً على الله وهو لا متباينون في الرتبة فواحد يكتفي بوعده أنه صدقه في ضمانه فيسكن عند فقد الأسباب بقلبه ثقة منه بوعده ربه فيسمى هذا متوكلاً. ويقال على هذا أن للتوكل سكون القلب بضمان الرب، ويقال سكون الجأش في طلب المعاش، ويقال الاكتفاء بوعده عند عدم فقدته أو الاكتفاء بالوعد عند عدم الفقد، واللفظ في هذا أن يكتفي بعلمه يعلم أنه يعلم حاله فيشتغل بما أمر الله به والعمل بطاعته ولا يراعي إنجاز موعوده فيكل أمره إلى الله في جميع أموره على وفق قضاء الله وقدره، وهذه حالة التسليم.

وفوق هذا مقام التفويض وهو أن يكل أمره إليه ولا يقترح على مولاه بحال ولا يختار شيئاً بسؤال ويستوي عنده وجود الأسباب وعدمه في هذا الباب فيشتغل بأداء ما ألزمه الله ولا يتفكر في حال نفسه وأمره وهواه ويعلم أنه مملوك لمولاه والسيد أولى بعبده من العبد بنفسه، فإذا انتفى عن هذه الحالة فيجد في المنع الراحة ويستعذب ما يستقبله من الرد والبلاء فهو رتبة الرحماء ويحصل له في هذه الحالة من فوائد الرضا ولطائف الصفاء ما لا يحصل لمن دونه من الحلاوة في وجود المقصود بعد هذه الموافقة وهو أن لا يجد في المنع الراحة فيجد بدل هذا عند نسيم القرب زوائد الأنس بالرب بنسيان كل إرب وتذكر وجود سبب أو عدمه في طلب. فكما أن حلاوة الطاعة تتصاغر عند برد الرضا وأصحاب الرضا يعدون ذلك حجاباً، كذلك أهل الأنس بالله بنسيان كل فقد ووجد وتغافل عن أحوالهم في الوجود والعدم يعدون النزول إلى استدلال المنع والاستقلال بلطائف الرضا نقصاناً في الحال.

ثم بعد هذا استيلاء سلطان الحقيقة بما يأخذ العبد عن جملة بالكلية فتكون العبارة عن هذه الحالة الجمود والاستهلاك في الوجود والاصطلام والفناء. وأمثال هذا وهذا عين التوحيد، / فعند ذلك لا أنس ولا هيبة ولا لذة 311/ب ولا راحة ولا وحشة ولا آفة. هذا بيان ترتيبهم، فأما ما دون ذلك فالخبر عن أحوال المتوكلين على تباين مشربهم فيختلف على اختلاف محالهم. ويقال: شرط التوكل أن يكون كالطفل في المهد لا شيء من قبله إلا أن يرضعه من هو

في حضائنه. ويقال: التوكل زوال الاستشراف وسقوط الطمع عن الأغيار وفراغ القلب عن طلب الانتظار. ويقال: التوكل السكون عند مجاري الأقدام على اختلافها في الأطوار. ويقال: إذا وثق القلب بجريان قسمة الرب لا يقدر في توكله الكسب. ويقال: عوام المتوكلين إذا أعطوا شكروا وإذا مُنِعوا صبروا وخواصهم إذا أعطوا آثروا وإذا مُنِعوا شكروا. ويقال: الحق وجود على الأولياء إذا توكّلوا بتيسير السبب من حيث يحتسب ولا يحتسب وجود على الأصفياء بسقوط الإرب وإذا لم يكن إرب فمتى يكون طلب. ويقال: التوكل في الأسباب الدنيوية إلى حد معين مبین عند العلماء، وأما التوكل على الله في اصطلاحه سبحانه أمور أخروية فهذا أشد غموضاً وأكثر خفاءً، فالواجب في الأسباب الدنيوية أن يكون السكون عند طلبها غالباً والحركة تكون ضرورة، فأما في أمر الآخرة وما يتعلق بالطاعة فالواجب البدار والجد والانكماش والخروج عن أوطان الكسل وترك الحنو إلى الفشل، والذي يتصف بالتواني في العبادات ويتباطئ في تلافي ما ضيَّعه من إرضاء الخصوم في التبعات والقيام بحق الواجبات ثم يعتقد في نفسه أنه متوكل على الله في أن يعفو عنه فهو متمنٍّ معلول الحال ممكور مُستدرَج في الأعمال بل يجب أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه ثم بعد ذلك لا يعتمد على طاعته ولا يستدل إلى سكونه وحركته ويتبرأ سره عن حوله وقوته ثم يكون حسن الظن بربه ومع حسن ظنه بربه لا ينبغي أن يخلوا من مخافته اللهم إلا أن يغلب على قلبه ما يشغل في الحال من كسوفات الحقائق النكرة في العواقب والمآل فإن ذلك إذا حصل فالوقت غالب ومانع، وهو أحد/ ما قيل في معنى قولهم: الوقت السيف القاطع. 312/أ

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ [الآية 58] تسبيحاً مقروناً بثنائه على جميل أسمائه وجزيل إعطائه، ونزّهه عن صفات النقصان وسمات الحدثان مثباً عليه بأوصاف الكمال من نعوت الجلال والجمال طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابق الإنعام ﴿كَانَ بِهِ نَزْهٌ﴾ [الآية 58] بالله ﴿يُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ﴾ [الآية 58] مما ظهر منها وما بطن في بلاده ﴿مَبْرُورٌ﴾ [الآية 58] مطلعاً بصيراً.

﴿يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ﴾ [الآية 58] يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

[الآية 59] فهو حقيق بأن يُتَوَكَّلَ عليه ويفوّض الأمور إليه ويكون على وجه الثبات في الصبر والثبات في الأمر فإنه تعالى مع كمال قدرته خلق الأشياء مدرجة على وفق حكمته ﴿الرَّحْمَنُ﴾ [الآية 59] أي هو الرحمن المستعان في جميع الجنان ﴿مَنْ لَمْ يَرْجُ حَبْرًا﴾ [الآية 59] عما ذكر من خلق الأشياء ووصف الاستواء ﴿يَبْخَسُ﴾ [الآية 59] عالماً يخبرك بحقيقة الأنباء وهو الله تعالى.

قال الأستاذ: انتظم به الكون والعرش من جملته ولم يتجمل الحق سبحانه بشيء من إظهار برّيته فعلوه على العرش بقهره وقدرته واستوى بفعل خص به على العرش بتسوية أجزائه وصورته.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سَجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ [الآية 60] لظنهم أنه أراد به غير الله حيث ما كانوا يطلقون عليه سواء ﴿تَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ [الآية 60] للذي تأمرنا بسجوده من غير معرفة وجوده. وقرأ حمزة والكسائي بالغيبة على أنه قول بعضهم لبعض منهم ﴿وَرَدُّهُ﴾ [الآية 60] الأمر بالسجود للرحمن ﴿تَقُولُ﴾ [الآية 60] تنفراً وتبعداً عن الإيمان.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أقبل بلطفه وفضله على أقوام فلذلك وحّدوه وأعرض عن آخرين بتكبره وتعزّزه فلذلك جحدوه، فطهرهم على سمة البعد وعجن طيتهم بماء الشقاوة والصد فلما أظهرهم ألبسهم صدار الجهل والجحد.

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ نَزْلاً﴾ [الآية 61] اثني عشر منازل الكواكب السبعة السيارة ﴿وَحُكِّلَ فِيهَا سِرَابٌ﴾ [الآية 61] يعني الشمس لقوله: ﴿وَجَعَلَ السَّمْعَ يَرِجًا﴾ [نوح: الآية 16]. وقرأ حمزة والكسائي سراجاً وهي الشمس والكواكب الكبار ﴿وَقَرَّ قُرْبَرًا﴾ [الآية 61] مضيئاً.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه زَيّن السماء الدنيا بمصابيح وخلق/ فيها 312/ ب البروج ورثب فيها كواكبها وصان عن الفطور أقطارها ومناكبها وأراد بقدرته أفلاكها وأدام على ما أراد إمساكها وكما أثبت في السماء بروجاً ظاهرة أثبت في سماء القلوب من أصفياؤه وأوليائه بروجاً باطنية، فبروج السماء معدودة وبروج القلوب مشهودة وبروج السماء ثبوت شمسها وقمرها ونحوهما وبروج

القلوب مطالع أنوارها ومشارق شمسها ونجومها وأقمارها وتلك النجوم التي هي نجوم القلب كالعقل والفهم والبصيرة والعلم، وقمر القلوب المعرفة إلا أن قمر السماء له نقصان ومحافاً، ولذا.

قال قائلهم:

دع الأقمار تخبر أم تنير لنا بدر تذلُّ له البدور⁽¹⁾
وأما شمس القلوب فهو التوحيد، وشمس السماء تغرب، وشمس القلوب لا تغيب ولا تغرب. وفي معناه قالوا:

إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب
ويصح أن يقال: شمس السماء تغرب بالليل إذا النهار تمّ وشمس القلوب سلطانها في الضوء وبرهانها في الطلوع بالليل أتم.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ جَعَلَ آيَاتِهِ وَاللَّيْلِ جُفَاءً﴾ [الآية 62] أي ذوي خلفه يخلف كل منها الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه مرامه أو بأن يتفقا في الأدوار ويختلفا في الأطوار لقوله: ﴿وَاللَّيْلِ جُفَاءً﴾ [البقرة: الآية 164]، ﴿لَنْ يَكْفُرَ﴾ [الآية 62] أي يتذكر آلاء ربه ويتفكرون في صنعه ﴿لَنْ يَكْفُرَ﴾ [الآية 62] أن يشكر الله على ما فيها من نعمه أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين من فاته ورده في أحدهما تداركه في الأخرى منهما. وقرأ حمزة: أن يذكر من ذكر بمعنى تذكر.

وأفاد الأستاذ: أن الأوقات متجانسة ومعنى فضيلة بعضها على بعض بمعنى أن الطاعة في البعض أفضل والثواب عليه أجزل، والليل خلف النهار والنهار خلف الليل فمن وقع له في طاعة الليل خلل فإذا حضر بالنهار فذلك وجود جبرانه، وإن حصل في طاعة النهار جلل فإذا حضر بالليل فذلك إتمام نقصانه.

﴿لَنْ يَكْفُرَ﴾ [الآية 63] الراسخون في عبادته المتصفون بنعمت رحمته

﴿يَتَّبِعُونَ طَرِيقَ الَّذِينَ هَدَيْنَا لَهُمُ الْآثَارَ﴾ [الآية 63] مشياً هيناً وسيراً ليناً أو هينين متمكنين.

قال جعفر: الذين يمشون بغير فخر ولا خيلاء بل بتواضع وحسن خلق/ 313 أ
في الملاء والخلاء وذلك لما طالعوا من تعظيم الحق وهيبته وشاهدوا من
كبريائه وجلاله خشعت لذلك أرواحهم وخضعت نفوسهم وأشباحهم.

وأفاد الأستاذ: إن العباد الذين استوجبوا رحمة الرحمن هم الذين وفقوا للطاعات فبرحمته وصلوا إلى طاعته هكذا بيان الحقيقة وبطاعته وصلوا إلى منيته ورحمته هذا لسان الشريعة. ومعنى هوناً أي متخاضعين متخاشعين. ويقال من شرطه وحده أن لا يستحسن شيئاً من أحواله حتى قالوا: إذا نظر إلى رحله لا يستحسن شسع نعله وعلى هذا القياس لا يساكن أعماله ولا يلاحظ أحواله.

﴿وَإِذْ حَاجَّاهُمْ أَتَوْا مُسْلِمِينَ﴾ [الآية 63] سلام متاركة في الابتداء أو الانتهاء أو سداداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء، أو المراد به الإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في مقام الاستهزاء.

قال سهل: لم ينتقموا لأنفسهم فسلموا من غلبة الشيطان عليهم.

وقال الأستاذ: إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم الطاعنون في أعمالهم قابلوهم بالرفق وحسن الخلق والقول الصدق. ويقال: مَنْ خاطبهم بالقدح فيهم جاوبوه بالقدح له ويخبرون من جنائهم أنه منهم في أمان من المكافأة.

* وَالَّذِينَ يَمُنُونَ بِرَبِّهِمْ وَأَقْرَبُوا ﴿٦٤﴾ [الآية 64] فِي صَلَاتِهِمْ
وَعِبَادَتِهِمْ، وَتَخْصِيصُ الْبَيْنُونَةِ أَنْ الْعِبَادَةَ بِاللَّيْلِ أَشَدَّ وَطْأً وَأَبْعَدَ رِيَاءً.

قال الحسن البصري: نهارهم في خشوع وليلهم في خضوع.

وقال الأستاذ: يبيتون لربهم ساجدين ويصبحون واجدين فوجدوا سهود صباحهم ثمرة سجود رواحهم كما في بعض الأخبار: «من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»^(١)، أي عظم ماء وجهه عند ربه، وأحسن الأشياء ظاهر

بالسجود محسن وباطن بالشهود مزيد. ويقال: متصفين بإتيان الشهود قائمين بأداب الوجود.

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ﴾
[الآية 65] لازماً دائماً، وفيه إيماء إلى أنهم مع حسن مخالفتهم في عشرة الخلق ومجاهدتهم في طاعة الحق وجلون من عذاب ربهم مهتelson إلى الله في صرفه عنهم لقلّة اعتدادهم بأعمالهم وعدم اعتمادهم على استمرار أحوالهم ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا﴾ [الآية 66] للفجرة ﴿وَمَقَامًا﴾ [الآية 66] للكفرة.

ب/313 وأفاد الأستاذ: أنهم يجتهدون غاية/ الجهد ويستفرغون غاية الوسع ثم عند السؤال ينزلون منزل العصاة ويقفون موقف أهل الاعتذار ويخاطبون بلسان التفضل وبيان التذلل كما قيل:

وما رمت الدخول عليه حتى حللت محلة العبد الذليل⁽¹⁾

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا﴾ [الآية 67] لم يجاوزوا حد الكريم ﴿وَبَذَلُوا﴾ [الآية 67] لم يضيّقوا بخل اللّيم. وقيل: الإنفاق في المحرمات والتقيير مع الواجبات لقولهم: لا خير في سرف ولا سرف في خير، ويؤيد الأول قوله: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الآية 67] وسطاً وعدلاً لا نقصاناً ولا فضلاً. ويقوي الثاني ما قاله الحكيم الترمذي من أن الإسراف في النفقة هو البذل في وجوه السيئات والإقتار هو منعها عن وجوه الطاعات.

وقال الأستاذ: إن الإسراف أن تنفق في الهوى وفي نصيب النفس من الممتنى، فأما ما كان لله فليس فيه إسراف، والإقتار ما كان ادخاراً عن الله، وأما التضيق على النفس منعاً لها عن اتباع الشهوات وليتعود الأسير باليسير فليس بالإقتار المذموم. هذا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاء، ونافع وابن عامر بضم الياء وكسر التاء والباقون بفتح الياء وضم التاء فاختلف المبنى واتحد المعنى.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الآية 68].

قال الأستاذ: في الظاهر عبادة الأصنام وفي الباطن مساكنة الأنام، والتوحيد أن لا تعبد الأغيار والأصنام المعمولة من الأحجار المنحوتة عن الأشجار، وكما يتصف بهذا بالنفوس والإيثار لا يتوهم المسار والمضار من الأغيار ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [الآية 68] أي حرّمها بمعنى حرّم قتلها ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الآية 68] أي بأمر الشرع على وفق الصدق ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الآية 68] فإن الزنا نوع من القتل لهلاك النسل أو لأنه قد يجر أمره إلى حد القتل، نفى عنهم أمهات السيئات بعدما أثبت لهم أصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم وتمام إحسانهم وإشعاراً بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين هذه الأمور وتعرضاً للكفرة والفجرة ولهذا عقبه الوعيد الشديد على وجه التهديد بقوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الآية 68] جزاء إثمه تماماً.

وأفاد الأستاذ: إن من النفوس المحرّم قتلها على العبد نفسه المسكين، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: الآية 29]، وقتل/ نفسك بغير حق لها 314/أ تمكينك إياها من اتباع ما فيه هلاكها، ثم دليل الخطاب أن يقتلها بالحق بذبحها بسكين مخالفة هواها فما فلاحك إلا بقتل نفسك بيديك فإن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك.

﴿يُضَعَّفَ لَدَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الآية 69] بدل من يلقي لأنه في معناه. وقرأ ابن عامر وأبو بكر بالرفع استثناءً أو حالاً وكذا قوله: ﴿وَيَخَذُ بِهِ مَثَلًا﴾ [الآية 69] وابن كثير وابن عامر يضعف بالتشديد، وحفص وابن كثير فيه إشباع الهاء ومضاعفة العقوبة لانضمام الكفر والمعصية كما يشير إليه قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الآية 70].

وقال الأستاذ: أقوام يضاعف لهم العذاب يوم القيامة بحسرات الفرقة وزفرات الحرقه وآخرون يضاعف لهم العذاب اليوم بتراكم الخذلان وتوالي الهجران ودوام الحرمان، بل من يضاعف له العذاب في عقباه فهو الذي

يضاعف العذاب في دنياه، كذا في الخبر: «من كان بحالة لقي الله بها»^(١)، أي لا محالة إلا من تاب من الذنب في الحال وآمن في المآل. ويقال: آمن أن نجاته بفضل الله لا بتوبته وعمل صالحاً لا ينقض توبته ويقال: إن نقض توبته عمل صالحاً وجدد أوبته ﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الآية 70] بأن يمحو بالتوبة سوابق معصيتهم ويثبت مكانها لواحق طاعتهم أو يبدل في نفوسهم ملكة المعصية بملكة الطاعة أو بأن يثبت له بدل كل عقاب نزل ثواباً بأن يمحو من ديوانهم الزلات ويكتب بدلها الخيرات والحسنات ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الآية 70] يعفو عن السيئات ويثبت على الحسنات.

﴿وَمَنْ تَابَ﴾ [الآية 71] رجع عن المعاصي التي كان يفعلها بالندم عليها والقلع عنها والعزم على أن لا يعود إلى مثلها ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [الآية 71] بتلافي ما فرط منه وقصر فيه ﴿فَإِنَّهُ يَنْبُؤُا إِلَى اللَّهِ﴾ [الآية 71] يرجع إليه ﴿مُسْتَسِرًّا﴾ [الآية 71] مرجعاً مرضياً لديه ماحياً للعقاب ومثبتاً للثواب. قيل: ليست التوبة لأحد كاملة حتى يدع كثيراً من المباحات مخافة أن يخرج به إلى المحرمات.

قال ابن عطاء: النية هي الرجوع من كل خلق مذموم في الطبع إلى كل خلق محمود في الشرع.

وقال جعفر: لم يرجع إلى الحق من له مرجع إلى الخلق حتى يكون رجوعه ظاهراً وباطناً إلى الله دون ما سواه.

314/ب ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الآية 72] شهادة الزور/ أو لا يحضرون محاضر الكذب ونحوه، فإن شهادة الباطل مشاركة في فعله لأنها دليل الرضا بوجوده.

قال ابن عطاء: هو شهادة اللسان من غير مشاهدة العيان. وقيل: لا يخالطون المبتدعين ولا يجالسون المدّعين. وقيل: هو كل مشهد ليس فيه زيادة في دينك أو قربة إلى ربك ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ﴾ [الآية 72] بمجالس اللعب

(١) انفرد به القشيري.

واللهو ﴿مَرُّوا كَرِيهًا﴾ [الآية 72] معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والالتفات إليه والخوض لديه ومن ذلك الإغضاء عن كلام السفهاء ومقام الاستهزاء.

وقال الأستاذ: وإذا مروا بأصحاب الزلات وبمساكن المخالفات مروا منكبين متعاونين لا يساكنون أهل تلك الحالات. ويقال: الآية نزلت في أقوام لما دخلوا بيوت مكة مروا بأبواب بيوتهم التي عبدوا فيها الصنم مروا منكبين لئلا يلاحظوها ولم يلتفتوا إليها فشكرهم الله على ذلك.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَهُمْ يُبْغِضُونَ﴾ [الآية 73] لم يقيموا عليها غير واعين لها ولا غير داعين بما فيها كمن لا يسمع ولا يبصر بها بل ركبوا عليها سامعين بآذان واعية ومبصرين بعيون راعية. فالمراد بالنفي نفي الحال دون الفعل. وقيل: الهاء للمعاصي فالمراد نفي الفعل.

ولذا قال ابن عطاء: لم ينكروها ولم يعرضوا عنها بل أقبلوا بالسمع والطاعة على أوامرها.

وقد مال الأستاذ إلى المعنى الأول حيث قال: قابلوها بالتفكر والتأمل فيها واستعمال الفكر والنظر فيما يتعلق بها.

﴿وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَرَأَوْا تِلْكَ الْأَمْثَالَ﴾ [الآية 74] وقرأ أبو عمرو وحمة والكسائي وأبو بكر وذريتنا ﴿فَوَضَعُوا يَدَهُمْ﴾ [الآية 74] بتوفيق الطاعة وتحقيق العبادة وحياسة الفضائل وحياسة الفواضل وتحسين الأخلاق والشمالك فإن المؤمن إذا شاركه في طاعة الله أهله سر بهم قلبه وقرت بهم عينه لما رأى من سعادتهم له في الملة وتوقع لحوقهم به في الجنة.

وقال الأستاذ: قرة العين من كان لطاعة ربه معانقاً ولمخالفة أمره موافقاً ﴿وَأَتَمَكَّنَّا لِبَنَاتِهِنَّ﴾ [الآية 74] تقتدون بنا في إفاضة العلم النافع وإفاضة العمل الواقع.

قال الشبلي: المتقي من اتقى ما دون الله.

أ/315

وأفاد الأستاذ: إن الإمام من/ يقتدى به ولا يتدع في سبيله. ويقال: إن الله مدح أقواماً ذكروا رتبة إمامة فسألوا بنوع من التضرع والمسكنة ولم يدعوا فيها باختيارهم في القضية فالإمامة بالدعاء لا بالدعوى وإلا فما أيسر الدعوى وما أيسر المعنى.

﴿أَرْأَيْتَ لَكَ تَخْرُوجُ الْفَيْقَةَ﴾ [الآية 75] أعلى مواضع الجنة ﴿بِهِ صَكَرُوا﴾ [الآية 75] بصبرهم على إقامة الطاعة وترك المعصية ورفض الشهوة وتحمل البلية ﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا تَجْنَهُ وَسَلَامًا﴾ [الآية 75] أي تنقية دائمة وسلامة من كل آفة وملازمة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: يلقون مخففاً معلوماً.

﴿حَكِيمٌ مِّمَّهَا﴾ [الآية 76] لا يموتون ولا يخرجون منها ﴿حَسَنٌ مِّنْهُمْ﴾ [الآية 76] وقال بعضهم: أحسن المقام المقام في مشهد الحق وأطيب القرار القرار في جواره على عرش وضائه.

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعطي الكثير من إعطائه ويعدّه قليلاً ويقبل اليسير من العبد ويقول جاء بعجل سمين. وقوله: ﴿وَالْفُتُوكَ فِيهَا تَجْنَهُ وَسَلَامًا﴾ [الآية 75] يسمعهم سلامه عليهم بلا واسطة ويتجلى لهم لبروه من غير تكليف نقلة وتحمل قطع مسافة. ويقال:

قال لهم: ﴿هَذِهِ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ ﴿الرَّحْمَنُ: الْآيَةُ 60﴾ اليوم حضر العبد بيته لأداء العبادة فنقل إلى المساجد قدمه شوقاً للطاعة وتركاً للعادة، فيجازيهم غداً بأن يكفيهم قطع المسافة فهم على أرائكهم في مستقر عزهم يسمعون كلام الله وينظرون إلى الله ولا يلتفتون إلى ما سواه. وقولهما: صبروا، أي عما أمروا به وعما نهوا عنه وعلى الأحكام التي أجزاها الله بترك اختيارهم وحسن الرضا بتقديره في اختيارهم خالدين فيها مقيمين مديمين لا يبرحون في منازلهم ولا يزالون في أحوالهم حسن مستقرهم مستقراً وحسن مقامهم مقاماً.

﴿قُلْ مَا يَعْبُودُكُمْ﴾ [الآية 77] أي شيء يصنع بكم أو لا يعتد بوجودكم أو وجودكم ﴿لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ [الآية 77] لولا عبادتكم من ركوعكم

وسجودكم وشهودكم ﴿يَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ [الآية 77] بما أخبرتكم به من وجوب الطاعة وقصرتم في القيام بحق العبادة ﴿يَسُوفَ نَكُونُ﴾ [الآية 77] التعذيب أو جزاء التكذيب ﴿يَكُونُ يَرَامًا﴾ [الآية 77] أي لازماً لزوماً دواماً.

وقال الأستاذ: لولا تضرعكم ودعاؤكم بوصف الابتهاال والالتجاء لأدام بكم البلايا والعناء ولكن لما أخذتم في الاستكانة وتضرعتم/ بالدعاء كشف 315/ب عنكم الضراء. ويقال: لولا عبادتكم الأصنام وتسميتكم آلهة ودعواكم إياها باستحقاق العبادة متى كان يخلدكم في العقوبة.

فهرس المحتويات

3	سورة إبراهيم عليه السلام
34	سورة الحجر
60	سورة النحل
118	سورة الإسراء
177	سورة الكهف
229	سورة مريم عليها السلام
259	سورة طه عليه السلام
314	سورة الأنبياء عليهم السلام
362	سورة الحج
408	سورة المؤمنون
445	سورة النور
490	سورة الفرقان